

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

जनवरी, १९३६

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तमार्ग, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी, जनवरी १९३६

संपादक—रामचंद्र टंडन

संपादक-मंडल

- १—डाक्टर ताराचंद, एम्० ए०, डी० फिल्० (ऑक्सन)
- २—डाक्टर वेनीप्रसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (लंदन)
- ३—डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम्० ए०, डी० एस्-सी० (लंदन)
- ४—डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्० (पेरिस)
- ५—श्रीयुत रामचंद्र टंडन, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०

लेख-सूची

(१) भू-मंडल—लेखक, डाक्टर ताराचंद, एम्० ए०, डी० फिल्० (ऑक्सन)	१
(२) भारतीय नृत्य की कुछ विशेष बातें—लेखक, श्रीयुत गणेशप्रसाद द्विवेदी, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०	२१
(३) उदासी संत रैदास जी—लेखक, श्रीयुत परशुराम चतुर्वेदी, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०	४१
(४) ऋग्वेदसंहिता में 'दास' और 'दस्यु'—लेखक, श्रीयुत क्षेत्रेशचंद्र चट्टोपा- ध्याय, एम्० ए०	५९
(५) चित्रकार "कवि" मोलाराम की चित्रकला और कविता—लेखक, श्रीयुत मुकंदीलाल, वी० ए० (ऑक्सन), बैरिस्टर-एट्-ला	६७
(६) मैथिलकविकुलचूडामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर—लेखक, डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्०	७७
समालोचना	९७

वार्षिक मूल्य पाँच रुपए, एक अंक का १।; डाक-व्यय अलग

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

भाग ६ }

जनवरी, १९३६

{ अंक १

भू-मंडल

[लेखक—डाक्टर ताराचंद्र, एम्० ए०, डी० फिल् (आकसन)]

एक समय था जब मनुष्य के विचार में आकाश एक अनंत पिंड था, जो एक अक्षय शक्ति का केन्द्र था, और जहाँ एक आदिज्योति प्रकाशमान थी। यहाँ विश्वात्मा का आधिपत्य था, प्रेम और आनंद का साम्राज्य था। यह वह आकाश था जो इस जगत के नव आकाशों को घेरे हुए था, और इन सब से ऊपर तथा अलग था। यह चिर शान्ति का स्थान था, और परिवर्तन तथा गति से परे था। हमारा परिवर्तनशील विश्व नव पिंडों का समूह था, जिन से पृथ्वी विलकुल बीच में स्थित थी, और उस के आकाश में चंद्रमा का राज्य था। इस के चारों ओर बुध, शुक, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि, यह छ ग्रह अपने-अपने चमकते हुए आकाशों के साथ परिक्रमा करते थे। इन के ऊपर नक्षत्रों से भरा हुआ नीलाकाश था, जो एक व्योमाकाश से परिवेष्टित था। विश्व पाँच तत्वों अर्थात् पृथ्वी, जल, वायु, और आकाश से निर्मित था। यही मनुष्य का सर्वस्व था, और मनुष्य स्वयं इस विश्व के दस मंडलों का एक सूक्ष्म रूप था।

समय पलटा और विज्ञान तथा दर्शन की उन्नति ने इस सुव्यक्त कल्पना को निस्सार सिद्ध कर दिया। आकाश-विद्या के नए दृष्टिकोणों के अनुसार सात ग्रहों, नव आकाशों और पृथ्वी की केंद्रीभूत स्थिति की कल्पना ही केवल तर्क की कसौटी पर खोटी न उतरी

वरन् एक सीमित विश्व का विचार ही संपूर्णत अविश्वसनीय सिद्ध हुआ गणित न विशेपज्ञो ने सापेक्षवाद के आधार पर विश्व को वृद्धिशील निश्चित किया और सौर-मंडल को नक्षत्रों में, एक छोटा और तुच्छ, ग्रहों का समुदाय बताया। इस लेख का उद्देश्य यह है कि इस वैज्ञानिक प्रश्न पर कि सौर-मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति कब और क्यों कर हुई विचार किया जाय।

सौर-मंडल आकाश के नक्षत्रों के उस क्रम का नाम है जिस में सूर्य का आगमन सब से ऊँचा और सब से महान है। वह न केवल इन नक्षत्रों की परिक्रमा का केंद्र ही है वरन् इन सब का वास्तविक उद्गम भी है। इसी के शरीर से इन सब की उत्पत्ति हुई और इसी के ताप और प्रकाश से उन में ताप और प्रकाश है। सौर-मंडल में सूर्य ही एक नक्षत्र है और शेष अग ग्रह हैं या ग्रहों के उपग्रह हैं, जैसे चंद्रमा। इस का अर्थ यह है कि अपने ग्रहों को देखते हुए सूर्य अचल है, और ग्रह उस के चारों ओर घूमते हैं, परन्तु अन्य नक्षत्रों के संबंध में सूर्य भी गतिवान् है और आकाश-पथ में परिक्रमा कर रहा है। प्रश्न यह है कि ग्रहों और उपग्रहों की व्युत्पत्ति कब और कैसे हुई?

इस प्रश्न के उत्तर में तीन सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला सिद्धांत ला प्लास का है। ला प्लास एक फ्रांसीसी गणितज्ञ था जिस का जीवन-काल १७१९ से १८२७ ई० है। इस ने १७९६ में अपनी पुस्तक 'विश्व-क्रम' ('सिस्टम डि मांड') समाप्त की। १८०५ में इस ने इस पुस्तक को अधिक विस्तार के साथ लिख कर अपने विचारों को स्पष्ट किया, और इस की पाठ्यलिपि नैपोलियन के सामने प्रस्तुत की। इस के संबंध में जनश्रुति यह है कि नैपोलियन ने प्रश्न किया कि—“क्या कारण है कि तुमने विश्व-क्रम पर पुस्तक लिखी परन्तु उस में ईश्वर की चर्चा तक नहीं की?” ला प्लास ने उत्तर दिया—“मुझे इस प्रकार की कल्पना की कोई आवश्यकता ही न प्रतीत हुई।”

ला प्लास ने सौर-मंडल की गतियों के संबंध में कुछ विशेषणों खोज निकाली। जो नीचे अंकित हैं—

ला प्लास का सिद्धांत

(१) समस्त ग्रहों की गति की दिशा एक ही है, अर्थात् पश्चिम से पूर्व की ओर।

(२) उपग्रहों की गति में तथा ग्रहों की गति में एक समानता है।

३) यह सब अपन धरो क चारो ओर एक दिशा म घमत है

(४) सन्न ग्रहों की परिक्रमा से जो आकार उत्पन्न होता है वह अडाकार है

उस मे दोनों अक्षरेखाओ के वैपम्य (एक्सेट्रिसिटी) का परिमाण इकाई से कम है।

(५) दुमदार नक्षत्रो की गति इस मे भिन्न है अर्थात् इन के वैपम्य का परिमाण इकाई से बहुत कम है।

उन बातो से उस ने यह परिणाम निकाला कि किसी एक विशिष्ट कारण ने इन गतिओ को उत्पन्न किया होगा। उन के त्रिचार के अनुसार किसी समय सूर्य अकेला नक्षत्र था, जिन का ताप अत्यधिक था। इस के कारण सूर्य के चारो ओर एक वाष्पमय वातावरण था जिस का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। अर्थात् दूर से दूर ग्रह की सीमा से आगे तक फैला हुआ था। इस वाष्पमय वातावरण का केंद्र सूर्य था और यह वातावरण अपने केंद्र के चारो तरफ घूमता था। धीरे-धीरे यह ठंडा पडने लगा और केंद्र की ओर सकुचित होने लगा। ज्यो-ज्यो इस का आकार छोटा हुआ, इस की गति अधिक तेज होने लगी। परिणाम यह हुआ कि केंद्रीय भाग की आकर्षण शक्ति और परिधि की विकर्षण शक्ति के तारतम्य मे अंतर उत्पन्न हुआ और वाष्पमय वातावरण के भाग जो परिधि पर, केंद्र से लाखो मील दूर तक फैले हुए थे, वह पृथक् होने लगे। जो भाग इस प्रकार पृथक् हो गए उन का प्रारंभिक आकार छल्ले-जैसा था यह छल्ले सूर्य के केंद्र के चारो ओर घूमते थे। प्रारंभ मे इन की दशा वाष्पमय थी। जब यह ठंडे पडे तब इन मे तरलता आई और बाद मे ठोस हो गए। ठंडे होने के कारण छल्लो का रूप बदल कर गोलाकार ग्रहो के रूप मे हो गया। इन ग्रहो की गति की समानता का यही कारण था कि वह सब एक ही प्रकार से सूर्य के शरीर मे पृथक् हो कर बने थे।

ला प्लास के सिद्धांत का मो वर्ष मे अधिक हो गए लेकिन किसी आकाश-विद् को इस बात का साहस न हुआ कि उस से मतभेद प्रकट करता, परंतु बीसवी सदी के आरंभ में भौतिक विज्ञान की उन्नति ने ज्ञान की कायापलट कर दी। अमरीका की शिकागो यूनिवर्सिटी के दो अध्यापको अर्थात् चैडरलेन और मोल्टन ने एक नए सिद्धांत की नींव डाली। इस सिद्धांत को उपग्रह-सिद्धांत ('प्लैनेटेमिसल हाइपोथिसिस') कहते हैं।

इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का उत्पत्ति इस प्रकार हुई कि सूर्य क निकट हो कर कोई नक्षत्र पथगामी हुआ, जिस का यह परिणाम हुआ कि सूर्य का वाष्पमय

चैब्ररलेन और मोल्डन का सिद्धांत

जावरण नक्षत्र के आकर्षण के कारण खिंचा और फट गया। अतएव वाष्प के तूंद सूर्य से पृथक् हो गए। पृथक् हाथों पर यह फैल गए और फैलने के कारण ठंडे पड़ गए। उन का ताप सहसा कम हुआ उस लिए इन के जमे हुए कणों के ठंडे बादल बन गए, जिस ने उपग्रह उत्पन्न हुए। सूर्य के चारों ओर छोटे-छोटे पिंडों का बड़ा समूह एकत्र हो गया। उपग्रह इन बादलों के निकट हो कर सूर्य की परिक्रमा करने लगे। उपग्रहों ने धीरे-धीरे कणों के वादलों को समेट लिया और ग्रह बन गए। उस क्रिया का एक और परिणाम यह हुआ कि ग्रहों की गति अंडाकार होने के स्थान पर लगभग गोल हो गई।

यह सिद्धांत ला प्लास के सिद्धांत की अपेक्षा दार्शनिकता के अधिक निरास है, परन्तु इस में भी त्रुटियाँ पाई गईं।

उदाहरणार्थ इस सिद्धांत के अनुसार ग्रह आरम्भ में छोटे शरीर के ओर ठंडे थे, बाद में बड़े और गर्म हुए। यह घटनाओं के प्रतिकूल प्रतीत हुआ। अतएव जीन और

जीन और जैफरी का सिद्धांत

जैफरी ने एक तीसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे 'ज्वार-भाटे का सिद्धांत' कहना चाहिए। संक्षेप में इस सिद्धांत का तर्क यह है कि चिरकाल पर्यन्त बहुत से नक्षत्रों की भाँति सूर्य भी अकेला नक्षत्र था जो विश्व में परिक्रमा करने में लगा हुआ था। संयोगवश यह एक ऐसे नक्षत्र के निकट से हो कर निकला जो आकार में इस से कहीं अधिक बड़ा था। प्रकृति का नियम है कि जब दो शरीर निकट आते हैं तब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी को आकर्षण शक्ति कहते हैं। इस का परिणाम यह होता है कि इन पिंडों के भाग एक-दूसरे की ओर गिरने लगते हैं और इन के शरीर आकर्षण के कारण लमछुए आकार के बन जाते हैं। उस क्रिया का उदाहरण चंद्रमा और पृथ्वी के संबन्ध में मिलता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से पृथ्वी का पानी खिंचता है और उसी खिंचाव के कारण समुद्र में ज्वारभाटा जाता है। जब सूर्य उस बड़े नक्षत्र के निकट आया तो उस से भी ज्वारभाटा उत्पन्न हुआ। कारण यह हुआ कि सूर्य एक तपता हुआ ज्वलत पिंड है जिस की सतह या तल भाग की दशा में है। नक्षत्र की आकर्षण शक्ति ने जब भाग को अपनी ओर खींचा तो सूर्य के दोनों

और भाप की दो ज्वाले लव निकल बाड़ फिर यह बढ़ती गई और आक्षण क कारण एक ओर मुड़ गई। अतएव एक ही ओर से सूर्य के चारों तरफ घूमने लगी। बड़ा नक्षत्र तो अपनी राह लगा। लेकिन ज्वालो के केन्द्र से दूर होने के कारण इन के ताप से कमी हो गई। और उन में तरलता उत्पन्न हो गई। अब यह तरल पिंड सूर्य से पृथक् हो गए और इस प्रकार ग्रहों की व्युत्पत्ति हुई।

इसी काल में, जब कि ग्रहों का निर्माण हो रहा था, सूर्य की निकटता ने ग्रहों में ज्वारभाटे की दशा उत्पन्न की और ग्रहों के यह अर्थात् उग्रतह उत्पन्न हुए। उम प्रत्याग सौर-जगत का निर्माण हुआ। सूर्य की भाप से उधर तो ग्रह आग उपग्रह उत्पन्न हुए, उधर कुछ भाप सूर्य के चारों ओर वातावरण में रह गई, जिग ने ग्रहों की गति में रुकावट पैदा की और इस प्रकार इन को गति का मार्ग अटकाकर होने के स्थान पर लगभग गोल चक्राकार हो गया। अंत में थोप भाप या तो सूर्य में समा गई या कुछ वातावरण में रम गई।

इस प्रकार तेरह हजार में अस्सी हजार पचा वर्ष का समय हुआ कि हमारा सूर्य जो किसी अज्ञान काल से एकाकी आकाश की यात्रा में सन्नद्ध था अंततः आकाशपिंडों के परिवार का पूर्वज बना। इस परिवार की पूर्ति में लगभग सात अरब वर्ष का समय लगा। आरभ में इस का प्रत्येक सदस्य सूर्य की भाँति वाष्पमय था परन्तु धीरे-धीरे इन की दशा में परिवर्तन हुआ।

सौर-मंडल में केवल पृथ्वी को यह मोभाग्य प्राप्त हुआ कि वह मनुष्य का नियाम-स्थान बने। परन्तु, इस गिड की प्रारम्भिक दशा ऐसी नहीं थी कि मनुष्य इस पर जीवन निर्वाह कर सके। हजारों वर्ष लाखों वर्ष के परिवर्तनों के अनंतर यह स्थिति उत्पन्न हुई। इन परिवर्तनों का इतिहास मनोरंजन से शून्य नहीं है।

इस इतिहास का पहला क्रम अपेक्षित कम समय में समाप्त हो गया। पहले पांच हजार वर्ष में भाप का गिड तरल स्थिति को प्राप्त हुआ और उस के दश हजार वर्ष के अनंतर थोप होने लगा। इस क्रिया का मुख्य-कारण पृथ्वी का ठोस होना यत था कि पृथ्वीतल से ताप घटता गया। भौतिक विज्ञान का यह एक सारमान्य सिद्धांत है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। यदि वस्तुओं का भौतिक प्रिश्लेषण किया जाय तो यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक सार गतिशील द्रव्य (मैटर) है। द्रव्य वह वस्तु है जिस में गति का प्राकृतिक ससर्ग

है और गति वह है जो द्रव्य को विभिन्न रूप प्रदान करती है। ताप, स्वर, प्रकाश, विद्युत्, चुम्बक इत्यादि शक्तियाँ इसी गति के भिन्न-भिन्न रूप हैं जो सवर्ण होने के कारण एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। द्रव्य गति का वाहन मात्र है और गति प्रायः प्रवृत्त का अनैक्य प्रदर्शित होता है। वरन् कहना यह चाहिए कि वास्तव में द्रव्य और गति अभिन्न हैं जिन्हें समझने की सुगमता की दृष्टि से दो नाम प्रदान कर दिए गए हैं। और इस कारण कि गति से तात्पर्य होता है स्थान अथवा स्थिति में परिवर्तन का, अणु की प्रत्येक वस्तु का नार गतिशील द्रव्य है। स्वभावतः जगत का परिवर्तनशील भाग अनिवार्य है। यह परिवर्तन भौति-भौति के रूप ग्रहण करता है। यही कारण है कि प्रत्येक भौतिक वस्तु की गति और शक्ति बदलती रहती है। गर्म वस्तु में ताप जाफ़ जाता है। ठंडी वस्तु में इस ताप का शोषण कर लेती है। हमारे कक्षाओं का आकाशगणना का सबसे प्रबल शोषक है। और इस की गोद में चञ्चल गति के उन्माद उस समय तक स्वप्न-लिप्त रहते हैं जब तक कि प्रलय का गर्जन उसे पुनः न जागृत कर दे।

उन व्यापक सिद्धांतों के अनुसार भूमंडल अपनी प्रारंभिक दशा को बदलता है। सूर्य से पृथक् होने समय इस का ताप १२०० से १६०० दर्जे का था। ताप के निम्न होने के कारण तरल अवस्था उत्पन्न हुई और फिर वह ठोस होना आरंभ हुआ। जमा हुआ पदार्थ जिस का घनत्व तरल पदार्थ की अपेक्षा अधिक होता है, सतह या तल पर जमने लगा। लेकिन इस स्थिति में स्थिरता असंभव है। इस लिए सतह का ठोस पदार्थ टूट कर अंदर की तरफ गिरता है और तरल पदार्थ में डूब जाता है। यह क्रिया बहुत काल तक चलती रहती है, यहाँ तक कि तरल पदार्थ का ताप ठोस पदार्थ को द्रवित करने में व्यर्थ हो जाता है और उस में पिघलाने की शक्ति शेष नहीं रहती। परिणाम यह होता है कि केंद्र पर ठोस पदार्थ का एकत्रीकरण हो कर छत्ते के रूप का गोला बन जाता है।

अब एक दूसरी क्रिया आरंभ होती है। ज्यो-ज्यो जमा हुआ पदार्थ भीतर की ओर एकत्र होता है उस पर दबाव बढ़ता है और उस के ताप में वृद्धि होती है। ताप बढ़ते-बढ़ते इस दर्जे तक पहुँच जाता है कि उस गोले का जमाव जाता रहता है। अब न वह तरल ही कहा जा सकता है न जमा हुआ ही वरन् उस में दोनों की विशेषताएँ आ जाती हैं। भू-मंडल के इस केंद्रीय गोले के निर्माण के सबंध में विद्वानों का मत यह है कि वह अधिकांश लोहे का बना हुआ है।

आवरण का बनना

इस गोले की मोटाई ३५०० किलोमीटर और घनत्व पानी से ११ या १२ गुणा है।

लोहे के अर्धतरल गोले के चारों तरफ पथरीली चट्टानों का बड़ा मोटा आवरण है। यह आवरण २९०० किलोमीटर मोटा है और उस का घनत्व कम से कम ३.५ और अधिक से अधिक ५.५ है। आवरण की चट्टानों की रासायनिक बनावट खार की भाँति अर्थात् अम्ल-रहित है। भीतरी गोला और उस के आवरण का ताप उपर्युक्त कारणों से उतना ही है जितना कि भू-मण्डल का ताप उस के आरम्भ में था। अर्थात् १२०० दर्जे से १४०० दर्जे तक। इस आवरण पर भी एक गिलाफ है जिस की मोटाई कम से कम दस मील और अधिक से अधिक सौ मील है। इस गिलाफ की तह पर पिघली हुई पावक चट्टानें हैं और उन के ऊपर दबाव से बनी हुई परतीली चट्टानों के पर्त हैं। इन चट्टानों का घनत्व २ से ३ तक है और इन की रासायनिक बनावट तेजाबी है।

ऊपर के गिलाफ के निर्माण का काल लगभग एक अरब तीस करोड़ साल का है। आरम्भ में पृथ्वी का आकार बड़ा था, ताप की अधिकता थी और इस लिए कि चंद्रमा अभी पृथ्वी से पृथक् नहीं हुआ था, पृथ्वी में भार भी अधिक था। पृथ्वी अपने धुरे के गिर्द चार घंटे में चक्कर करती थी। सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण वाष्पमय धरती पर प्रबल ज्वार-भाटे उत्पन्न हुए, जिन का परिणाम अंत में यह हुआ कि पृथ्वी का एक भाग पृथक् हो कर चंद्रमा बन गया। इस के बाद वह स्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिन का वर्णन ऊपर हो चुका है। ऊपर का गिलाफ बनने के बाद पृथ्वी की परिक्रमा की गति पहले की अपेक्षा धीमी पड़ गई, वह बीस घंटे में धुरे का घेरा समाप्त करने लगी। जब उस का शरीर और ठंडा हुआ और उस का घनत्व बढ़ा, तो उस काम में चौबीस घंटे लगने लगे। अतएव आजकल एक दिन और रात चौबीस घंटे के समय का नाम है। पृथ्वी के ठंडे होने का दूसरा परिणाम यह हुआ कि ऊपर के आवरण और गिलाफ के ताप में बहुत अंतर उत्पन्न हो गया। गिलाफ से जो ताप निकलता था, वह परिमाण में सूर्य के उम ताप से कहीं अधिक था जिसे पृथ्वी शोषण करती थी। धीरे-धीरे गिलाफ का अपना ताप बिल्कुल समाप्त हो गया और शून्य दर्जे पर पहुँच गया, परंतु अब सूर्य के ताप के कारण उस का परिमाण ७ दर्जे है। परंतु

धरती का गिलाफ

गिलाफ के नीचे केवल २०० माल की दूरा पर ताप १ ०० दज है और चार मी मात्र पर १२०० से १४०० दर्जे।

गिलाफ के ताप में कमी होने के कारण उस के आकार में भी कमी हुई। और जिस प्रकार तपा हुआ शीशा एकान्क ठंडा होने पर और से चिटरवता : उसी तरह यह गिलाफ भी चिटरवने लगा। चिटरवने का परिणाम यह हुआ कि सतह में बड़े-बड़े गूँठे उत्पन्न हो गए। कहीं-कहीं सतह ऊँची उठ गई, कहीं-कहीं नीचे बैठ गई। बीच में दरारे हो गई और इन दरारों में से भीतर का तरल पदार्थ ऊपर आ गया। यह क्रिया भी बहुत काल तक चलती रही, यहाँ तक कि गिलाफ में बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद गिलाफों की गुआइया नहीं रही।

गिलाफ की टूट-फूट का परिणाम यह हुआ कि महाद्वीपों के मरदान और गड्ढा और समुद्र की गहराइयाँ पृथ्वी की सतह पर तयार हो गईं। महाद्वीपों के प्रारंभ के विषय में विद्वानों की अब तक यह राय थी कि जिस समय जल-थल का निर्माण में पृथ्वी का गिलाफ ठोस हुआ भीतरी गोले और आवरण का आकार छोटा हुआ और बाहरी गिलाफ तथा भीतरी मडल में खाली जगह होने के कारण गिलाफ चिटरवा तो उस के रूप में परिवर्तन हो गया। अभी तक तो गिलाफ गोल था लेकिन अब चिटरवने के बाद चौकोना हो गया और उस की चारों सतहों पर चार महाद्वीप बन गए जो एक-दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित थे। परंतु इस विचार में त्रुटियाँ जान पड़ी और अब यह छोड़ दिया गया है।

अब यह विचार है कि जिस समय पृथ्वी के गिलाफ के ऊपर की तहें ठंडी पड़ी तो उन में बड़ा तनाव उत्पन्न हुआ। यहाँ तक कि उन में फट कर दरारें बन गईं। फटो हुई सतह का रूप ऐसा था जैसा कि गर्भियों में नदी के किनारे फटी हुई जमीन का होना है। एक-एक भाग कई प्रांतों में विभक्त हो गया और दूसरे भागों के बीच गार उत्पन्न हो गए। इन हिस्सों की सतह भीतरी पदार्थ के सिमटने के कारण कमान के रूप की हो गई अर्थात् बीच में से ऊँची और किनारों पर नीची। बीच के हिस्सों के उठने का परिणाम यह हुआ कि भीतरी अर्द्धतरल पदार्थ यहाँ एकत्र हो गया। इस प्रकार पृथ्वी का गिलाफ जो आरंभ में सम था अब सिलबटदार बन गया और सिलबटों के कारण पृथ्वी पर पहाड़ और गड्ढे उत्पन्न हो गए।

यहा से पृथ्वी के इतिहास का तीसरा क्रम आरम्भ होता है। आजकल सू-मडल तीन मडलो से निर्मित है। (१) थल-मडल, जिस की सृष्टि और आरंभ का वर्णन ऊपर हो चुका है, बीच में स्थित है। यह मडल तरल धातुओं के जल-मंडल तप्त गोले, चट्टानों के आवरण और ठंडे गिलाफ का बना हुआ है। (२) इस के चारों तरफ जल-मडल है अर्थात् पृथ्वीतल का बहुत बड़ा भाग समुद्रों से घिरा हुआ है। (३) समुद्र और थल के ऊपर वायु-मडल है जो मीलों तक पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है। प्रश्न यह है कि जल और वायु-मडल का आरंभ कब और किस प्रकार हुआ ?

समुद्रों का जल अथाह और अछोर जान पड़ता है और दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। यह समस्त जल कहाँ से आया ? ठीक जौर निश्चय उत्तर तो वर्तमान स्थिति में संभव नहीं परन्तु संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वी के तरल अंश में आरंभ से ही पानी उपस्थित था और स्पष्ट है कि वह वाष्प के रूप में था। जब पिघली हुई चट्टानें गिलाफ के फटने के कारण ऊपर आईं तो उन के साथ पानी की भाप निकली और सतह जमीन पर पहुँच कर ताप की कमी से तरल हो गई। अब भी ज्वालामुखी पर्वतों से राख आर पिघली हुई चट्टानों के साथ भाप के फौवारे निकलते हुए दिखाई देने हैं जिस से हम तर्क कर सकते हैं कि किसी भूत काल में ऐसी ही क्रिया ने पृथ्वी-तल के गड्ढों को पानी से भर दिया। ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया सतह के पानी के परिमाण में वृद्धि होती गई। गणितज्ञों का अनुमान है कि पहले समुद्र को प्रकट हुए लगभग एक अरब वर्ष हुए।

जल और थल के चारों ओर वायु का एक घेरा है। इस वायु की रचना इस प्रकार है कि इस में २१ प्रतिशत आक्सीजन और लगभग ७९ प्रतिशत नाइट्रोजन है।

वायु-मंडल

इन के अतिरिक्त बहुत स्वल्प परिमाण में और गैसों हैं, जैसे आरगन, हिलियम, नीयन आदि। वायु में कार्बन डाइ आक्साइड और जल के वाष्प भी मिले हुए हैं। आरंभिक वायुमंडल में आक्सीजन कम थी और कार्बन डाइ आक्साइड अधिक। जिस समय समुद्र की रचना हुई उसी समय वनस्पति की उत्पत्ति भी हुई और संभवतः उसी काल में जंतु भी उत्पन्न हुए। यह इन्हीं प्रकार के थे कि बिना आक्सीजन के जीवित रह सकते थे। वनस्पतियों ने वायुमंडल की कार्बन डाइ आक्साइड का शोषण आरंभ किया और आक्सीजन को मुक्त किया और धीरे-धीरे वायु की आधुनिक रचना स्थिर हुई।

जल और वायुमंडल के आरंभिक काल में पृथ्वी का भौगोलिक रूप उष्ण व द्रव मान रूप से बहुत भिन्न था। इस काल में पृथ्वी का आकार एक गोल पिंड की भांति है जो दो सिरो पर चिपटा हुआ हो। यदि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव तक एक अर्द्धव्यास खींचें और दूसरा भूमध्यरेखा तक ना पहले की लंबाई दूसरे से तेरह मील कम होती है। इस का कारण यह है कि पृथ्वी की अपने ध्रुवों के चारों ओर गति के कारण ध्रुवों पर पृथ्वी दब गई है, और भूमध्यरेखा के निकट उभर आई है।

पृथ्वीतल के निरीक्षण से कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं। एक तो यह कि पृथ्वी का २९ प्रतिशत भाग सूखा है। और इस की औसत ऊंचाई समुद्र के तल से २२९० फीट है। सूखा भाग महाद्वीपों के मैदानों से बना हुआ है, जिस पर पहाड़ स्थित हैं। पहाड़ों की श्रेणियाँ कई प्रकार के चट्टानों से बनी हैं। इन के नीचे तो ज्वालामुखी चट्टानें हैं जो गिलाफ के फटते समय तरल पदार्थों के प्रवेश पाने के कारण बनी हैं। इन के ऊपर परतदार चट्टानों की तहें हैं। पहाड़ी भागों की स्थिति महाद्वीपों के मैदानों पर है। महाद्वीपों की नीव जिस पृथ्वी पर है उसे ढाल कहते हैं और पहाड़ी भू-भागों से इस में यह अंतर है कि उस में परते नहीं हैं। इन नीवों के ढालों को गिलाफ के वास्तविक भाग समझना चाहिए जो अत्यंत दृढ़ और कठोर हैं लेकिन जिन की ऊंचाई अधिक नहीं है। यहाँ तक कि कहीं-कहीं पर वह उथले समुद्रों से ढँके हुए हैं।

महाद्वीपों से लगे हुए वह भाग है जो ६००० फीट की गहराई तक समुद्रों के किनारे-किनारे चले गए हैं। यह भाग कभी पानी के नीचे हो जाते हैं कभी पानी के ऊपर। इस भाग को महाद्वीपीय अंचल कहना अनुचित न होगा। महाद्वीपीय अंचल पर कीचड़, रेत, बजड़ी, घोघे और मूँगे जमा हो गए हैं।

समुद्र की तलहटी की औसत गहराई १२५०० फीट है जिस का अर्थ यह है कि साधारण रीति से समुद्र की गहराई महाद्वीपों की ऊंचाई से छ गुनी है। कुछ स्थलों पर समुद्र ३०००० फीट से भी अधिक गहरा चला गया है। तलहटी पर मुलायम दलदल है, जो वानस्पतिक तथा जंतु पदार्थों से निर्मित है। दलदल के नीचे क्या है इस का अभी तक पता नहीं लग सका। संभवतः ज्वालामुखी चट्टानें हैं जिन की रचना समुद्री टापुओं

से मिलती-जुलती है समुद्र की तलहटी महाद्वीपीय तल से कहीं अधिक ठीक है और इस के ताप में कमी-बेशी नहीं होती है। तलहटी की चट्टानें खार जैसे पदार्थ में निर्मित हैं। यह महाद्वीपीय चट्टानों से अधिक घनी और दृढ़ है।

पृथ्वी के वर्तमान रूप से हम इतने परिचित हो गए हैं कि इस की विशेषताएँ हमें आश्चर्य में नहीं डालती। परन्तु यथार्थ बात तो यह है कि पृथ्वीतल का वर्तमान विभाग आश्चर्यजनक है। इस पर पाँच महाद्वीप हैं अर्थात् यूरोशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमरीका, दक्षिणी अमरीका और दक्षिणी ध्रुव। और पाँच ही समुद्री विभाग हैं अर्थात् प्रशांत महासागर, उत्तरी समुद्र, दक्षिणी समुद्र, हिंद महासागर, मेडिटेरेनियन सागर और उत्तरी ध्रुव सागर। महाद्वीपों में से तीन त्रिकोने आकार के हैं अर्थात् उत्तरी और दक्षिणी अमरीका तथा अफ्रीका। तीनों त्रिकोणों की आधाररेखा उत्तर में है और नोके दक्षिण में। यूरोशिया भी प्रायः त्रिकोने आकार का है। इस की उत्तरी सीमा सत्रहवें अक्षांश के लगभग चली गई है। दूसरी अर्थात् पश्चिमी सीमा अरब, हिंदुस्तान और मलाया प्रायद्वीप में से होती हुई जाती है और तीसरी या पूर्वीय प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट से बनी है। इन से यह परिणाम निकलता है कि महाद्वीपों की उत्तरी सीमाएँ पूर्व से पश्चिम की ओर स्थिर हुई हैं। और दूसरी सीमाएँ भूमध्यरेखा या उस के बराबर की रेखाओं में से टेढ़ी हो कर निकली हैं। महाद्वीपों में ही यह विशेषता नहीं है; वरन् देशों की भूमि का आकार भी त्रिकोना दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान और ग्रीनलैंड हैं, यद्यपि आस्ट्रेलिया और दक्षिणी ध्रुव के भूभाग का आकार विभिन्न है।

भूभागों की वर्तमान रूप-रेखा से यह अनुमान स्वाभाविक है कि भूभागों और समुद्रों का विभाग आकस्मिक नहीं है, वरन् किसी नियम के अनुसार घटित हुआ है। यदि किसी महान शक्ति की क्रिया न होती तो क्या कारण था कि पृथ्वी जल और थल में विभक्त होती और समुद्र समस्त पृथ्वी के आवरण को न ढक लेता। समुद्रों की गहराई में समानता का न होना और पाँचों महाद्वीपों का अलग-अलग होना भी कम आश्चर्य की बात नहीं है।

महाद्वीप मिल कर क्यों एक भूभाग नहीं बन गए, जिस के चारों ओर पानी होता, क्यों ऊँचाई और गहराई के विभाग में समता और बराबरी है, और क्यों एक ओर अर्थात् दक्षिणी गोलार्द्ध पर पानी का अधिकार है और क्यों उत्तरी गोलार्द्ध पर थल का? यह

सब प्रश्न एक ही उत्तर की जोर सकत करत ह परंतु ठीक ठीक उत्तर पाना न अभी विज्ञान असमर्थ है। फिर भी जो सिद्धांत इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, मनोरंजन से शून्य नहीं हैं, और वह यहाँ दिए जाते ह।

आजकल भूगर्भ-विद्या जाननेवाले बहुधा इस बात पर सहमत हैं कि आज-कल का वर्तमान विभाग स्थायी नहीं है। इस में समय-समय पर परिवर्तन होने रहते हैं।

जल-थल का वर्तमान विभाग

समय में जो थल के बड़े-बड़े भाग थे आज उन पर सागर लहरें मार रहा है लेकिन इस का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि समुद्र की तलहटी के कोई भाग महाद्वीप बन गए थे। यह जान पड़ता है कि समुद्र को गहराइयों आरंभ से स्थिर है और परिवर्तनशील नहीं है। इस की पुष्टि में कई बातें बताई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए प्राग्-मालूम है कि समुद्र की तलहटी के दलदल की रचना किस प्रकार की है। पृथ्वी के तल पर अभी तक कोई ऐसी चट्टान का पता नहीं चला है कि जिस की उत्पत्ति इस दलदल में हुई हो। इस से परिणाम यही निकलता है कि जो धरती गहरे समुद्र के नीचे थी वह कभी उभर कर पानी के ऊपर नहीं आई।

पृथ्वी-तल के विभाजन में परिवर्तन का कारण थल के परिवर्तनों का कारण है। इस लिए इस बात के जानने की आवश्यकता है कि महाद्वीपों का आरंभ और प्रादुर्भाव कैसे हुआ। इस के संबंध में जो मतव्य पिछले दस-बीस वर्षों में वैज्ञानिकों ने स्थिर किया है वह अत्यंत आश्चर्यजनक है। इस मतव्य के अनुसार महाद्वीप की भूमि क्षितिज की दिशा में अस्थायी है। चूंकि महाद्वीप पृथ्वी के गिराफ का भाग है, और गिराफ आवरण के अर्द्धतरल पदार्थ पर तैरता है इस लिए महाद्वीप इधर-उधर डोलते रहते हैं। आरंभ में धरती का समस्त भाग एक में मिला हुआ था। परंतु जब पृथ्वी का गिराफ फटा तो फटे हुए टुकड़े एक दूसरे से पृथक् हो गए। अतएव यूरोप और अफ्रीका का पश्चिमी किनारा अमरीका के पूर्वीय किनारे से ऐसा मिलता है कि यदि दोनों महाद्वीपों को एकत्र किया जाय तो दोनों एक दूसरे में बैठ जायें। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया हिंदसागर में खप जाना है और अन्य महाद्वीपों की भी यही कथा जान पड़ती है।

महाद्वीपों की गति के संबंध में जो बातें निश्चय के निकट पहुँच गई हैं वह निम्न लिखित हैं।

यह प्रदेश पृथ्वी के वे भाग है जहाँ गिलाफ कमजोर और अस्थायी है इन भागों में ज्वालामुखी पहाड़ स्थित हैं और यहाँ भूकंपों का प्रकोप रहता है। ज्वालामुखी पर्वत वास्तव में भीतरी तप्त और तरल पदार्थ को बाहर निकालने के मुँह हैं। यह मुख उन स्थानों पर स्थित है जहाँ पृथ्वी का गिलाफ कमजोर है और चिटख रहा है। जब इस में दरार

(१) पृथ्वीतल के अस्थिर प्रदेश

उत्पन्न होती है तो नीचे का तरल पदार्थ वेग से ऊपर आता है और इस के साथ साथ जोर भाप बाहर निकलती है। इसी प्रकार इस प्रदेश में भूकंप भी उत्पन्न होने रहते हैं। क्योंकि चट्टानों के चिटखने से उथल-पुथल उत्पन्न हो जाती है। और गति की लहरे जिन्हें भूकंप कहते हैं चारों ओर फैलती हैं। यह प्रदेश जल और थल के किनारों पर स्थित है। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर के तट पर एक अस्थिर प्रदेश है और दूसरा मेडिटेरेनियन सागर और आल्प्स और हिमालय पहाड़ों से हो कर निकला है। समुद्री टापू जंगे हवाई, आइसलैंड, और दक्षिणी ध्रुव के आस-पास भी ऐसे प्रदेश स्थित हैं।

यह अस्थिर प्रदेश जो पृथ्वी की क्षितिजवर्ती गति के प्रदर्शन हैं, पृथ्वी के भीतरी ताप की कमागत कमी के कारण उत्पन्न हुए हैं। परन्तु इस का वर्णन ऊपर हो चुका है इस लिए उस को दुहराने की आवश्यकता नहीं।

पृथ्वीतल की ऊँचाई और नीचाई में सामंजस्य है। यद्यपि पहाड़ों में पदार्थ का परिमाण अधिक मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तव में समुद्र की तलहटी का पदार्थ अधिक घन है। निरीक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के गिलाफ की चट्टानों का कठोरपन सतह पर कम है और ज्यों-ज्यों भीतर जाते जाये बढ़ता जाता है और संभवतः १०० किलोमीटर की गहराई पर पहुँच कर कठोरपन फिर घटने लगता है, यहाँ तक कि २०० किलोमीटर की गहराई पर यह बहुत कम हो जाता है और ४०० किलोमीटर पर बिलकुल लोप हो जाता है। इन घटनाओं से सामंजस्य के कारणों पर प्रकाश पड़ता है और यह भेद खुल जाता है कि क्यों पृथ्वी के गिलाफ की ऊँचाई या गहराई का प्रभाव दृष्टि-गोचर नहीं होता। उदाहरण के लिए समुद्र, मैदान, घाटी और पहाड़ कहीं भी चले जायें आकर्षण में समता मिलेगी और पदार्थ के घनत्व की अधिकता अथवा न्यूनता गति और चञ्चलता नहीं उत्पन्न करती। पृथ्वीतल की सापेक्ष शांति का कारण यह मुआविजे का

(२) मुआविजे के सिद्धांत

यह भेद खुल जाता है कि क्यों पृथ्वी के गिलाफ की ऊँचाई या गहराई का प्रभाव दृष्टि-गोचर नहीं होता। उदाहरण के लिए समुद्र, मैदान, घाटी और पहाड़ कहीं भी चले जायें आकर्षण में समता मिलेगी और पदार्थ के घनत्व की अधिकता अथवा न्यूनता गति और चञ्चलता नहीं उत्पन्न करती। पृथ्वीतल की सापेक्ष शांति का कारण यह मुआविजे का

सिद्धांत या सामजस्य का सिद्धांत है जिस के अनुसार ऊर्चा जोर नीचाई का पता पता सामजस्य स्थापित है।

जांच करने से पता चलता है कि पृथ्वी पर पानी का परिमाण बढ़ता जाता है।

यह पानी तरल चट्टानों में से निकलता है और ज्वालामुखी पर्वतों द्वारा बाहर निकलता आता

है। यदि समस्त जल पृथ्वी पर नौवां शिवा भागों में बँटा हो

(३) समुद्र की गहराई
और परिमाण का
परिवर्तन

औरत गहराई दो मील से अधिक न होगी। यह अटक है कि

जिस मडल का धुग आठ हजार मील हो उस पर दो मील

पानी एक पतली झिल्ली से अधिक नहीं चढ़ा जा सकता।

परन्तु यह जल पृथ्वी पर समान रूप से फैला हुआ नहीं है, आर वायु में बहुत पानी गहरा-

इयों में, जिन्हे हम समुद्र कहते हैं, एकत्र है। इन समुद्रों की गहराई पृथ्वी की गति के

साथ-साथ घटती-बढ़ती रहती है। आरभ में तो गहराई का शिवाफ की दृष्टिकोण से उत्पन्न

हुई परन्तु पृथ्वी एक मडल है जो अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है उस क्रिया उस गति

का उस के आकार पर प्रभाव पड़ता है। आरभ में गति की मात्रा अधिक थी, उस शिवा

भूमध्यरेखा पर पृथ्वी उभरी हुई थी। ज्यो-ज्यो गति धीमी होती गई उभाय कम होता

गया जिस का परिणाम यह हुआ कि पानी भूमध्य भागों से वह कर ध्रुव-प्रदेशों में चला

गया और समुद्र की गहराई और पानी के परिमाण में अंतर उत्पन्न हो गया।

यहाँ तक पृथ्वी के इतिहास के दो अध्याय वर्णित हुए। पहला अध्याय पृथ्वी के

सूर्य से पृथक् होने से आरंभ होता है। दूसरा वायु और जलमडल के निर्माण पर समान

हवा और जल का

होना है। यहाँ से तीसरा अध्याय चलता है। जल और वायु

पृथ्वी पर प्रभाव

पृथ्वी के तल पर नए प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करने हैं जो

पृथ्वी को मनुष्यों के रहने योग्य बनाते हैं। पृथ्वीमडल जो प्रत्येक द्रव्य की भक्ति परिवर्तन-

शील है तीन प्रबल शक्तियों के प्रभाव से बदलता रहता है। प्रथम ताप का क्रियागत प्रभाव

है जो पृथ्वीमडल के आकार को कम करता है और सतह के गिराफ में ऊर्ध्व गति उत्पन्न

करता है जिस का परिणाम पहाड़ों और समुद्रों की ऊँचाई और गहराई में अंतर पैदा होता

है। दूसरे ज्वालामुखी क्रिया है जिस का गहरा सबंध पहली शक्ति से है और जिस के कारण

भूकंप आते हैं। भीतरी तरल पदार्थ भाप को ऊपर लाता है और पृथ्वीतल को वायु और जल

की चादरो से ढँक देता है। तीसरी क्रिया जल और वायु की गति से संबन्ध रखती है।

पृथ्वी के इतिहास का तीसरा अध्याय है। दो कायकर्ताओं की
त्मक क्रातयों का वर्णन है

तथा विध्वसा

यद्यपि वायु और जलमण्डल की हैसियत एक झिल्ली से अधिक नहीं है परन्तु मनुष्य के दृष्टिकोण से इस का महत्व अधिक है। कारण यह है कि पृथ्वी का गिलाफ जो ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है उन्हीं मण्डलों के प्रभाव से इस योग्य होता है कि जीवन के प्रभावशाली नाटक का मंच बने। कठोर और दृढ़ ज्वालामुखी चट्टानें जल और वायु के मृदु और कोमल प्रभाव से सुगठित होती हैं और पृथ्वी का गिलाफ नरम और रोचक पदार्थ से ढक जाता है। समय की गति से यह पदार्थ परतदार चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। ऊपर की परतों का दबाव, भीतरी ताप, पृथ्वी के आकार में परिवर्तन, उस की अपनी धुरी पर गति, सूर्य की गर्मी इत्यादि ऐसे कारण हैं जो परतदार चट्टानों को उथल-पुथल कर के, जल और थल में नित नए आश्चर्य उत्पन्न करते हैं।

वायु और जल की गति का आधार सूर्य का ताप है। ज्वालामुखी चट्टानों का गिलाफ हवा और पानी की गति से रगड़ खा कर घिसना है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति घिसे हुए कणों को ऊँचे स्थलों से नीचे स्थलों में ले जाती है। इस प्रकार ऊँची सतहें सम होने और गहराइयाँ भरने लगती हैं। पृथ्वी के गिलाफ की विषमताएँ समता की ओर प्रवृत्त होती हैं। इस क्रिया के कई रूप हैं। एक तो भौतिक क्रिया है। चट्टानें सूर्य के ताप से गर्म होती हैं, पानी उसे ठंडा करता है, और गर्मी सर्दियों के प्रभाव से चट्टानें चिटख जाती हैं। चिटखी हुई चट्टानों की दरारों में पानी बैठ जाता है और सर्दियों से जम कर दरारों को बढ़ा देता है। इस प्रकार चट्टानों की चोटियों और ढलवानों पर कंकरियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। भौतिक क्रिया के साथ-साथ रासायनिक क्रिया भी होती रहती है। आक्सीजन, पानी और कार्बन डिऑक्साइड जो वायु में सदा उपस्थित हैं चट्टानों के खनिज अणुओं में मिल कर उम की बनावट को बदलते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि चट्टानों का मिश्रित शरीर चूरा-चूरा होने लगता है और एक ठोस शरीर के स्थान पर कणों के ढेर बन जाते हैं। बाद में जब पृथ्वी पर प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं तो वह भी प्राकृतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के साथ अपनी क्रिया आरंभ कर देते हैं और चट्टानों की तोड़-फोड़ में भाग लेते हैं।

वायु चट्टानों की रेत और गर्द को उड़ाती है। यह गर्द और रेत गड्ढों को भरती है और टीलों को बनाती है। थल पर गिरती है तो घाटियों की नरम ज़मीन बनाती है, समुद्र

पर गिरती है ता एक चिरकाल तक महाद्वीपीय पदार्थ की यूनना का कारण प्राणी है पानी वर्षा और वर्ष के रूप में धरती पर गिरता है और नदी, कुँओ और बर्फीली नदियों के रूप में पृथ्वी पर इस की क्रिया होती है। चट्टानों की चोटियों और ढगवानों पर जो पदार्थ एकत्र होता है उसे बहाता है और समुद्र की ओर ले जाता है। उस की क्रिया और सलग्नता का अनुमान केवल एक उदाहरण में ही सकता है। उत्तरी अमरीका की एक मिनीसिपी नदी चौबीस घंटों में दस लाख टन कीचट और तलछट मैदानों की राखी में पहुँचा देती है। और हिसाब लगाया गया है कि प्रत्येक ९००० वर्ष के समय में उत्तरी अमरीका की एक फुट जमीन नदियों द्वारा समुद्र की भेट हो जाती है। जो जल सतह पर बहने के स्थान पर धरती में प्रवेश कर जाता है वह भीतरी चट्टानों को मोगला कर देता है। पत्थरों को छिद्रपूर्ण बना देता है और धातु पदार्थ को घुलाता है। यही पानी कुँओ द्वारा बाहर आता है और सतह के पानी के भाग्य का भागी होता है। वर्षानी नदी के रूप में पानी पहाड़ों की आकृति बदलने का काम करता है और उन्हें काट और छील कर सम वारने के प्रयत्न में बराबर लगा रहता है।

सारास यह कि हवा और पानी की ध्वंसकर क्रिया ही पृथ्वी की काट-छाट का एक प्रबल कारण है जिस के द्वारा तलछटी चट्टानें प्रकट होती हैं। लाखों वर्षों की रिया से ज्वालामुखी चट्टानों का गिलाफ उन तलछटी चट्टानों की बहन मोटी मोटी तहों से ढक गया। उन्हीं की जाँच से भूतत्वशास्त्र की नींव पड़ी और विकास का व्यापक मिलात प्रमाण के दर्जे तक पहुँचा। इन्हीं चट्टानों में पृथ्वी के इतिहास का सारा दफ्तर है। इन्हीं में पृथ्वी के विकास का हाल छुपा है और इन्हीं में जीवों के विकास और उन्नति के दृढ और अकाट्य प्रमाण मिलते हैं।

बहुत जाँच और खोज के बाद अब यह मालूम हुआ है कि चट्टानों के पाँच स्तर हैं जो पृथ्वी के इतिहास को पाँच कालों में विभक्त करते हैं। पहले स्तर को आदिम स्तर

तलछटी चट्टानों के स्तर और काल

और काल को आदिम काल कहना चाहिए। उन का आरम्भ आठ करोड़ से आठ अरब वर्ष पहले हुआ और उस का समय दो करोड़ वर्ष से दो अरब वर्ष पर्यंत माना जाता है। इस

काल की चट्टानों में जीवों के चिह्न कम हैं। शिलाभव (फ़ासिल) पक्ष और वनस्पतियाँ नहीं हैं। इस के बाद दूसरा स्तर मिलता है। इसे प्रथम या प्रारंभिक स्तर कहते हैं। उस

के निर्माण का काल प्रारम्भिक या प्रथम युग कहलाता है इस स्तर में शिलाभ्रव अवशेष मिलते हैं परन्तु बहुत ही कम। संभवतः इस युग में बिना हड्डी के जीव पाए जाते थे जैसे द्रव-शरीर की मछलियाँ, हरी काई इत्यादि। इस का समय छ करोड़ से छ अरब वर्ष पूर्व है और यह युग डेढ़ करोड़ से डेढ़ अरब पर्यन्त माना जाता है। इसके बाद द्वितीय स्तर आता है जो कि द्वितीय युग में तैयार हुआ। इस स्तर में सात परते मिलती हैं। प्रत्येक परत में विशेष प्रकार की शिलाभ्रव वनस्पतियाँ और पशु पाए जाते हैं। सब से पुराने परत में समुद्री जीवों के चिह्न हैं लेकिन रीढ़वाले पशु बहुत कम हैं। सब से नए परत में बड़ी रीढ़ वाले पशु पत्थर हुए रूप में मिलते हैं। इस का समय साठे तीन करोड़ से साठे तीन अरब वर्ष पहले आरम्भ होता है और डेढ़ करोड़ से डेढ़ अरब वर्ष पर समाप्त होता है। यहाँ से तीसरे स्तर की परतें आरंभ होती हैं जो तीसरे युग में तैयार हुईं। इस स्तर में चार परतें हैं। सब से नीची परत में दूध पिलाने वाले पशुओं की हड्डियाँ हैं। उस से ऊपर की परत में पक्षियों और ऊपर की परतों में रेंगने वाले पशुओं की। इस के काल की सीमाएँ हैं डेढ़ करोड़ से डेढ़ अरब वर्ष और ४० लाख से ४ करोड़ वर्ष। इसके बाद चौथा स्तर आता है, जो सब के निकट के समय में अर्थात् चौथे युग में तैयार हुआ। इस का आरम्भ ४० लाख से चार करोड़ वर्ष पहले हुआ और इस समय पृथ्वी इसी युग में चल रही है। इस स्तर में ७ परतें पाई जाती हैं। नीचे की तीन परतों में वर्तमान पशुओं की सभी जातियाँ मिलती हैं। तीसरी या चौथी परत में मनुष्य के आकार के पशुओं का वंश पाया जाता है। चौथी परत में, जिसे बने हुए लगभग छ लाख वर्ष हुए मनुष्य की सब से प्रथम खोपड़ी मिली है जिसे जावा के टापू में ट्रिनिटि स्थान पर डाक्टर दोववा ने प्राप्त किया है। पाच लाख वर्ष हुए कि पृथ्वी के चौथे युग में वर्फिलि युगों का आरम्भ होता है जिस की आज से पैंतीस हजार वर्ष पहले समाप्ति हुई। वर्फिलि युगों के अनन्तर मनुष्य ने वातावरण को इस योग्य पाया कि सभ्यता की पहली सीढ़ी पर पग रक्खा।

जल-थल का वर्तमान विभाग, देशों और समुद्रों की वर्तमान स्थिति उन परिवर्तनों का परिणाम है जो इन पाँच युगों में घटित हुए। इस लिए कि मनुष्य का मवघ अन्तिम युग से है यहाँ उन परिवर्तनों की चर्चा अनुपयुक्त न होगी, जिन के द्वारा पृथ्वी का वर्तमान मानचित्र व रूप-रेखा तैयार हुई।

**पाँच युगों में
जल-थल विभाग**

पहले युग का अंत पृथ्वी के बड़े महा-द्वीपों के काल में था। उस समय उस का थल भाग दो बड़े टुकड़ों में विभक्त था। उन के चारों ओर समुद्र थे और बीच में बड़ी-कहीं बड़े टापू थे। उत्तरी थल भाग उत्तरी अमरीका, और ग्रीनलैंड और ब्रिटेन में मिल कर बनता था। दक्षिणी भाग दक्षिणी अमरीका, अफ्रीका, हिंदुस्तान और आस्ट्रेलिया में। स्कैंडिनेविया एक बड़ा टापू था। इन दोनों भागों के बीच समुद्र लहराता था, जिसे टेथिस का नाम दिया गया है। दूसरे युग में इन प्रदेशों में परिवर्तन उपस्थित हुए। समुद्र ने दक्षिणी भाग के टुकड़े कर डाले। चीन, बर्मा, मलाका, पूर्वीय द्वीप-समूह, और आस्ट्रेलिया एक हिस्से में हो गए, जिसे अगारा प्रदेश कहते हैं। हिंदुस्तान, मंडागास्कर, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका दूसरे में। इस का नाम गोंडवाना प्रदेश है। मध्य-एशिया का टुकड़ा पृथक् हो गया। तीसरे युग के आरंभ तक टेथिस नष्ट हो चुका था और उस के स्थान पर मेडिटेरेनियन, काम्बियन और क्रेवियन सागर हो गए थे। गोंडवाना प्रदेश में खाड़ियों द्वारा विनाश के चिह्न प्रकट हो गए थे। अतएव आगे चलकर इन खाड़ियों ने एक ओर दक्षिणी समुद्र और हिंद महासागर का रूप ग्रहण किया दूसरी ओर वाजिठ और मेक्सिको के बीच समुद्र स्थापित कर दिया। तीसरे युग के समाप्त होने-होने स्थिति और भी बदल गई। उत्तरी अमरीका, ग्रीनलैंड और ब्रिटेन अभी तक एक ही महाद्वीप के भाग थे। दक्षिणी अमरीका अफ्रीका से मिला हुआ था, लेकिन अफ्रीका के पूर्वीय किनारे लैमूरिया टापू में पृथक् हो गए थे। लैमूरिया में हिंदुस्तान और मंडागास्कर सम्मिलित थे। अगारा प्रदेश बढ़ कर न केवल संपूर्ण एशिया पर अधिकारी हो गया बरन् स्कैंडिनेविया से भी मिल गया। लेकिन लैमूरिया और अगारा के बीच जहाँ आज हिमालय की ऊँची चोटियाँ आकाश से बातें करती हैं समुद्र लहराता था। बर्मा, मलाका और द्वीप-समूह एक थल भाग में मिले थे और आस्ट्रेलिया और उस के टापू दूसरे में। यूरोप का अधिनाश जल में डूबा हुआ था। चौथे युग के आरंभ में अमरीका और अफ्रीका एक तरफ, मंडागास्कर और हिंदुस्तान दूसरी तरफ पृथक् हुए और यूरेशिया के दो भाग हो गए। रूस और साइबेरिया के बीच खाड़ी बनी। इटली, बाल्कन और ग्रीस अभी पानी से बाहर न निकले थे। बर्फीले युग का प्रादुर्भाव होने-होते, महाद्वीपों की वर्तमान रूप-रेखा अर्थात् पृथ्वी की ऊँचाइयाँ तथा गहराइयाँ और जल-थल भाग जिन से हम परिचित हैं स्थापित हो चुके थे। यह काल लगभग पाँच लाख वर्ष बना रहा और इस के परिवर्तनों ने मानचित्र पर

प्रभाव डाला परंतु बर्फीले युग के परिवर्तन उस परिमाण के तथे जो पहले पांच यथो मे प्रकट हुए। बर्फीले युग की समाप्ति मे पृथ्वी के इतिहास का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस समय से एक नई शक्ति प्रकट होती है जो प्राकृतिक शक्तियों के साथ-साथ पृथ्वी पर नए परिवर्तन उपस्थित करती है, यह शक्ति है मनुष्य की बुद्धि।

भारतीय नृत्य की कुछ विशेष बातें

[लेखक—श्रीयुक्त गणेशप्रसाद द्विवेदी, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०]

नृत्य का इतिहास कदाचित् उतना ही प्राचीन है जितना मनुष्य जाति का। इस में कोई सन्देह नहीं कि नृत्य मानव-जीवन का एक अगविशेष है। आदिम मनुष्य से ले कर आज तक प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक देश के मनुष्य के जीवन के साथ किसी न किसी रूप में नृत्य मिला हुआ है। अफ्रीका आदि देशों की वर्तमान जानियों के लोगों में तथा पक्षियों और पशुओं में भी, भिन्न-भिन्न रूपों में नृत्य का होना यह सिद्ध करना है कि यह कला नहीं प्रत्युत जीवन ही है। जहाँ जीवन की उम्र है, वही नृत्य है। कला के रूप में इस का सुसंस्कार सभ्य मनुष्य ने किया है। कोल, भील आदि जंगली जातियों तथा मयूर आदि पक्षियों को नाचना किस ने सिखलाया था ? कौन कह सकता है कि इन के नृत्य में जीवन का सारा आकर्षण नहीं है ? प्राणियों के अनिश्चित जड़ प्रकृति के जीवन में भी नृत्य की कमी नहीं है। पहाड़ी झरनों और नदियों का द्रुत नृत्य, मैदानों की बड़ी नदियों की सौम्य गति में नृत्य का मादक प्रवाह कोई भी रसज्ञ अनुभव किए बिना नहीं रह सकता।

कला के रूप में नृत्य का विकास मानव-समाज में सभ्यता के उदय के साथ आरंभ होता है। सब से पहले किस देश के निवासी सभ्य हुए, इस प्रश्न पर विचार करने

भारतीय नृत्य की
प्राचीनता

का अवसर यह नहीं है। यहाँ पर हम केवल इतना ही कहेंगे कि भारत की सभ्यता यदि सब से पुरानी न भी हो, तो भी बहुत पुरानी अवश्य है। ऋग्वेद के रचना-काल के कुछ पहले से ही

भारतीय सभ्यता का उदय मानना पड़ेगा। ऋग्वेद का रचना-काल सभी विद्वानों द्वारा १५०० ई० पू० से पहले का ही माना जाता है। अस्तु, वेदों में भी नृत्य और नृत्य के साथ बजने वाले मृदंग, वीणा तथा वंशी आदि वाद्ययंत्रों के उल्लेख मिलते हैं। जैसे, 'नृत्य-मानो अमृत' (ऋक्, ५-३३-६)। यहाँ 'नृत्यमानो' का अर्थ भाष्यकार सायण ने

नृत्यन' किया है अर्थात् नृत्य करते हुए देवता' फिर एक स्थान पर जगाम नृत्यय वाक्य मिलना है (ऋक्, १०-१८-३)। यहाँ पर सायण ने 'नृत्यये' का भाग्य 'नर्तनाय कर्मणि गात्रविक्षेपाय' किया है, जिस का अर्थ होता है 'नृत्यकर्म के लिए जगर्विक्षेप'। उन्नी ाकार एक स्थान पर 'नृतव' (ऋक्, ८-२०-२२) शब्द आया है, जिस का पर्याय सायण ने 'नृत्यन्त' (नाचते हुए) किया है।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि बर्बर जातियों अथवा पशु-प्राणियों के जीवन में उल्लासमूलक अगर्विक्षेप से भिन्न कला के रूप में 'नृत्य' नाम की एक क्रिया-विशेष से ईसा से २००० वर्ष पहले के आर्यगण परिचित थे।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कलाओं का विकास धर्म के साथ-साथ हुआ। आदिम निवासी मनुष्य ने प्रकृति के नाना रूपों से उठ कर उगे रिजाने के कुछ उपाय सोचे। भूकंप, ज्वालामुखी पर्वत, अनिर्वाप्ट, अनावाप्ट, मेघ, अग्नि, गर्मी, सर्दी, पाला, ओले तथा तूफान आदि को उसने अदृश्य असुरों का उत्पीडन समझा। अब इन को प्रसन्न करने का उपाय करना आवश्यक था। फलतः मन्त्र-तंत्र तथा विविध भावभंगी और हस्तपादादिक की अनेक मुद्राओं के साथ उन के उच्चारण करने वाले हुए। इन का विश्वास था कि इन क्रियाओं से उक्त असुर गण प्रसन्न होंगे और जीवों को कष्ट न देंगे। आदि काल में इद्र, वरुण, मरुत आदि प्रकृति के विविध स्वरूपों की ही उपासना देवताओं के रूप में आरम्भ हुई। वेदों में अधिकतर इन्हीं की उपासना वर्णित है। धर्म का प्रारम्भिक रूप यही था। यह स्पष्ट है कि संगीत का विकास धर्म के विकास के साथ कुछ ऐसा बुला-मिला है कि दोनों की उत्पत्ति साथ ही माननी पड़ेगी। प्रारम्भिक धर्म के मूल में 'भय' था। इस भय के निवारण के लिए नाना प्रकार की मुद्राओं और गात्रविक्षेप के साथ कुछ विचित्र और दुरूह शब्दों या असुरों के उच्चारण की प्रथा चली। इसी प्रथा में हम गायन और नृत्य का प्रारम्भिक रूप देखते हैं। फिर क्रमशः मनुष्य के धार्मिक विचारों के विकास के साथ-साथ इन कलाओं का विकास भी हुआ। तंत्र का विकास इतना अधिक हुआ कि

'मुद्रा' की उत्पत्ति

उन के अलग शास्त्र रचे गए। उन के उच्चारण जिन मुद्राओं के साथ होते थे उन का भी वर्गीकरण किया गया। 'मुद्रा' शब्द फ़ारसी से आया हुआ कहा जाता है जिस का अर्थ होता है 'मुहर'। संस्कृत

म मद्रा' के कई अर्थ होते हैं जिन म मुहर' भी एक है प्रत्यक मत्र का या गान एक विशेष मुद्रा के साथ होता है, और 'मुहर' वाला भाव भी यो चरितार्थ किया जा सकता है कि मुद्राएँ मानो अपने मत्रो पर मुहर या छाप लगा देती हैं। तत्रशास्त्र मे 'मुद्रा' शब्द की व्युत्पत्ति 'मुद्' धातु से की गई है, जिम का अर्थ होता है 'प्रसन्न होना' या 'आनन्दित होना'। 'आमोद', 'प्रमोद' आदि शब्द इसी धातु मे बने हैं। उमी के अनुसार 'तत्रसार' मे मुद्रा की परिभाषा मे कहा गया है कि 'मुद्रा' वह भंगी विशेष है जिस से देवताओं को आनन्द मिलता है, तथा जिस से उपासक पापो और काम, क्रोधादिक शत्रुओ से मुक्त हो जाता है।

अब वेदो तथा तत्रो के युग के बाद जब त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) की साकार उपासना का युग आया, तथा धर्म के मूल मे 'भय' के स्थान पर 'प्रेम', 'आनन्द' तथा 'मोक्ष' आदि की स्थापना हुई तब गायन और नृत्य मे भी अनेक परिवर्तन हुए। और आगे चल कर 'शक्ति' तथा 'कृष्ण' आदि देवताओ की साकार उपासना-युग के आगमन काल तक संगीतकला भी उच्चनि के शिखर पर पहुँच रही थी। इस समय तक सर्गीत तथा नृत्य आदि के अनेक ग्रथ बन चुके थे। इस मन्व मे भरत का 'नाट्यशास्त्र' सब मे महत्वपूर्ण ग्रथ है। 'अभिनयदर्पण' दूसरा प्रसिद्ध ग्रथ है। भरत का काल अभी तक बहुत सदिग्ध है। अधिकतर लोग भरत को बुद्ध के समय के कुछ पहले का मानते हैं, क्योंकि बौद्ध ग्रथो मे भरत तथा उन के शास्त्र की चर्चा पाई गई है। आगे चल कर ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग धनञ्जय का 'दशरूपक' बहुत प्रसिद्ध हुआ। 'दशरूपक' और 'नाट्यशास्त्र' दोनो ही में नाटक तथा रस के विश्लेषण के साथ ही नृत्य की चर्चा हुई है, क्योंकि हिंदू नाटक पग-पग पर नृत्य की अपेक्षा करता है। नृत्य का विस्तृत विवरण 'नाट्यशास्त्र' मे है और 'दशरूपक' मे नाटक का।

अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हिंदू आचार्यों ने नृत्य के तीन विभाग किए हैं—नाट्य, नृत्त और नृत्य। तीनों ही नाट्य के अतर्गत माने गए हैं। किमी अवस्था विशेष के अनुकरण को नाट्य कहते हैं।^१ एक निर्दिष्ट नाट्य, नृत्य और नृत्त समय तक अपनी वास्तविक सत्ता को सर्वथा भूल कर

^१ अवस्थानुकृतिर्नाट्यं रूपं दृश्यतयोच्यते ।

रूपकं तत्समारोपाद दशवैव रसाश्रयम् ॥

दशरूपक, १-७

अपन आप को बनकाय का सत्ता म लीन कर रना ही नाट्य है यह अवस्थानकृति चार प्रकार के साधनों से कही गई है—

(१) अंगिक—हस्तपादादि इंद्रियों के संचालन द्वारा। इसी के अंतर्गत मुद्राएँ आती हैं।

(२) वाचिक—स्वर, वाणी तथा भाषा का अनुकरण।

(३) आहार्य—वेश-भूषा तथा स्वरूप का अनुकरण। यही आधुनिक 'मेकअप' है।

(४) सात्विक—स्तम्भ, रोमाच आदि अनुकार्य के मानविक भावों का अनुकरण।

ये सात्विक भाव और कुछ नहीं केवल अनुकार्य द्वारा अनुभूत मुख-दुःख का अनुकरण करना है। ये आठ माने गए हैं^१—(१) स्तम्भ (अंग संचालन की शक्ति का लोप होना),

(२) प्रलय (मजा का लोप होना), (३) रोमाच (रोम खड़े होना), (४) रवेद (पसीना); (५) वैवर्ण्य (रंग बदलना, जैसे अनुराग, क्रोध या भय आदि के कारण चेहरे का मुख, सफेद या पीला पड़ जाना), (६) वेपथु (कंप या कँपकँपी पैदा होना), (७) अश्रु (रोना), (८) वैस्वर्य (कठ स्वर में विकार या परिवर्तन हो जाना)।

सात्विक भावों के अतिरिक्त अभिनेता या अभिनेत्री को रस, भाव, विभाव, तथा अनुभावों तथा मुख्य चार प्रकार के नायक और शत्रु प्रकार की नायिकाओं तथा उन के समस्त शारीरिक, अत्यन्त, और स्वभावज अलंकारों की अनुकरण-क्रिया पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता था।

यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि प्राचीन हिंदू नृत्य पौराणिक कथाओं के नाट्य के साथ ही मिला हुआ था। आज कल 'नाच' से जो हम समझते हैं, वैसा उस समय

कुछ नहीं था। देवताओं की उपासना के रूप में उन के सवध नृत्य का विषय की प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय कथाओं का नाट्य द्वारा सर्वांगीण प्रयोग रसिकों के सम्मुख होता था। जहाँ पर यह प्रयोग होता था, उसे

^१ सत्त्वादेव समुत्पतेस्तच्च तद्भावभावनम् ।

स्तम्भप्रलयरोमाञ्चाः रवेदो वैवर्ण्यवेपथू ॥

अश्रुवैस्वर्यमित्यष्टौ स्तम्भोऽस्मिन्निष्क्रियाङ्गता ।

प्रलयो नष्टसंज्ञत्वं शेषाः सुव्यक्तलक्षणाः ॥

मगीतशाला कहते थे इस नाम से भी यह स्पष्ट है कि हिंदू नाटक में आधुनिक यथा-
वाद के ढंग की किसी वस्तु की आशा ही न करनी चाहिए क्योंकि इस ओर उन का
लक्ष्य ही न था। उन का केवल मात्र उद्देश्य भावुक रसिकों
के हृदय में रसोद्रेक द्वारा लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति करना
था। उप के सिवा दूसरा उद्देश्य था चारों फल (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) की प्राप्ति।
परंतु यह तो एक ऐसा उद्देश्य या आदर्श है जो मदा हिंदू के प्रत्येक कार्य के आरंभ में मागने
रखा जाता था।

इन्हीं पौराणिक कथाओं के नाट्यप्रयोगों के साथ ही मिथे हुए, प्राचीन हिंदू
'नृत्य' और 'नृत्त' दोनों थे। इन दोनों का भेद शास्त्रों में यों दिया गया है।^१ जहाँ ताल
और ताल-मूलक अवस्थानुकृति है वह 'नृत्त' और जो भाव-
मूलक अवस्थानुकृति है वह 'नृत्य' है। उर्मी प्रकार रसमूलक
अवस्थानुकृति 'नाट्य' है। स्मरण रहे कि 'अवस्थानुकृति'

हिंदू नृत्य और नाटक का संबंध

तीनों में साधारण है और तीनों के परस्पर पूर्ण सहयोग में ही 'नाटक' या 'रूपक' का
प्रयोग सम्भव होता था। 'नाट्य' वास्तव में देवने की वस्तु है इसी लिए उसे 'रूप' कहा
गया है।^२ और नाट्य का समारोप या प्रयोग नाटकों में होता है उस लिए, नाटक का
दूसरा नाम रूपक^३ है। ऊपर जो अंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये चार क्रियाएँ
कही गई हैं इन में से 'नृत्य' और 'नृत्त' में 'वाचिक' नहीं होता, अर्थात् प्रयोजक 'नृत्य'
और 'नृत्त' क्रिया के समय बोलता नहीं। 'नृत्य' द्वारा वह भाव-प्रदर्शन करना है और
'नृत्त' द्वारा लय, ताल का प्रदर्शन होता है।

यह स्पष्ट है कि एक ही कार्य-कलाप में नाटक, नृत्य और नृत्त तीनों के मथुर साम-
जस्य द्वारा ही अभिनेता अपना उद्देश्य-रसिकों के हृदय में लोकोत्तर आनंद की सृष्टि द्वारा
रस का उद्रेक—पूरा करता था। अब हम आगे 'नृत्य' और
'नृत्त' पर केवल पारिभाषिक दृष्टि-कोण से ही विचार करेंगे।

^१ अथद्विभावाथय नृत्यं नृत्तं ताललयाथयम् ।

दशरूपक, १-९

^२ रूपं दृश्यतयोच्यते ।

दशरूपक, १-७

^३ रूपकं तत्समारोपात् ।

दशरूपक, १-७

भाव-संज्ञि ही नत्व ह परत भाव क्या ? आजवाठ क प्रचरित कथन का वाई जी के नाच मे जो 'भाव का काम' प्रायः जलसो मे देखने म आ जाता है वर नाट्य-शास्त्र के भावो की निकृष्टतम छायाभास हें। 'नृत्य' के दो भेद शास्त्रकारो ने माने ह— (१) मधुर अथवा 'लास्य' (२) उद्धत अथवा 'ताडव'।^१ जिन नृत्य मे मधुर भाव शुकुमार भावो का व्यजन होता है उसे 'लास्य' तथा जिस म उद्धत या उग्र भावो का प्रदर्शन होता है उन्हे 'ताडव' कहते हें। हिंदू शास्त्रो मे भाव रंग के जाधीत माने गए हे। मधुरभावो की अवस्था के आठ मुख्य भेद कहे गए ह^२—शुभार, हास्य, करुण, रुद्र, वीर, अमानक,

रस और भाव

वीभत्स तथा अद्भुत। इन के प्रत्येक के एक-एक स्थायी भाव क्रम मे ये है—रति (प्रेम या अनुराग), हास, शोक, हाथ, उत्साह, भय, वृणा तथा आश्चर्य। एक नवौं रस 'शांत' माना गया है, जिस का स्थायी भाव 'शांति' है, परंतु नाट्य मे शांति भाव की आवश्यकता लगभग मानी गई ह।^३ इन आठो भावो को 'स्थायी' रस किण कहल गया है कि मन पर

स्थायी

उन का पूर्ण साम्राज्य होता है, अर्थात् जिस समय उन मे से कोई एक जो मानसपटल पर अधिकार कर लेता है, वह अन्य विरोधी या प्रतिरोधी भावो द्वारा उखडता नही, बल्कि उन को भी अपने ही रंग मे रंग लेता है।^४ अब जैसे अनुकार्य राम है, अभिनेता को राम को सीना-विपर्ययी रति या रावण-विपर्यय उत्साह या क्रोध की अवस्था का अनुकरण करना है। वह अंगिक आदि क्रियाओं द्वारा अपनी मानसिक

^१ मधुरोद्धतभेदेन तद्वयं द्विविधं पुनः ।

लास्यताण्डवरूपेण नाटकाद्युपकारकम् ॥

दशरूपक, १-१०

^२ शूङ्गारवीरवीभत्सरौद्रेषु मनसः क्रमात् ।

हास्याद्भुतभयोत्कर्षं करुणानां त एव हि ॥

दशरूपक, ४-४४

^३ रत्युत्साहं जुगप्साः क्रोधो हासःस्मयो भयं शोकः ।

शामभयि केचित्प्राहुः पुष्टिर्नाट्येषु नैतस्य ॥

दशरूपक, ४-३५

^४ विरुद्धेरविरुद्धैर्वा भादैर्विच्छिद्यते न यः ।

आत्मभावं नयत्यन्यान्स स्थायी लवणाकरः ॥

दशरूपक, ४-३४

और शारीरिक सत्ता को रूप से राम की सत्ता में लीन कर देगा वह रति-भाव को अक्षुण्ण रखेगा। उत्साह या हास्य आदि रति के अनुकूल, या क्रोध और घृणा आदि जो प्रतिकूल भाव कथानक के अनुसार विशेष रूप में आवेगों वह इस रति-भाव के सहायक या परिपोषक रूप में ही आवेगों। वास्तविक जीवन में यही होता है। जैसे कि जब कोई आदमी क्रोध के दशीभूत हो जाता है तब अन्य जो कोई भी परिस्थिति सामने आती है, वह क्रोध को बढ़ाती ही है। यही बात अन्य सभी भावों के सम्बन्ध में भी होती है। अभिनय में नृत्य द्वारा इसी प्रकार की भाव-व्यञ्जना अभिनेता को करनी पड़नी थी। इस समय नृत्य की यह विद्या देश में लुप्त-प्राय हो गई है। मलायार के कथकलि नर्तकों में यह बात न्यूनतम मात्रा में विद्यमान है। इन की चर्चा हम आगे करेंगे।

स्थायी के कुछ सञ्चारी या व्यभिचारी^१ भाव होते हैं जो स्थायी भाव के निपटन में सवधी होते हैं और बीच-बीच में प्रगट हो कर अपनी छटा दिखाते रहते हैं। इन का मुख्य कार्य होता है स्थायी भाव को पुष्ट करना। शास्त्र में ये तर्नास^२ सञ्चारी प्रकार के कहे गए हैं—ये भाव अपने सञ्चरणशील या परिवर्तनशील स्वभाव के कारण सञ्चारी कहे जाते हैं। स्थायी की भाँति ये सदा अविचलित रूप से हृदय और मन पर अधिकार नहीं जमा सकते। स्थायी भाव यदि एक समुद्र है तो ये सञ्चारी भाव इस में उठने और विलीन हो जाने वाली असब्य कल्लोले या बुलबुले हैं, जो उम्मी समुद्र की लहरों में ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। इन के नाम यों हैं—निर्वेद (अपने में घृणा होना), ग्लानि (क्लाति आदि जनित निर्जीवता), शका, श्रम, धृति (सतोष), जडता (प्रिय के अनिष्ट-श्रवण-जनित निःप्राणता); हर्ष, दैन्य, ओग्र्य, निता; चाम, अन्या या ईर्ष्या (दूमरे की उन्नति

^१ विदोषादाभिमुखेन चरन्तो व्यभिचारिणः ।

स्थायिन्युभयनिर्गताः कल्लोला इव वारिधौ ॥

दशरूपक, ४-७

^२ निर्वेदरलानिशङ्काश्रमधृतिजडताहर्षदैन्योग्र्यचिन्ता-

स्त्रासेष्यनिर्षगर्वाः स्मृतिभरणसदाः सुप्तनिद्राविबोधाः ।

त्रीडापस्मारभोहाः सर्मातरलमतावेगतर्कावहित्था

व्याध्युन्मादौ विषादोत्सुकचपलयुतास्त्रिशदेते त्रयदच्च ॥

दशरूपक, ४-८

दखन म आमध जापे से बाहर हो जाना) गव स्मति मरण मद मुण (अयन के समय की एक अवस्था विशेष), निद्रा (मन की वृत्तियों का गतीत्यन), विवोध (जागना या जगाया जाना), वीर्य (लज्जा), अपस्मार (पागलपन या दीम), मोह, मति (वस्तुओं के प्रथम ज्ञान की गति), जाल्म्य, आदिस, तर्क, अर्थात्स्था (ज्ञेय), व्याधि, उन्माद, विषाद, भ्रान्मृग, चापमृग (चंचलता)। उन क अति-रिक्त और भी साधारण नानसिक द्यारण हो सकती है, पर मुग्ध जिनती हो गवती थी. उन्हे शारत्रकारो ने गिता दिया ह।

यह स्पष्ट है कि प्राचीन हिंदू नृत्य करने वाले क लिंग उन मन भावो को प्रसिद्ध क्रियाओ द्वारा व्यक्त कर सकने का जन्मसंनिधायी था। वह ज्ञान भाग्य में निग हूए 'अनुभावो' से प्रमणित हो जाती त। तारी विशेष ग्यापी या संचारी भाव की सूचना मन में होने पर जो वाह्य प्रिकार शरीर के अंग-प्रत्यंगो पर प्रगट हो जाते हैं, उन्हे अनुभाव कहते हैं।^१ नाट्य और नृत्य में अनुभावो और मुद्राओ की गहायना ने भावो की पद्मभान देवी थी। हमरे शब्दों से अनुभावो और मुद्राओ को हम मूक नृत्य की भाषा कह सकते हैं। भाग्य में प्रत्येक भाव ही परिभाषा और उन के व्यक्त करने वाले अनुभाव दिग गए ह। सब भावों की परिभाषा और उन के अनुभाव तथा मुद्राएँ लिखने से यह लेख बहुत बह जायगा। उदाहरण के लिए दो-तीन भावो की परिभाषा आदि नीचे दो जाती हैं—

निर्वेद— तत्त्वज्ञानापदीष्यदि निर्वेदः स्यावमाननम् ।

तत्र चिन्ताश्रुनिःश्रयस वैचर्षोच्छ्वासदीनताः ॥

दशरूपक, ४, ९

तत्व-ज्ञान, विपत्ति तथा ईर्ष्या आदि कारणो से अपना ही अपमान करना या अपनी ही निगाहों से अपने को गिरा हुआ देखना 'निर्वेद' है। यह इन लक्षणों से प्रगट होता है—चिन्ता की मुद्रा, अश्रुमोचन, ठढी साँसे, विवर्णता (चेहरे का रंग उट जाना) उच्छ्वास, दैन्य, या अमहायता की मुद्रा। इन मुद्राओ की सूची आगे दो गई है।

^१ अनुभावो विकारस्तु भावसंज्ञयनात्मकः ।

शका

भन

कम्पनीषामिवासादरत्न वणस्वरान्यता ॥

दशरूपक, ४, ११

अपने द्वारा की हुई अनीति या दूसरे द्वारा की हुई क्रूरता से किसी लक्षित भक्त की जो भावना मन पर आतक जमा लेती है, उसे 'शका' भाव कहते हैं। शरीर पर निम्नलिखित वाह्य विकार (अनुभाव) प्रगट होने से यह भाव पहचाना जाता है— (शरीर में कंपकंपी) : शोष (मुँह सूख जाना), नेत्रों में चिन्ता तथा हर्षन से आगुण्य की मुद्राएँ तथा चेहरे का रंग आग कठ स्पर्श का बदल जाना।

जड़ता— अप्रतिपत्तिर्जड़ता ग्यादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः ।

अनिमिषनयननिरीक्षणं तूष्णीं भावाद्यस्त्वत्र ॥

दशरूपक, ४, १३

अपने किसी प्रिय के इष्ट अथवा अतिष्ट, दर्शन अथवा श्रवण से मन में जो एक प्रकार की अप्रतिपत्ति (देचैनी) हो जाती है और धर्म लोप हो जाता है उसे 'जड़ता' भाव कहते हैं। इस भाव को व्यक्त करने के लिए अभिनेता को ये अनुभाव प्रगट करने पड़ते हैं—निर्मिषेण नेत्रों की मुद्रा, चूपचाप बैठे रहना आदि।

ऊपर के तीन भावों के वर्णन से स्पष्ट हो गया होगा कि एक सफल अभिनेता और नर्तक के लिए वास्तव में कितनी प्रतिभा, शिक्षा और अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। पश्चात्य देशों की अभिनय-कला अपने उच्चतम शिखर पर पहुँची हुई नहीं जाती है, पर उन में से कितने ऐसे हैं, जो इन अनुभावों को उच्छानुसार प्रदर्शित कर सके हैं? चेहरे का रंग (भाव के अनुसार सफेद, सुर्ख, पीला या काला पड़ जाना), नेत्र का स्वाभाविक रंग बदल देना, पसीना और आँसू आदि उत्पन्न करना, चेहरा सृष्टि जाना, त्रिविध अंगों में (नेत्र, पलक, आँठ, हस्त, पाद आदि में) कंप, फैलाव आदि प्रकट करना, शृंगार, हास, करुण, रोद्र आदि स्थायी भावों की मुद्राएँ स्पष्ट करना, आग काल बहून लोग असंभव ही समझेंगे। पश्चात्य श्रेष्ठ अभिनेता या नर्तक में आप आधुनिक यथार्थवाद की पराकाष्ठा तो देख सकेंगे पर यह बातें नहीं मिलेंगी।

अस्तु, जैसा कि पहले कहा गया है नृत्य व म्यल दो विभागों में और ताडव। आम तौर से स्त्री पात्रों को लास्य और पुरुष पात्रों को ताडव का अभ्यास करना पड़ता था। कुछ भाव स्त्री पात्रों को ही घोभा देने हे या यो कहिए कि वे स्त्रियों के लिए ही बने हैं, और कुछ पुरुषों के लिए। कुछ भाव ऐसे हैं जिन को दोनों ही समान यमन पर अनुभव किया करते हैं। इन को अलग कर के बनाना व्यर्थ होगा, योंने निश्चय ही राज रमिण स्वय ही उन्हें समझ सकते हैं।

कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन की आवश्यकता केवल आशय में होती है और वे केवल स्त्रियों को ही घोभा दे सकते हैं। शास्त्रकारों ने इन की तीन वर्गों में बांटा है—

स्त्रियों के भाव (१) शरीरज, (२) अयत्नज, (३) स्वभावज। उन में तीन भाव जो केवल शरीर में सबंध रखते हैं शरीरज कहें गए हैं, और सात भाव अयत्न से ही, स्वतः उत्पन्न होने वाले और दम स्वभाव में पैदा होने हैं। कुल मिला कर बीस होते हैं। इन की नामावली और सक्षिप्त परिचय क्रम न नीचे दिया जा रहा है—

भाव^१—रजागुण और तमोगुण के विकारों से रहित मन में प्रेमादाशा के प्रथम उदय होने को 'भाव' कहते हैं। उस में किसी प्रकार का वाह्य विकार नहीं देख पड़ता। परिवर्तन केवल मन में होता है।

हाव^२—इसी पूर्व-कथित 'भाव' के मन में अधिक सजग होने के कारण जब आख और भौ आदि अंगों में कुछ विकार प्रगट हो जाते हैं, तो उसे 'हाव' कहते हैं।

हेला^३—हाव के साथ-साथ जब शृंगार-चेष्टा निरान्त स्पष्ट हो जाती है, तो उसे 'हेला' कहते हैं।

('हाव', 'भाव', 'कटाक्ष' आदि शब्दों से 'ताव' देखने वाले सभी रमिक परिचित होंगे, पर यह 'हाव', 'भाव' ऊपर के शास्त्रोक्त 'हाव', 'भाव' से कितने पतित हो गए हैं यह ध्यान देने की बात है।)

^१ निर्विकारतात्मकात्सत्ताद्भावस्तत्राद्यविक्रिया ।

^२ हेवाकसस्तु शृङ्गारो हावोऽक्षिभू विकारकृत् ।

^३ स एव हेला सुव्यक्त शृङ्गाराससूचिका ॥

शोभा^१—सौंदर्य वासना तारुण्य तथा प्रिय मिलन की आकांक्षा के कारण अग्र-भ्रम्यग म जो स्वतः एक विचित्र प्रकार की कमनीयता आ जाती है, उसे 'शोभा' कहते हैं।

कांति^२—यही 'शोभा' का भाव जब काम-विकार से छा जाता है, तो उसे 'कांति' कहते हैं।

माधुर्य^३—भावों में अधिक प्राबल्य न आने देना माधुर्य है।

दीप्ति^४—'कांति' भाव के विस्तार को 'दीप्ति' कहते हैं।

प्रागल्भ्य^५—घबराहट न दिखलाई पडना।

औदार्य^६—प्रत्येक अवस्था में सौजन्य और प्रश्रय को सुरक्षित रखना औदार्य है।

धैर्य^७—किभी क्रिया से अव्यवस्थितता या चञ्चलता का भाव न आने देना।

लीला^८—अपनी वाणी (कठ-स्वर) तथा शारीरिक चेष्टाओं द्वारा अपने स्वाभाविक भाव प्रेमिक का अनुकरण करना।

['लीला' का प्रसिद्ध उदाहरण 'रासलीला' अब भी प्रचलित है। इस नृत्य में राधा प्रेमावेश में आ कर कृष्ण की भूमिका धारण करती है, और उन की बाँसुरी के कर जन्ही की लोक-प्रसिद्ध मुद्रा में नृत्य करती है।]

विलास^९—प्रिय के अचानक आ मिलने पर सारे शरीर में, बोली में तथा इसी प्रकार सारी चेष्टाओं में जो एक प्रकार का तात्कालिक, सुंदर और सरस परिवर्तन हो जाता है उसे 'विलास' कहते हैं।

^१ रूपोपभोगतारुण्यैः शोभाङ्गानां विभूषणम् ।

^२ मन्मथामाषितच्छाया संव कान्तिरितिस्मृता ।

^३ अनुत्बणत्वं माधुर्यं ।

^४ दीप्तिः कान्तेस्तु विस्तरः ।

^५ निस्साध्वसव्यं प्रागल्भ्यं ।

^६ औदार्यं प्रश्रयः सदा ।

^७ चापलाविहता धैर्यं चिद्बृत्तिरविकत्थना ।

^८ प्रियानुकरणं लीला मधुराङ्गविचेष्टितैः ।

दशरूपक, २-३४, ३५, ३६, ३७

^९ तात्कालिको विशेषस्तु विलासोऽङ्गक्रियादिषु ।

दशरूपक, २-३८

विच्छिन्ति^१—वेशविन्यास का कोई बहुत साधारण पर वग प्रभावपूर्ण परि-
वर्तन जो कान्ति को प्रदीप्त करे उसे 'विच्छिन्ति' कहते हैं।

विभ्रम^२—जल्दी से कही का आभूषण कही पहनने को 'विभ्रम' कहते हैं।

किलकिञ्चित^३—क्रोध, आसू, तुर्ष तथा भय आदि को एक साथ ही प्रगट करना
'किलकिञ्चित' है।

मोह्टायित^४—प्रिय के नाम या उस में सबध रखने वाली वस्तु के उत्प्रे। गान
से उसी के भाव में लीन हो जाना 'मोह्टायित' है।

कुट्टमित^५—प्रिय के अधिक अग्रसर होने पर वनावटी क्रोध प्रसार करना
'कुट्टमित' है।

बिम्बोक^६—अभिमान के अभाव में भी प्रिय का अनादर करना 'बिम्बोक' है।

ललित^७—अंगों को कोमलता के साथ मजाना 'ललित' भाव है।

विहृत^८—मिलन समय आने पर भी राजवथा चुप रह जान का भाव
'विहृत' है।

इन भावों के अनुभावों के उदाहरण अलग दिए गए हैं, जिन का उल्लेख यथा
विस्तार-भय में अरुभव है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि नाट्य और नृत्य में
वर्तमान काल में लोग इतना विमुख हो गए हैं कि इन रसों, भावों और अनुभावों की तर्फी
केवल काव्य-साहित्य तक ही परिमित रह गई है। नृत्य और नाट्य में भी इन का कोई
सबध है कि नहीं इस प्रश्न की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। वास्तव में साहित्य में तो
इन का (रस, भाव आदि का) वर्णन मात्र होता है, जो कि नृत्य में व्यक्त किए हुए भावों

^१ आकल्परचनाल्पापि विच्छिन्तिः कान्तिपोषकृतः।

^२ विभ्रमस्वरथा काले भूषास्थानविपर्ययः।

^३ क्रोधाधुहर्षभीत्यादेः संकरः किलकिञ्चितम्।

^४ मोह्टायितं तु तद्भावभावनैष्टकचादिषु।

^५ सातन्वान्तः कुट्टमितं कुप्येत्केशावरप्रहे।

^६ गर्वाभिमानादिष्टेऽपि बिम्बोकोऽनादरक्रिया।

^७ सुकुमाराङ्गविन्यासो मसृणो ललितं भवेत्।

^८ प्राप्तकालं न यद्व्यूयाद्वीडया विहृतं हि तत्।

की तुलना में निर्जीव ही कहा जायगा। कदाचित् लोगों को ज्ञात हो कि बंगाल के प्रसिद्ध नर्तक उदयशंकर ने पहले चित्रकार के रूप से जीवन आरंभ किया था। वे अजंता,

उदयशंकर और
हिंदू नृत्य का
पुनरुत्थान

एलोरा आदि के गुफाचित्रों से बहुत प्रभावित हुए। उन चित्रों को देख कर उन्हें प्रतीत हुआ कि शिल्पी ने वास्तव में नृत्य की किसी विशेष मुद्रा या गत को कल्पना-क्षेत्र में रख कर ही

उन्हे गढ़ा है। इस से उन्हें विश्वास हो गया कि ये सभी चित्र नाट्य या नृत्य के किसी भाव या अनुभाव के आधार पर बने हैं। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति जिस में ताडव नृत्य की पहली मुद्रा और गत का अनुकरण किया गया है, इस का लोक-विदित उदाहरण है।

इसी प्रकार सरस्वती, कृष्ण, काली आदि सभी प्रसिद्ध देवी-देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ, नृत्य की किसी न किसी गत के आधार पर ही बनी हैं। उदयशंकर ने इन मूर्तियों का विशेष अध्ययन किया और फिर नृत्य रूप से इन की गतों को सजीव कर के जनता के सम्मुख रखने का निश्चय किया। उन्होंने अपने इस सकल्प को अपने ही ढंग से कार्यरूप में परि-

णत भी किया, पर बाद में कलाप्रदर्शन का भाव प्रधान हो जाने के कारण इन के नृत्य में पाश्चात्य और पूर्व दोनों ही की कुछ वास्तविक और कुछ मनगढ़त बातों के बेजोड़ मेल से कुछ बेतुकापन आ गया और फल यह हुआ कि एक भी ठीक न हो सका। ये जल्दी कर गए। भरत के 'नाट्यशास्त्र' तथा 'अभिनयदर्पण' और 'दशरूपक' आदि का अध्ययन भी ये कदाचित् नहीं कर सके हैं। पर इन के सारे देश में भ्रमण और अपनी नृत्यकला के प्रदर्शन द्वारा भारतीय कलाप्रेमियों का ध्यान बड़े वेग से प्राचीन हिंदू नृत्य की ओर गया

और लोगों ने अपनी भूली हुई परंपरा फिर से दोहरा डालने की प्रबल प्रेरणा अवश्य ही गई। यूरोप तथा अमेरिका आदि देशों में तो उदयशंकर के नृत्यों ने अच्छी उथल-पुथल मचा दी। वहाँ के लोग अपने जातीय नृत्यों से बहुत ऊब गए हैं। नैतिक उत्थान की आशा भी उन्हें अपने नृत्यों से नहीं है। ऐसी स्थिति में हिंदुओं के प्राचीन धर्ममूलक नृत्यों का स्वागत इन देशों में आकाश-कुसुम सा ही हुआ। इस का फल यह हुआ कि अवसर से लाभ उठाना जानने वाले कुछ चतुर व्यक्तियों ने पश्चिम में हिंदू नृत्य का अच्छा 'मार्केट' देखा। वास्तविक हिंदू नृत्य सीखने का समय कहाँ था? और न धैर्य ही था। फल यह हुआ कि हिंदू नृत्य और संगीत के विशेषज्ञ होने का दावा करने वाली कई टोलियाँ एक के बाद एक विलायत और अमरीका पहुँचीं। पर अधिक दिन तक पाश्चात्य

और समालोचको को कोई भी धोक म नहीं रख सकता इन म म कुछ भारत मे आए। उन्हे केरल के कथकलि नर्तको का नृत्य देखने का मोभाग्य प्राप्त हुआ। अब इन्हे मालूम हो गया कि वास्तविक 'भारतीय' नृत्य और कुछ हिंदू नृत्य का 'व्यवसाय' करने वालो के नृत्य मे कितना अंतर है।

अब यहाँ पर 'कथकलि' का कुछ परिचय देना उपयुक्त होगा। लगभग सात वर्ष हुए केरल के अंतर्गत त्रिवाद्रम् मे 'केरल-कला-मंडलम्' या केरल एकेडेमी अन् आर्द्ध

कथकलि

नाम की सस्था स्थापित हुई। उस के संयोजक प्रसिद्ध केरल कवि वल्लथोल नारायण मेनन हैं। आप ही उस संस्था के सर्वस्व है। इस देश की मरणोन्मुख कला का पुनरुद्धार तथा प्रचार ही उस संस्था का उद्देश्य है। 'कथकलि' कर्नाटक मे नृत्य, संगीत, कथा तथा अभिनय की संयुक्त कला को कहते हैं। भरत के 'नाट्यशास्त्र' आदि का आधार कहा तक उस कला मे अधुण्ण रक्खा जाता है यह इस के मक्षिण वर्णन से स्पष्ट हो जायगा। कर्नाटक और मालाबार प्रांत मे यह कला पुराकाल मे उन्नति की चरमसीमा को पहुँच चुकी थी। वल्लथोल महाराज का विश्वास है कि कम से कम अब से १००० वर्ष पहले तक उस कला के न्यूनानिक उन्नत अवस्था मे विद्यमान रहने के प्रमाण मिलते हैं।^१

कथकलि क्या है इस का उचित ज्ञान तो उन्ही को हो सकता है जिन्होंने ने इस का प्रदर्शन देखा है पर तो भी कुछ विशेष बातों का वर्णन यहा पर करना उचित है।

एक साधारण कथकलि मंडली मे लगभग ३० व्यक्ति होते हैं जिन मे कुछ अभिनेता, कुछ संगीतज्ञ और कुछ सजाने वाले रहते हैं। ये सजाने और वेशविन्यास आदि करने वाले अपनी कला के बड़े विशेषज्ञ होते हैं। संगीतज्ञो मे कुछ गायक और वादक होते हैं। कोई प्रसिद्ध पौराणिक कथा पद्य मे पहले से तैयार रहती है। गायक लोग उन्हे पदे के पीछे से गाथा करते हैं। जिस पात्र का सवाद होता है वह रगमच पर प्रगट होता है, जहाँ वादक लोग पहले से उपस्थित रहते हैं। वाद्य-यंत्रो मे प्रधान 'मर्दल' (कर्नाटकी मृदंग) होता है। लय और ताल नृत्य का व्याकरण या 'आधार' है (नृत्त ताललयाश्रयम्)

^१ फ़ोर आर्ट्स ऐनुअल, 'कथकलि', लेखक वल्लथोल नारायण मेनन, पृ० १०४

और श्रम की सूचना इसी बाज्र से मिलती है इस के सिवा रुद्रीणा और वशी स्वर के लिए होते हैं। कथाएँ मुख्यतः रामायण या महाभारत के कुछ प्रसिद्ध उपाख्यान होते हैं। अभिनेता स्वयं कुछ नहीं बोलता। उस का काम है केवल कथा के भाव को सजीव रूप में व्यक्त या दृष्टिगोचर करना। कथा के पद्यों में, जिन्हें गायक गाता रहता है, जिस किसी भी रस, भाव, अनुभाव, हाव-भाव तथा सात्विक आदि भावों का वर्णन होता है उन को पात्रगण रगमच पर ज्यों का त्यों अभिनय कर के दिखाते हैं।

हमें एक प्रसिद्ध कथकलि के अभिनय देखने का अवसर प्राप्त हो चुका है। उन्हें हम ने गिव, कृष्ण, तथा रावण की भूमिका में देखा है। सब में पहले नृत्य का आचार नृत्य तो है ही, अर्थात् लय-ताल की जमीन पर ही नृत्य और नाट्य की सारी इमारत खड़ी करनी होती है। इस लिए कथा के छंद द्विविध तालों में पहले से बँधे रहते हैं, और उन्नी ताल की मात्राओं के अनुसार मर्दल पहले से बजना रहता है। अभिनेता पैरों में धुंधल बंधे हुए उन्नी ताल से थिरकता हुआ रगमच पर पहुँचता है। अब जैसे उसने कृष्ण का अभिनय करना है, तो उस की सारी गतियों में शृंगार रस के स्थायी भाव, रति की मुद्रा प्रधान रहेंगी। और यदि रावण का अभिनय करना है तो रौद्र या भयानक की मुद्रा होगी, फिर कथा-प्रसंग के अनुसार रस, भाव, विभाव, अनुभाव आदि बराबर बदलने रहेंगे, पर स्थायी भाव स्थिर रहेगा और जो कोई भी सच्चा भाव तथा अनुकूल या प्रतिकूल जो कोई भी स्थायी भाव कथा-प्रसंग के अनुसार आते रहेंगे उन का प्रदर्शन अभिनेता करावेगा। पर इस पटुता के साथ जिस से कि भौतिक स्थायी भाव के आस्वादन में रस-भंग न हो कर वह और भी परिपुष्ट रूप में दिखाई पड़े। सारी बातें नाटक के अभिनय के रूप में होती हैं, अतः यही है कि अभिनेता बोलता कुछ नहीं, वह केवल नाट्य, नृत्य और नृत्य द्वारा भावों की मात्रा आत्मा का रूप धारण कर के दर्शकों के सम्मुख उपस्थित होता है और कथा में वर्णित सारे भावों को बता कर अतर्धान हो जाता है। स्त्री-पात्रों का अभिनय भी अधिकतर पुरुष ही करते हैं। कथा में सबंध रखने वाले जिन पद्यों को गायकगण गाते हैं उन की रचना विशेष कर कथकलि अभिनय के अनुरूप ही की जाती है। इन में और साधारण नाटक या कथा में कुछ उसी प्रकार का अंतर होता है जैसा कि आधुनिक साधारण नाटक और सिनेमा के चित्रनाट्य या 'सिनेरियो' में। ये पद्य विशेष

कर प्रदर्शन को लक्ष्य कर ही रचे जाते हैं और सगीत तथा भाव प्रधान होते हैं। कथकलि अभिनेताओं का वेशविन्यास बड़ा अपूर्व और बहुत विरल होता है। शरीर में एक चुस्त जाकेट तथा नीचे ढीले घाँघरे के ढग का रंगविरगा वस्त्र होता है। गिरगत्राण प्रायः बहुत बड़ा और कामदार होता है। सभी बातें ऐसी होती हैं, जिन से नाच की गतिगा और नेत्र चक्करों में कोई अडचन न पड़े। मुख पर कोई चेहरा या नफात्र आदि नहीं होता है। पात्र की कल्पना के अनुसार मुख रंगा जाता है। अधिकतर चावल के महीन आटे का लेप काम में लाया जाता है। कृष्ण, राम, रावण, हनुमान, द्रुप्यंत, आदि जैसी भूमिका होती है उसी के अनुसार उस का विन्यास होता है।

अब यहाँ पर कथकलियों की शिक्षा के बारे में कुछ कहना है। कथकलि-कला-मन्त्रालय के छात्रों के दिन भर के अभ्यास का एक नियम बना हुआ है जिस के अनुसार प्रातःकाल पाँच बजे से ले कर इन्हें एक घंटे तक केवल आम्ब, पलक, भी कथकलि शिक्षा-प्रणाली और तारो का व्यायाम करना पड़ता है। इस से आम्बों में सब प्रकार की गति, हरकत और भाव प्रगट करने की शक्ति आती है। शरीर में ढलकापन, लोच और अंग-प्रत्यंगों की पेशियों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उन की एक विशेष व्यायाम पद्धति है जो कि यौगिक व्यायामों की ही एक शाखा मात्र है। मन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्राणायाम तथा योगासनो का एक कोर्म अलग है। इन सभी के दीर्घ अभ्यास के फल से ये सब प्रकार के रस और भाव व्यक्त करने में सफल होते हैं। विशेषज्ञों के निरीक्षण में दीर्घ अभ्यास के फल से ये स्वेद, अश्रु, शरीर, मुख तथा नेत्र के स्वाभाविक रंग में इच्छानुसार परिवर्तन, अंग-प्रत्यंग में कपन आदि किसी भी अवसर पर करने में समर्थ होते हैं। इन का भोजन और पान तथा रहन-सहन सभी विशेष रूप में नियमित रहता है।

एक प्रमुख कथकलि श्री गोपीनाथ से परिचित होने का अवसर हमें मिला था। अपने जलसे से अलग उस ने एक बार हम लोगों के अनुरोध से शृंगार आदि नो रसों का विशेष प्रदर्शन कराया था। प्रत्येक रस के भाव, अनुभाव, तथा कुछ सचारी भावों का इतना सच्चा प्रदर्शन सचमुच आश्चर्यजनक था। हाव, भाव, हेला आदि स्त्रियों के विशेष भावों का प्रदर्शन भी उस ने कराया। इच्छानुसार स्वेद, अश्रु, रोमाच, वर्ण तथा स्वर-विपर्यय आदि पर भी उसे अधिकार था।

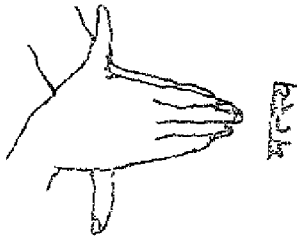
पञ्चमहाभूत

गुरु उ

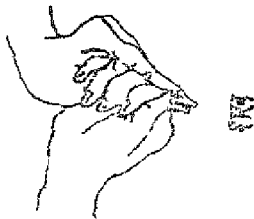
विश्वर

ब्रह्म

पञ्चक

शुभ

इन बातों के अतिरिक्त सब से अधिक ध्यान देना योग्य इन की मुद्राएँ होती हैं यह स्पष्ट है कि जिह्वा के बाद मनोभाव व्यक्त करने का सबसे प्रधान साधन हाथों के इंगित या इशारे हैं। इन्हीं को 'मुद्रा' या नाट्य की परिभाषा में 'हस्त' कहते हैं। भरत के शास्त्र में ये चौंसठ गिनाए गए हैं। इन में चौबीस मुद्राएँ एक हाथ से, तेरह दोनो हाथों को जोड़ कर, और सत्ताईस नृत्य की मुद्राएँ हैं।

मुद्रा

असंयुत मुद्राएँ

एक हाथ से बनने वाली मुद्राओं को 'असंयुत' कहते हैं। इन के नाम ये हैं—
पताका, त्रिपताका, कर्त्तरीमुख, अर्धचन्द्र, अरल, शुकतुड, मुष्टि, शिखर, कपित्थ, कटक-
मुख, मृगशीर्ष, सर्पशीर्ष, सूचीमुख, पद्मकोष, लागूल, स्थल-
पद्म, चतुर, भ्रमर, हंसवक्र, हंसपक्ष, मदना, मुकुल, उष्णनाभ
तथा ताम्रचूड।

दोनों हाथों को जोड़ कर जो मुद्राएँ बनती हैं उन्हें 'संयुत' कहते हैं और उन के नाम ये हैं—

अजलि, कपोल, कर्कट, स्वस्तिका, कटकवर्धन, उत्सग, निषेध, दोल, पुष्पपुट,
संयुत मुद्राएँ मकर, गजदंत, अवहित्थ और वर्धमान।

नृत्यमुद्राओं के नाम ये हैं—चतुर, उद्वृत्त, तालमुख, स्वस्तिक, त्रिप्रकीर्ण,
अरालकटकमुख, अविधावक्र, सूची, रेचित, अधरेचित, उत्तानवचित, पल्लव, नित्य,
केशवध, कटिहस्त, लता, पक्षवंचित, पक्षप्रद्योत, गरुडपक्ष,
नृत्य मुद्राएँ हंसपक्ष, अर्धमडली, पार्श्वमडली, उरुमडली, नलिनी, पद्म-
कोश, अल्पपद्म तथा वाण।

इन के सिवा प्रत्येक देवी-देवता, प्रसिद्ध नदी, समुद्र, पर्वत, प्रसिद्ध महापुरुष, ऋषि-मुनि, तथा महर्षिगण तथा प्रायः सभी जीव-जंतुओं तथा इतर पदार्थों की मुद्राएँ या चिह्न अलग हैं।

स्थानाभाव से सब के नाम या शास्त्र से मौलिक उद्धरण देना यहाँ असंभव है। प्रत्येक मुद्रा की पूरी परिभाषा और उन के प्रयोग के अवसर दिए हुए हैं। इन का उल्लेख एक साधारण लेख में असंभव है। उदाहरण के लिए कुछ मुद्राओं के चित्र यहाँ दिए जाते हैं।

किस भाव के प्रकाशन में किम देवता, पुरुष, स्त्री या अन्य प्राणी, तथा किस वस्तु को व्यक्त करने के लिए कौन-सी मुद्रा बनानी चाहिए, इस का विस्तृत विवरण भरत के 'नाट्यशास्त्र' तथा 'अभिनयदर्पण' में मिलता है। केरल-कला-मंडलम् के कथकलि कलावतो

बाला सरस्वती

को इन सब मुद्राओं पर अधिकार रहता है। अभी गत वर्ष अखिल भारतीय संगीत-सम्मेलन के छठे अधिवेशन में, जो काशी में हुआ था, बाला सरस्वती नाम की नृत्यकला में निपुण एक मद्रासी महिला ने प्रदर्शन में भाग लिया था। इन्होंने भरत के शास्त्र के अनुसार नृत्य, नाट्य और नृत्य के प्रायः सब अंगों का अभ्यास कर लिया है और सम्मेलन में उन्होंने बहुत-सी मुद्राओं और गतियों का सफल अभिनय भी दिखाया था। इस से कुछ लोगों की आँखें खुलीं। हम लोगों के प्राचीन शास्त्रों में कला की अमूल्य तिथि रक्की हुई है, इसे हम लोग भूले हुए हैं, और पाश्चात्य कला के अनुकरण में पागल-से हो रहे हैं। यह स्मरण रहे कि प्रत्येक जाति की कला के उत्थान का अविच्छिन्न सबध उस देश तथा जाति की संस्कृति में होता है। अपनी परंपरा और संस्कृति में अलग हो कर कोई भी जाति अपनी कला की उन्नति नहीं कर सकती। चित्र और स्थापत्य-कला के विकास का उदाहरण हमारे सामने है। इस में हम को शिक्षा लेनी चाहिए। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ही पहले भारतीय संस्कृति के आधार पर चित्रकला के उत्थान की ओर अग्रसर हुए। लोग हैं। कुछ लोगों की धारणा है भारत के इतिहास भर में कला का सुसंस्कृत माध्यम कभी था ही नहीं और पाश्चात्य, विशेष कर यूनान और रोम की कला के अनुकरण पर ही, भारतीय चित्रकला की नींव पड़ी। इस धारणा के विरोध में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में जब एक आंदोलन प्रारंभ हुआ तब बहुत से भारतीय विद्वानों ने ही इस की हँसी उड़ाई। पर इसी बीच अजन्ता और एलोरा आदि की खोजों ने लोगों की आँखें खोल दीं। कला के क्षेत्र में अब सभी इस बात को मान गए हैं, कि भारत का एक अपना आत्म-प्रकाशन का आदर्श था और आधुनिक युग में कला का नए सिरे में उत्थान करते समय, उस आदर्श को भूल जाना और अन्य देशों की कला के आदर्श की चकाचौंध में पड़ कर उम्मी को आधार या सर्वस्व मानना अपनी संस्कृति का गला घोटना होगा।

जो बात चित्रकला के क्षेत्र में हुई, वही नाट्य और नृत्य के सबध में भी हो कर

रहेगी यह स्पष्ट है कि चित्र या सजाव नाट्य और नृत्यकला को ही आधार बना कर चलती है। हम पहले जो कह आए हैं, उस में यह स्पष्ट है। सभी कलाओं के मूल में आत्मनिवेदन है। प्रत्येक जाति का आत्म-चित्र और नृत्यकला प्रकाशन अपनी संस्कृति आदि के अनुसार ही होता है।

इस समय जो नृत्य उत्तर भारत में प्रायः जलसों में देखने में आते हैं वह भारतीय मभ्यता और संस्कृति की स्मरण कर लज्जारूप ही कहे जा सकते हैं। विगेष कारणों से

आधुनिक नृत्य

इस समय भारतीय नृत्य-कला हिंदू-जीवन का दैनिक अंग नहीं रह सकी है। वह केवल दरबारों और महफिलों की चीज रह गई है। दूसरे शब्दों में यह कला हिंदू जीवन का प्रधान अंग न रह कर केवल पेशावरों की जीविका का साधन मात्र रह गई। वारांगनाओं तथा उन के उस्ताद कथकों ने इसे अपने ही ढंग से अपने आश्रयदाताओं की रूचि के अनुसार इच्छानुसार बनाया-बिगाड़ा। फारसी संस्कृति का संपर्क भी इस के साथ हुआ। पर पाश्चात्य शासन के बाद से इस कला के जीवन में भी अनेक परिवर्तन हुए। अतः में लखनऊ दरबार में यह मिश्रित 'नृत्य' कला अपनी चरम सीमा को पहुँची। इस को हम 'नृत्य' ही कह सकते हैं, क्योंकि इस में नाट्य, नृत्य तथा मुद्रा आदि नहीं के बराबर है। इस में ताल ही सब कुछ है। लखनऊ के कालका और बिदा इस कला के अंतिम प्रतिनिधि थे।

सौभाग्य से दक्षिण की भारतीय संस्कृति में राजनीतिक उलटफेर के कारण उतना परिवर्तन न हो पाया। वहाँ का नृत्य और संगीत बहुत कुछ प्राचीन पद्धति के अनुसार सुरक्षित है जैसा कि ऊपर के कथन से स्पष्ट हो गया होगा। कर्नाटक और केरल में इस प्राचीन नृत्य-कला के जीर्णोद्धार के लिए एक प्रबल आंदोलन चल रहा है। केरल-कला-मंडलम् के कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा देश में हो रही है। विशेष कर बंगाल ने इन के कार्य के महत्त्व को भली भाँति पहचाना है। उदयशंकर स्वयं अब कथकलि कलावती से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य से उत्तर भारत अभी तक पिछड़ा हुआ है।

लोगों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि भरत के 'नाट्यशास्त्र' का अभी तक

अग्रज्जा म भा अनुवाद नहीं ह देश-भाषाओ में कौन कहे कोई सुव्यवस्थित सस्करण भी इस ग्रथ का अभी तक नहीं प्राप्य है। गायकवाड़ की सम्स्कृत सीरीज में यह ग्रथ मुद्राओ के चित्र सहित छप रहा है। प्राय आधा छप गया ह। काशी के सरस्वती-भवन से भी एक सस्करण निकला है जो कि अपेक्षाकृत शुद्ध और सुव्यवस्थित है। इस के एक मुम्पादित हिंदी अनुवाद की कितनी आवश्यकता है और प्रकाशित होने पर यह अनुवाद कितना महत्त्वपूर्ण होगा यह अब बताने की आवश्यकता नहीं है। इस में वर्णित भावो और मुद्राओ को किसी चतुर कथकलि कलावन की सहायता से सचित्र भी किया जा सकता है जिस से इस की उपयोगिता बहुत बढ़ जायगी। पर इस का अनुवाद वही कर सकता है जो सस्कृत, हिंदी और मगीत तथा नाट्यशास्त्र तीनों ही पर समान रूप से अधिकार रखता हो। इतना हम कह सकते हैं कि भारतीय सस्कृति और कला पर नया प्रकाश डालने ओर जाति को अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, कला तथा परंपरा से परिचित कराने के लिए इस से अधिक मूल्यवान् प्रकाशन की कल्पना करना कठिन है।

उदासी संत रैदास जी

[लेखक—श्रीधृत परशुराम चतुर्वेदी, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०]

(१)

संत रविदास अथवा रैदास जी कबीर साहब के समकालीन समझे जाते हैं और कहा जाता है कि इन दोनों महात्माओं का जन्म काशीपुरी में हुआ था तथा, स्वामी रामानन्द से उपदेश ग्रहण करने के कारण, ये दोनों आपस में गुरुभाई भी होते थे। परंतु इन वा अन्य ऐसी बातों के सबंध में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलने जिन के आधार पर इन्हें निर्विवादरूप में सर्वसम्मत मान लिया जाय। अतएव बहुत से लोगों की यह भी धारणा जान पड़ती है कि रैदास जी, वास्तव में, महाराष्ट्र अथवा राजपूताने के रहने वाले थे। जो हो, इन के प्राप्त पदों की भाषा में भिन्नता होने एव इन के अनुयायियों के अनेक प्रदेशों में पाए जाने के कारण, यह अनुमान करना अनुचित नहीं जान पड़ता कि, जहाँ कहीं भी इन का जन्म हुआ हो, इन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों में पर्यटन अवश्य किया था।

रैदास जी की उपलब्ध रचनाओं में से सिक्खों के प्रसिद्ध 'आदिग्रन्थ'^१ में संगृहीत—

हरि के नाम कबीर उजागर ।

जनम जनम के काटे कागर ॥

निमत नामदेउ दूधु पीआइआ ।

तउ जग जनम संकट नहीं आइआ ॥

^१ 'श्री गुरुग्रंथ साहिबजी' (भाई गुरद्विआल लिघ ऐंड सन्, अमृतसर), क्रमशः पृष्ठ ४८७, ११०४ व ११९२

तया नामदेव कबीर तिलोचनु सपना सनु नर ।
 कहि रविदास सुनहु रे सतहु हरिजीउ ते सभै सरै ॥
 और, जाकै ईदि बकरीदि कुलगऊ रे बधु करहि
 सानी अहि सेख सहीद पीरा ।
 जाकै बाप बैसी करी पूत ऐगी सरी
 तिहु रे लोक परसिध कबीरा ॥

एवं, एक दूसरे संग्रह, 'रैदास जी की बानी', में आए हुए^१—

नामदेव कहिए जाति कै ओछ ।
 जाको जस भावै लोक ॥
 भगति हेत भगता के चले ।
 अंकमाल ले बीठल मिले ॥

 निरगुन का गुन देखो आई ।
 देही सहित कबीर सिधआई ॥

पद, ६७

के देखने से प्रकट होता है कि इस महात्मा ने जिस समय इन पदों को बनाया था उस समय तक नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदाना और सेना नामक प्रसिद्ध सतों का देहावसान हो चुका था और वे, कम से कम कुछ पहले में ही, अपनी साधनाओं के फलस्वरूप पूर्ण भ्याति भी प्राप्त कर चुके थे। अतएव, यदि इन पंक्तियों के आधार पर निर्णय किया जावे तो, रैदास जी को हम अधिक से अधिक कबीर साहब का एक अल्पकालिक समकालीन मात्र मान सकते हैं और यदि कबीर साहब का निधनकाल सवत् १५०५ अथवा सन् १४४८ ई० निश्चित हो तो, उक्त दशा में, हम रैदास जी के प्रारम्भिक जीवनकाल को ईस्वी सन् की पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रथम वा द्वितीय चतुर्थांग में रख सकते हैं।

रैदास जी के विषय में आज तक ऐतिहासिक चर्चा करने का कष्ट कदाचित् किसी ने नहीं उठाया, अतएव जो कुछ अभी तक ज्ञात है वह अधिकतर ऐसा है जिस में

^१ 'रैदास जी की बानी' (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग), पृ० ३३

प्रदेह एव विवाद का स्थान पद पद पर हो सकता है। जनश्रुति के अनुसार ये स्वामी रामानन्द के प्रसिद्ध १२ शिष्यों में गिने जाते हैं और यह परंपरा कम से कम ईस्वी सन् की १६वीं शताब्दी अथवा नामादास, अनंतदास तथा चाजीदास के समय से प्रचलित है। रामानंद स्वामी का समय आजकल १२९९ से १३५४ तक अथवा १२९९ से १४१० तक बतलाया जाता है और इस मत के अनुसार इन का जीवनकाल १४वीं शताब्दी में ही रहना अथवा अधिक से अधिक उसे १५वीं के प्रथम वा द्वितीय चरण तक बढ़ा ले जाना युक्तिमग्न होगा। संभवतः इसी कारण नागरी-प्रचारिणी सभा काशी के 'हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का विवरण' प्रथम भाग से रैदास जी को स० १००५ (सन् १४४८) के लगभग वर्तमान माना है और सन् १९०९-११ की रिपोर्ट में उन का काल सन् १४५० बतला कर जन्म का होता सन् १३९९ में स्थिर किया है। परन्तु इस मत की पुष्टि किसी अन्य प्रमाण में भी सिद्ध होती हुई नहीं दी जाती।

रैदास जी का नाम बीरॉबाई के कुछ पदों में आता है और, कदाचित् उस के भी पहले, धन्य जाट ने अपने एक पद में इन की चर्चा नामदेव, कबीर और सैन की ही भाँति की है। इन के विषय में धन्य ने कहा है कि—

रविदास बुवंता डोरनी तितितिनि तियागी भाइआ ।

परगटु होआ साध संगि हरिदरसन पाइआ ॥^१

अर्थात् नित्यप्रति डोरों को ढो कर उन का व्यवसाय करने वाले रैदास ने भी अपनी माया त्याग दी और साधुओं के साथ रह कर भगवान् का दर्शन पाया। इस से प्रकट है कि वज्रा द्वारा इस पद की रचना के समय तक रैदास जी अपने धर्म से विमुख हो कर संतो में मिल चुके थे अथवा, यदि इस के पहले के दो चरण और बाद के एक चरण में आए हुए कमगनामदेव, कबीर और सैन के वर्णन पर विचार किया जाय तो, संभवतः मर भी चुके थे। स्वयं रैदास जी ने अपने एक पद में, इसी प्रकार, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदान और सैन 'तर चुके हुए' बतलाया है जिस से उन के उस रचना के निर्माण-समय तक कबीर का मर चुकना विदित हुआ है। रैदास जी इन दोनों प्रमाणों के आधार पर कबीर के अनंतर

^१ 'आदि ग्रंथ श्री गुरुग्रंथ साहिबजी' (भाई गुरबिआल सिख ऐंड सन्, अमृतसर), पृ० ४८७

और धन्ना के प्रथम जीवित रहने वाले कहे जा सकते हैं, अथवा यह भी हो सकता है कि वे अधिक से अधिक कबीर से छोटे व धन्ना से बड़े समसामयिक रहे हो। इन से धन्ना का समय विदित नहीं और कबीर का निवन-काल कम से कम स० १५०५ अथवा सन् १४४८ बतलाया जाता है, अतएव रैदास जी का समय पंद्रहवीं शताब्दी के द्वितीय या तृतीय चरण में मानना अनुचित नहीं जान पड़ता।

इस के सिवाय यह प्रसिद्ध है कि मिर्जापुर आदि कई जिलों में पाया जाने वाला 'भाघों' का संप्रदाय रैदास जी की ही परंपरा में चला था और इस की स्थापना पहले-पहल किसी वीरभान नामक व्यक्ति ने सन् १५४३ ई० में की थी।^१ वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास की गणना रदास जी के शिष्यों में की जाती है। यह प्रसिद्धि यदि प्रामाणिक आधारा पर चलाई गई है और वीरभान यदि वास्तव में, रैदास जी को अपना दादागुरु समझते रहे हो तो 'रैदास जी' के समय का इस दृष्टि से भी पंद्रहवीं शताब्दी के तृतीय चरण अथवा अधिक में अधिक चतुर्थ चरण तक चला जाना असंभव नहीं कहा जा सकता। इस से अधिक विचार करने के लिए सामग्री का अभाव है।

'रैदास की बानी' में संगृहीत^२—

रैदास तू काँबळ कली, तुझे न छीपै कोइ ।

दोहा, ५

करम कठिन सोरि जाति कुजाती ।

पद, २२

जाति भी ओछी जनस भी ओछा,

ओछा करम हमारा ।

पद, ३८ व ८७

हम अपराधी नीच घर जनमे, कुटुंब लोक करै हांसी रे ।

पद, ६२

^१ के, 'कबीर एंड हिज फालोअर्स' (रेलिजस लाइफ अन्ड इंडिया सीरीज), पृ० १६४

^२ 'रैदास जी की बानी' (बे० प्रेस), क्रमशः पृ० १, ११, २० व ४३, ३० तथा ३३

मोर कुचिल जाति कुचिल में बास ।

पद, ६७

तथा 'आदिग्रन्थ' में मिलने वाली^१—

मेरी जाति कमीनी पाँति कमीनी,

ओछा जनमु हमारा ।

पद, ६

पक्तियों में यह भी विदित होता है कि वे किसी निम्न श्रेणी की अस्पृश्य जाति में जन्मे थे जिस का काम-धंधा बहुत निम्न था और, इसी कारण बहुधा लोग उन की हमी तक उड़ाया करते थे, और साथ ही 'रैदास की बानी' में प्राप्त^२—

कह रैदास खलास चमारा ।

पद, ३१

ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार ।

पद, ४२

वालीदोज हनोद बेबखत कामि खिजमतगार तुम्हारा ।

पद, ६०

चरन सरन रैदास चमइया ।

पद, ८१

एव, 'आदिग्रन्थ' के^३—

प्रेमभगति कै कारन कहु रविदास चमार ॥

पद, १

से यहाँ तक साष्ट है कि वे अछूत ही नहीं बल्कि चमार नामक अछूत जाति के वंशज थे और, इस बात को ध्यान में रखते हुए, अपने को वे मदा नीच तथा अधिकारहीन तक समझते थे। इसी प्रकार 'आदिग्रन्थ' के ही दो स्थल^४, अर्थात्—

^१ 'श्री गुरुग्रन्थ साहिबजी' (भाई गुरुदिआल सिंघ एंड सन्, अमृतसर), पृ० ६५८

^२ 'रैदासजी की बानी' (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग), क्रमशः पृ० १७, २१, २९

तथा ४०

^३ 'श्री गुरुग्रन्थ साहिबजी' (भाई गुरुदिआल सिंघ एंड सन्, अमृतसर), पृ० ३४६

^४ वही, पृ० १२९२

मेरी जाति कुदवाँ ढलाढोर ढोवंता,

नितहि बनारसी आसपासा ।

पद, १

नथा, जाके कुदंब डेढ सभ ढोर ढोवत

फिरहि अजह बनारसी आसपासा ।

आचार सहित बिप्र करहि डंडउति

तित तनै रविदास दासतनदामा ।

पद, २

मे यह भी पता चल जाता है कि उन की जाति वाले डेढ लोग मृतक पशुओं को ढो ढो कर ले जाते थे और उन का व्यवसाय काशीपुरी के आसपास किया करते थे। परंतु स्वयं रैदास जी, कदाचित्, यह कार्य नहीं करते थे। इन का ध्यान विशेषरूप से भगवान् की ओर आकृष्ट था और ये एक पहुँचे हुए महात्मा समझे जाने लगे थे, जिस कारण, सदाचारी ब्राह्मण तक उन्हें प्रणाम करने में सकोच नहीं करने थे।

जान पड़ता है रैदास जी अपने जीवन निर्वाह के लिए पहले जूता सीने आदि का स्वयं-कामगत कार्य करने रहे क्योंकि इस विषय की दो चार कथाएँ भी लोकप्रसिद्ध हैं, परंतु अपने जीवन के अंतिम भाग में अपना पूर्वोक्त व्यवसाय छोड़ कर निरंतर भगवद्-भजन में ही लीन रहने लगे और उस श्रेणी तक पहुँचने पर जनसाधारण की दृष्टि में भी वे श्रद्धा से देखे जाने लगे। इन के सन्ने ईश्वरानुराग, वैराग्य, दैन्य, सतोष एवं निस्पृहता के सबंध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। उदाहरणतः, कहा जाता है कि, एक बार इन्हें किसी साधु ने पारस पत्थर ला कर दिया और, इन के औजार में छुला कर उसे सोना बना कर, उक्त पत्थर का उपयोग भी इन्हें बतला दिया, किंतु रैदास जी ने उस बहुमूल्य वस्तु को लेने से इन्कार कर दिया और साधु के बहुत आग्रह करने पर उसे अपने छप्पर में कहीं खोस देने के लिए कह दिया। तब से तेरह महीने के उपरांत जब साधु फिर लौट कर आया और पत्थर का हाल पूछा तो इन्होंने कहा, “देख लीजिए, जहाँ रक्खा था वही गडा होगा”।

इन की कुल रचनाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। पता नहीं इन्होंने किसी स्वतंत्र ग्रन्थ की रचना की थी या नहीं, क्योंकि अभी तक इन के जो जो पद्य मिल सके हैं वे कई संग्रहों में केवल एकत्रित कर लिए गए जान पड़ते हैं। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की

खोज-संबंधी रिपोर्ट में 'रैदास की बानी', 'रैदास के पद' एवं 'रैदास जी की साखी तथा पद' का उल्लेख^१ है जो भिन्न भिन्न रचनाओं के संग्रह मात्र ही जान पड़ते हैं और वही दगा बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'रैदाम जी की बानी' तथा सिक्खों के 'आदि श्री गुरुग्रथ साहिबजी' में भिन्न भिन्न मोलह स्थानों पर पाए जाने वाले पदों की भी है। अभी हाल में प्रकाशित, शांतिनिकेतन के विद्वान श्री क्षितिमोहन सेन की बंगला पुस्तक 'दादू' में सतों के बचनों के दो बृहत् संग्रहों का उल्लेख किया गया है। दोनों में रैदास के पदों के संग्रह मिलते हैं। इन में से एक संग्रह अजमेर के श्रीयुत चंद्रिकाप्रसाद त्रिपाठी के पास तथा दूसरा जैपूर में श्री शंकरदास के पास बताया जाता है। सुनने में आता है कि हाल में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के प्रयत्न से इन की रचनाओं का एक ओर अच्छा संग्रह हस्तलिखित रूप में प्राप्त हुआ है। परंतु अभी तक इसे देखने का मुझे सौभाग्य नहीं हुआ। मेरे पास इस समय केवल दो ही ऐसे संग्रह वर्तमान हैं जिन में से 'रैदास जी की बानी' में कुल मिला कर ६ साखियाँ और ८७ पद हैं और 'आदि श्री गुरुग्रथ साहिबजी' में केवल ४० पद ही पद दिए गए हैं। इन दोनों संग्रहों के पद भिन्न भिन्न रागों के अंतर्गत रखे गए हैं। परंतु 'आदिग्रथ' के सभी ४० पद उक्त 'बानी' वाले संग्रह में नहीं पाए जाते। केवल २२ पदों में ही न्यूनधिक समानता है। पाठभेद बहुत कुछ पाए जाते हैं।

(२)

रैदास जी के पदों में उन के दृढ़ वैराग्य एवं ईश्वरानुराग की भावनाएँ प्रायः सब कहीं लक्षित होती हैं और इन दोनों की मूल भित्ति उन के आत्मनिरिक्षण तथा सासारिक विडंबनाओं के कटु अनुभव पर खड़ी की गई जान पड़ती है। आडंबर और स्वाभिमान अथवा झूठी बड़ाई से उन्हे बड़ी चिढ़ है और अपनी दीनता एवं भगवान् के प्रति आत्मीयता के भाव प्रकट करने में वे कभी नहीं चूकते। वे कहते हैं कि बड़ाई अथवा झूठे अभिमान का रोग ससार में इस प्रकार सकामक सा हो गया है कि सद्गुण और सद्भाव वाले व्यक्तियों पर भी अपना प्रभुत्व जमाए बिना नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि—

^१ 'हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण' (का० ना० प्र० सभा), पहला भाग, पृ० १४८

भगत हुआ तो चढ़े बढाई जोग करू जग मान
गुन हुआ तो गुनी जग कह, गुनी आपको आने ॥^१

पद, ४

अर्थात् भक्तिपार्श्व पर अग्रसर होने पर भी अपनी वड़ाई का लोभ नहीं जाता और न योग-साधना में लगे होने पर ही ससार में, अपनी योगसिद्धियों की स्वीकृति बिना कराए काम चलता है। गुणों की प्राप्ति होते ही इस बात की भूख सताने लगती है कि लोग हमें गुणी मानें और सदा अपने को गुणीवत् समझने का स्वभाव सा हो जाता है। इसी प्रकार सच्ची भक्ति का मूल आधार, वास्तव में, प्रेम है किंतु ससार में उल्टा ही देखने को मिल रहा है—

हम जानौ प्रेम प्रेमरस जाने, नौ विधि भगति कराई ।
स्वाँग देखि सब ही जन लटक्यो, फिर धों आन बँधाई ॥^२

पद, ५

अर्थात् मेरे विचार में प्रेम ही सब कुछ है और प्रेमरस का अनुभव होने पर ही नवधा भक्ति की जा सकती है, किंतु लोग स्वाँग को ही मुख्य वस्तु समझ कर उस के पीछे पड़े हुए हैं और उसी में सदा फँसे रहा करते हैं। वास्तव में, इस स्वाँगरचना अथवा दिखाऊपन के अतिरिक्त, एक और भी बात है जो सदा खटका करती है और, जिस के कारण, उन का मन सदा बेचैन सा रहा करता है। वे कहते हैं—

भगति चितऊँ तो मोह दुख व्यापही,
मोह चितऊँ तो मेरी भगति जाई ।
उभय संदेह मोहि रैन दिन व्यापही,
दीनदाता कहूँ कवन उपाई ॥^३

पद, ७५

अर्थात् भक्ति की प्राप्ति के लिए जब प्रयत्न करने लगता हूँ तो वाधास्वरूप सासारिक

^१ 'रैदास जी की बानी' (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग), पृ० ४

^२ वही, पृ० ४

^३ वही, पृ० ३७

मोह प्रबल हो उठना है, और यदि मोह में रहने की ओर ध्यान जाता है तो भक्ति की साधना से ही हाथ धोना पड़ता है। दोनों के बीच एक प्रकार का संदेह जागृत होते रहने में दिन रात बेचैनी सताती है, और किकर्तव्यविमूढ़ की दशा में, सिवाय परमेश्वर की शरण जाने के, और कोई भी उपाय नहीं सूझता।

इसी लिए, अनेक प्रकार के संदेह एवं भ्रम के चक्करों में सदा पड़े रहने के ही कारण, रैदास जो अपने को बहुत दुखी समझा करते हैं, और एक हतोत्साह मनुष्य की भाँति अपने को बार बार उदास रहने वाला अथवा उदासी भी कहा करते हैं। अपने लिए 'उदास' अथवा 'उदासी' शब्द का व्यवहार उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक स्थानों पर किया है, जैसे—

अनिक जनन निग्रह कीए,
टारी न टरै भ्रमफंस ।
प्रेम भजनि नहीं अपजै,
ताते रविदास उदास ॥^१

तथा, कह रैदास उदास भयो मन,
भाजि अहाँ अब जैये ।
उत उत तुम गोविंद गोसाई,
तुगही नाँहि समये ॥^२

और, छुटै तबहि अब मिलै एक ही, भन रैदास उदासी ॥^३

पद, ११

अर्थात् अनेक प्रयत्न करने पर भी जब भ्रम का बंधन नहीं टूटता और न प्रेमभक्ति उत्पन्न हो पाती है तो हताश हो कर उदास होना ही पड़ता है और पता नहीं चलता कि कहाँ भाग निकले। फिर चारों ओर उस एकमात्र सर्वव्यापक परमेश्वर को ही पा कर जी में आता है कि किसी प्रकार उसी के भीतर प्रवेश कर जाएँ, क्योंकि यह वृद्ध निश्चय है कि यह दुःख, बिना उस के साथ एकीकरण किए, किसी प्रकार छूट नहीं सकता। यहाँ पर

^१ 'श्री गुरुग्रंथ साहिबजी' (भाई गुरुद्विआल सिध एंड मनु, अमृतसर), पृ० ३४६

^२ 'रैदास जी की बानी' (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग), पृ० ३७

^३ वही, पृ० ७

उपरोक्त विचारो ना चिंतन करते समय रेदास जी सदा उदास ही दास पद्यत ह और अपना निश्चयात्मक उद्गार भी वे उदासी बन कर ही प्रकट करते हैं।

रैदास जी के ईश्वर-प्रेम एव विनय-संबंधी अनेक पद बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट हैं। वे भगवान् के साथ अपनी आत्मीयता दर्शाते समय अपने भावों के मोदर्थ एव कथन-शैली के अनोखेपन—इन दोनों में—अद्वितीय से दीख पड़ते हैं। उदाहरण के लिए एक पद में वे इस प्रकार कहते हैं—

जउ हम बाँधे मोहफास हम प्रेमबंधनि तुम बाँधे ।

अपने छूटन को जतनु करहु हम छूटे तुम आराधे ॥

माधवे जानत हहु जैसी तैमी, अब कहा करहुगे ऐसी ॥

मीनु पकारि फाँकिउ अरु काटिउ राँधि कीउ बहबानी ।

खड खड करि भोजनु कीनो तऊ न बिसरउ यानी ॥^१

अर्थात् हे भगवन् यद्यपि मैं मोह-बधन द्वारा जकड़ा गया हूँ, तौ भी मैं ने तुम्हें भी अपने प्रेमबधन में बाँध रक्खा है। मैं तो तुम से विनय-प्रार्थनादि कर के छूट भी जा सकता हूँ, किंतु तुम्हारे लिए मेरे पाश से मुक्त होना महा कठिन है। तुम्हें इस बात का सब रहस्य जान है इस लिए तुम्हारी विवशता को भी मैं भली भाँति पहचानता हूँ। तुम जानने हो कि जल में सदा रहने वाली एव जल को ही अपना सब कुछ समझने वाली मछली को पकड़ कर यदि कोई बाहर लावे और उसे चीर-काट कर अनेक प्रकार के भोजन बनावे तथा उन टुकड़ों को उदरस्थ भी कर ले तौ भी वास्तव में मीन जल का ही मीन शहरा। उस के लिए अपने जीवनाधार जल का भूल जाना नितात असंभव है। और ठीक यही दशा मेरे और तुम्हारे सबध में भी है।

इसी प्रकार एक दूसरा पद^२ भी देखिए—

जउ तुम गिरिवर तउ हम मोरा ।

जउ तुम चंद तउ हम भये हं चकोरा ॥

^१ 'श्री गुरुप्रंथ साहिबजी' (भाई गुरदासाल सिध एंड सन्, अमृतसर), पृ० ६५७

^२ वही, पृ० ६५७-८

माधवे तुम न तोरहु तउ हम नहिं तोरहि ।
 तुम सिउ तोरि कवन सिउ जोरहि ॥
 जउ तुम दीवरा तउ हम बाती ।
 जउ तुम तीरथ तउ हम जाती ॥
 साची प्रीति हम तुम सिउ जोरी ।
 तुम सिउ जोरि अवर सँग तोरी ॥
 जह जह जाउ तहाँ तोरी सेवा ।
 तुम सो ठाकुर अउर न देवा ॥^१

अर्थात् तुम्हारा और अपना सबध में इस प्रकार भी व्यक्त कर सकता हूँ जैसे, यदि तुम एक बड़े ऊँचे पहाड़ हो तो मैं उस पर विचरने वाला भोर हूँ और यदि तुम आकाश में चमकने वाले चंद्रमा हो तो मैं पृथ्वी पर से ही एकटक निहारने वाला चक़ोर हूँ। हे माधव, तुम यदि अपना सबध तोड़ भी लो तो मैं उसे कदापि नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तुम्हें छोड़ मेरे लिए और कोई भी नहीं जिस से लगन लगा सकूँ। यदि तुम दीपक हो तो उसी के आधार पर एव स्नेह द्वारा जीवित रह कर प्रकाश करने वाली मैं बती हूँ और यदि तुम पावन तीर्थ हो तो मैं उसी के उद्देश्य में पर्यटन करने वाला यात्री हूँ। मैं ने तुम्हारे साथ सच्चे प्रेम का सबध जोड़ रक्खा है और तुम्हारे साथ नाता लगा कर औरो से पृथक् हो गया हूँ। इस लिए जहाँ कहीं भी जाऊँ मैं तुम्हारी ही सेवा में विरत रहता हूँ, क्योंकि तुम्हें छोड़ मेरे लिए न तो दूसरा कोई मालिक है और न देवता है। तुम्ही मेरे प्राणधन और सर्वस्व हो और तुम्हारे सिवाय मैं किसी और को नहीं जानता।

इसी कारण ऐसे महत्वपूर्ण एव अनुपम आत्मीय के सत्कारार्थ किसी प्रकार की उचित सामग्री जुटाने समय भी रैदास जी को महान् सकोच होता है। उन की दृष्टि में, भगवान् की सेवा के समय काम देने योग्य, ससार की उत्तम से उत्तम वस्तु भी नहीं जँचती और वे अंत में इस प्रकार कल्पना करते हैं—

दूधु त बछरै यनहु विटारिउ ।
 फ़लु भवरि जलु मीनि बिगारिउ ॥

^१ 'श्री गुरुग्रंथ साहिबजी' (भाई गुरुद्विआल सिघ एंड सन्, अमृतसर), पृ० ६५७-८

भाई गोविंद पूजा कहालें चरावउ ।
 अवह न फूल अनूपु न पावउ ।
 भेलागर वेरहे हैं भुइअंगा ।
 बिद्धु अमृतु बसहि डक संगी ।
 धूपदीप नडवेदहि दासा ।
 कैसे पूज करहि तेरी दासा ॥
 तन मन अरपउ पूज चरावउ ।
 गुर परसादि निरंजनु पावउ ॥
 पूजा अरचा आहि न तोगी ।
 कहि रविदास कवन गति भोरी ॥^१

अर्थात् दूध को तो बछड़े ने गाय के थन में ही गदा कग दिया और फूल एवं जल को क्रमशः भ्रमर तथा मीन ने विगाड़ दिया, अब कित्त वस्तु को ले कर गोविंद की अर्चना-पूजा करने बैठें । मलयागिरि के चदन वाले वृक्षों में सदा सर्प ही लिपटे रहते हैं, विप और अमृत का निवास एक ही स्थल पर है जोर धूप, दीप, नैवेद्य, आदि की भी दशा प्रायः इसी प्रकार की है, अतएव तुम्हारा येवक समझ नहीं पाता कि पूजा किस प्रकार की जाय । पूजा का सब में उत्तम ढंग यही जान पड़ता है कि अर्चना करते समय अपने तन, मन आदि को भगवान् के चरणों में अर्पित कर दे और सद्गुरु की कृपा से उस परमात्मा को प्राप्त कर ले । रविदास का कहना है कि वास्तविक पूजा एवं अर्चना का ढंग दूसरा किसी प्रकार से विदित नहीं होता और यह समझना कठिन है कि फिर मद्यगति किस प्रकार सरलतापूर्वक हो सकेगी ।

(३)

रैदास जी अपने उपान्यदेव की पूजा करने समय उसे स्वर्ग के किसी देवता का स्वरूप देते हुए नहीं जान पड़ते । वे स्पष्ट कहते हैं कि—

^१ 'श्री गुरुग्रंथ साहिबजी' (भाई गुरदिआल सिघ ऐउ सन्, अमृतसर), पृ० ५२५

कह रंदास मे ताहि को पूजूं, जाके ठाँव नाँव नाहि होई ॥^१

पद, ४

तथा, अलखनाम जाको ठौर न कतहूँ, कयो न कहो समुझाई ॥^२

पद, ९

अर्थात् वे गेने देव की पूजा करते हैं जिस का नाम-धाम कुछ भी नहीं। कारण यह कि वह सदा निर्गुण और निराकार है। जैसे—

अखिल खिलै नाहि का कहि पंडिस, कोइ न कहै समुझाई ।

अवरन वरन रूप नाहि जाके, कहँ लौ लाइ समाई ॥

चंद्र सूर नाहि रात दिवस नाहि, धरनि अकास न भाई ।

करम अकरम नाहि सुभ असुभ नाहि, का कहि देहुं बड़ाई ॥^३

पद, ११

अर्थात् वह अखिल वास्तव में, खिलता अथवा विकसित तक नहीं होता वरन् सदा एक-भाव बना रहता है। वह बिना किसी रग का है जिस में रग वा रूप बिल्कुल पाए ही नहीं जाते। वह चंद्रमा, सूर्य, रात, दिन, आकाश, पृथ्वी, कर्म, अकर्म, शुभ अथवा अशुभ इन किसी में से भी नहीं है। उसे एक प्रकार से

निरजन, निराकार, निरलेखी, निरजीकार, निसाक्षी ।^३

पद, ११

कह सकते हैं। और, यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो, उस के विषय में

गुन निर्गुन कहियत नाहि जाके^३,

पद, ११

तक कहना अनुचित न होगा। परंतु फिर भी वह—

आदि मध्य औसान एक रस, तार बन्धो हो भाई ।

थावर जंगम कीट पतंगा, पूरि रह्यो हरिराई ॥

^१ 'रंदास जी की बानी' (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग), पृ० ४

^२ वही, पृ० ६

^३ वही, पृ० ७

सर्वेश्वर सर्वांगी सब गति करता हरता भोई ।^१ इत्यदि ।

पद, २५

अर्थात् आदि, मध्य एव अत इन तीनों में एक ही प्रकार निर्विकार रहना हुआ सब को स्थिर रखने वाले तार अथवा सब में एक ही साथ पिरोए गए सूत्र की भाँति^२ बना रहता है तथा चर अचर, क्रीट, पतंग सब कहीं और सब में एक ही प्रकार व्याप्त है । वह सब का मालिक, सब को अपने में निहित रखने वाला, सब कहीं आने जाने वाला तथा सब का रचने एव सहार करने वाला है । वे यह भी कहते हैं कि

अवरन वरन कहँ जनि कोई, घट घट व्यापि रह्यो हरि सोई ॥^३

पद, ३७

अर्थात् मेरे उपास्यदेव हरि को अवरन वरन भी कहने की आवश्यकता नहीं । वह तो घट घट में व्याप रहा है । उस विराट् रूप का—

चरन पताल सीस असमाना ।^४

पद, ५७

है, और,

नल प्रसाद जाके सुरसरि धारा ।

रोमावली अठारहू भारा ॥

चारो वेद जाके सुमिरत साँसा ।^५

पद, ५७

भी, यदि कहना चाहे तो उस 'निरजनरया' के विषय में कह सकते हैं ।

उक्त सर्वात्मवाद के साथ ही रैदासजी की रचनाओं में हमें शांकर अद्वैतवाद की भी झलक, अनेक स्थलों पर, मिलती है । जैसे—

जब हन होते तब तू नाही, अब तूही मैं नाही ।

अनल अगम जैसे लहरि मइ उदधि जल केवल जल माहीं ॥

^१ 'रैदास जी की बानी' (बे० प्रे० प्रयाग), पृ० १३

^२ देखिए 'श्रीमद्भगवद्गीता'—“मयि सर्वात्मनं प्रोक्तं सूत्रे मणिमया इव”,
श्लोक ७, अध्याय ७

^३ 'रैदास जी की बानी' (बे० प्रे० प्रयाग), पृ० १९

^४ वही, पृ० २७

माधवे किआ कहीए भ्रमु ऐसा,
 जैसा मानीऐ होइ न तैसा ॥
 नरपति ऐकु सिधामनि सोइया,
 सपने भैया भिखारी ।
 अछत राज बिछुरत दुखु पाइया,
 सो गति भई हमारी ॥
 राज भुइअंग प्रसंग जैसे हहि,
 अब कछु मरमु जनाइआ ।
 अनिक कटक जैसे भूलि परे अब,
 कहते कहनु न आइआ ॥^१ इत्यादि ।

अर्थात् जब तक 'मैं' का भाव है तब तक, द्वैत की गंध रहने के कारण, 'तू' अर्थात् तुम्हारा वास्तविक रूप मैं जान ही नहीं सकता और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर, 'मैं' का अलग अस्तित्व दूर हो कर सर्वत्र तू ही तू रह जाता है । जैसे सर्वथा जलमय समुद्र में उठने वाली प्रचंड वडवानल की ऊँची ऊँची लहरे तक, अत में, जल से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है । अलग से देखने पर भिन्नता का भ्रम हो जाता है और वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता । इसी प्रकार जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर ही सो जाय और स्वप्न देखने लगे कि मैं नितांत धनहीन हो गया और, वास्तव में, सारा राज्य रहने हुए भी स्वप्न के कारण, उसे भ्रमवश दुःखी होता पड़े उसी प्रकार मेरी भी दुर्दशा हो गई है । अब रहस्य ऐसा जान पड़ता है कि मैं रज्जु और सर्प तथा भिन्न भिन्न सोने के गहने और सोने की भिन्नता के भ्रम में पड़ने के समान भ्रातिवश हो गया था । सब कुछ कहना चाहने पर भी कहते नहीं बनता ।

इसी प्रकार,

माधो भरम कैसेहु न बिलाई, ताते द्वैत वरसे आई ॥
 कनक कुंडल सूत पट जुदा, रज्जु भुअंग भ्रम जैसा ।
 जल तरंग पाहन प्रतिभा ज्यो, ब्रह्म जीव द्वति ऐसा ॥

^१ 'श्री गुरुग्रंथ साहिबजी' (भा० गु० दि० सि० एंड सन्, अमृतसर), पृ०

बिम्बल एक रस उपजे न बिनसै, उदय अस्त दोउ नाहीं ।
 विगताविगत घटै नहिं कबहुँ, बसत बसै सब भाहीं ॥
 निश्चल निराकार अज अनुपम, निरभयगति गोविंदा ।
 अगम अगोचर अच्छर अतरक, निरगुन अंत अनंदा ॥
 सदा अतीत ज्ञानघट बजित, निरविकार अविनासी ॥^१ इत्यादि ।

पद, ५३

अर्थात् ब्रह्म और जीव दोनों. वास्तव में, एक ही हैं, किंतु भ्रमवश दोनों के नीचे हमें द्वैत का बोध होने लगता है । यह भ्रम उसी प्रकार का है जैसे, मोता और उन में बने हुए कुडल नामक गहने, मून और उस से बूने गए बस्त्र, रस्सी और उसे धोखे में मान लिए गए हुए साँप, पानी और उस पर उठने वाली लहर तथा पत्थर और उस से बनी हुई मूर्ति को एक न मानने में हुआ करता है । परमात्मा सदा मलरहित, एक सा रहने वाला, अजन्मा, अविनाशी और अनन्य है । वह कभी भी घटता बढ़ता नहीं तौ भी सब में व्याप्त रहा करता है । वह निरंतर एक स्थान पर स्थिर रहने वाला, रूपरहित, बेजोड़ और अबाधित गति वाला है । उस के यहाँ तक किसी की पहुँच नहीं, न वह इन्द्रियो द्वारा अनुभव में आ सकता है । वह कल्पना के भी परे है और आनन्दमय एव किसी भी प्रकार के विकार में रहित है । वही एक सत्य है. दूसरा कुछ भी नहीं । दूसरी सभी वस्तुएँ नितान्त मिथ्या है ।

इसी लिए अपने अंतिम सिद्धांत की भाँति एक स्थल पर वे कहते हैं कि—

गाड़ गाड़ अब का कहि याउँ ।

गावनहार को निकट बताउँ ॥

जब लग है या तन की आसा, तब लग करै पुकारा ।

जब मन मिल्यौ आस नहिं तन की, तब को गावनहारा ॥

जब लग नदी न समुद समावै, तब लग बड़ै हंकारा ।

जब मन मिल्यौ रामसागर सों, तब यह मिटी पुकारा ॥

जब लग भगत मुक्ति की आसा, परम तत्त्व सुनि गावै ।

जहँ जहँ आस धरत है यह मन, तहँ तहँ कछु न पावै ॥

^१ 'रैदास जी की बानी' (बेल० प्रे०, प्रयाग), पृ० २५

छाड़ें आस निरास परम पद, तब सुख सति कर होई ।

कह रैदास जासों और करत है, परम तत्त्व अब सोई ॥^१

पद, ३

अर्थात् अब मुझे गाने बजाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक इस मानवजीवन में विश्वास है तभी तक इन बातों की ओर ध्यान भी जाता है, जब चारों ओर का लगाव छोड़ कर आत्मसमर्पण कर दिया और दो का एक हो गया तो फिर गाने वाले का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है। उदाहरण के लिए, जब तक नदी समुद्र में मिल नहीं जाती तब तक टँकार करती हुई आगे बढ़ती जाती है, किन्तु समुद्र में भेड़ होने ही निम्नव्य हो कर हिंगमिल जाती है इसी प्रकार जब तक मनुष्य को भक्ति अथवा मुक्ति की आशा बँधी रहती है तब तक वह परम तत्त्वादि की चर्चा क्रिया करता है ओर अनेक ओर से आगान्वित होने रहने पर भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, परन्तु ज्यों ही उस के बाहरी बंधन टूटें कि वह परम-तत्त्व के सुख का अनुभव करने लगता है और स्वयं परमानन्द-स्वरूप बन जाता है।

अतएव,

बिनु देखे उपजै नहिं आसा । जो दीसै सो होइ बिनासा ॥

परचै रामु रबै जउ कोई । पारसु परसै बुबिधा न होई ॥

फल कारन फूली बनराइ । फलु लागत तब फूलु बिलाइ ॥

गिआनै कारन करम अभिआसु । गिआनु भइआ तह करमह नासु ॥

धृत कारन दधि मथै लइआन । जीवत मुकत सदा निरवान ॥

कहि रविदास परम वैराग । रिवैरामु कौन जपिसि अभाग ॥^२

अर्थात् बिना प्रत्यक्ष किए विश्वास नहीं जमता और सदा दृष्टि में आने वाली वस्तुएँ नाशमान सिद्ध हो जाती हैं। परन्तु ज्यों ही परमतत्त्व का परिचय हो गया कि, पारम के

^१ 'रैदास जी की बानी' (बेल० प्रे० प्रयाग), पृ० ३

^२ 'श्री गुरुग्रंथ साहिबजी' (भाई गुरदियाल सिंह एंड सन्, अमृतसर), पृ०

संसर्ग से खरे सोने के आविर्भाव के समान, द्वैत बुद्धि सर्वथा नष्ट हो जाती है। उद्देश्य की सिद्धि प्राप्त होते ही समझ में आ जाता है कि जिस प्रकार वन के पुष्पिण होने का वास्तविक गृहस्थ उस में फल आने की कामना में ही अतर्हित रहता है और फलों के लगते ही फूलों का आप से आप नाश हो जाता है उसी प्रकार कर्मों का अभ्यास केवल ज्ञानप्राप्ति की ही दृष्टि से किया जाता है अतएव आत्मज्ञान के होते ही कर्मों का स्वयं नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। घी निकालने के ही उद्देश्य से बधि को बार बार क्लिप्ता पड़ता है और तत्त्वज्ञान होते ही सब कर्म गौण हो जाते हैं। इस कारण, जीवन्मुक्त मन्दा अमक्त रह कर ही कार्य किया करते हैं और यही रैदास जी के 'परम वैराग' का सिद्धांत है जिस के अनुसार वे, अपने हृदय में ही निवास करने वाले राम का जप करने के विषय में, उपदेश देते हैं।

ऋग्वेदसंहिता में 'दास' और 'दस्यु'

[लेखक—श्रीयुत क्षेत्रेगचंद्र चट्टोपाध्याय, एम्० ए०]

नत्वा दाशरथिं रामं रक्षोगणनिषूदनम् ।
 करोमि निर्णयं यत्नैरर्थस्य दस्युदासयोः ॥
 ऋग्वेदसंहिताग्रन्थे शब्दावेतौ किमर्थकौ ।
 विषयेऽत्र महान् भेदः प्राच्यपादचात्ययोर्मते ॥
 असुरार्थाविति प्राहुः प्राचीनमतकोविदाः ।
 पाश्चात्याः पण्डितास्त्वाहुरनार्यार्थाविमौ ध्रुवम् ॥
 एतयोर्मतयोर्मध्ये कतरच्छ्रुतिसंगतम् ।
 इत्येतन्निर्णयः कार्यः यक्षपातं विनाधुना ॥
 पाश्चात्यं तु मतं तत्र कल्पनामात्रमूलकम् ।
 न तथा सायणादीनां सम्मतावप्रमाणता ॥
 निष्पन्नं दस्युतेर्धातोरसुरार्थं तु तद्वद्वयम् ।
 श्रुतिमीमांसया ह्येतत् सिद्धं सर्वं निबोधत ॥
 अर्थान्तरमपार्थस्तु न तत्र श्रुतिसंगतिः ।
 प्रीयतामनया कृत्या भगवान् वेदपूरुषः ॥

हमारे प्राचीन ग्रंथों का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करना पहले-पहल यूरोप के विद्वानों ने प्रारंभ किया। भारत के आधुनिक विद्वान् प्रायः उन्हीं का अनुसरण करते हैं। पाश्चात्यों के मत को स्वीकार करते हुए भारतीय विद्वान् भी इस बात पर विश्वास करने लगे कि भारत के प्राचीनतम ग्रंथ, ऋग्वेदसंहिता, में आर्यों और आदिम जातियों के पारस्परिक युद्ध के सबंध में बहुत से निर्देश मिलते हैं। आधुनिक विद्वानों का यह विश्वास

है कि ऋग्वेदसंहिता में इन आदिमजातियों के लिए 'दस्यु' और 'दाम' शब्दों का प्रयोग किया गया है। जर्मन वैदिक विद्वान् रुदोल्फ रोथ ने स्वीकार किया है कि इन दोनों शब्दों का प्राथमिक अर्थ 'असुर' या 'दैत्य' था, और बाद में यही अर्थ परिवर्तित हो कर 'म्लेच्छ' या 'अनार्य' हो गया।^१ किंतु अन्य विद्वानों ने इन दूसरे अर्थ को ही प्रधानता दी^२ और आजकल प्रायः यही इन शब्दों का यथार्थ अर्थ समझा जाता है।^३ इन शब्दों का किसी समय 'असुर' अर्थ था, यह बात प्रायः लोग भूल जाते हैं। इतिहासज्ञ कहते हैं कि 'दास' शब्द का संबन्ध 'दह' (मध्य-एशिया की एक जाति का नाम) से है, और 'दस्यु' का ईरानियन 'दहचु' या 'दहु' शब्द से है, जिन का अर्थ है 'प्रातः'। ऐसा माना जाता है कि 'अनार्य' अर्थ वाले 'दाम' शब्द का संबन्ध उम 'दास' शब्द से भी है, जिस का अर्थ लौकिक संस्कृत में, और कभी-कभी ऋग्वेदसंहिता में भी 'गुलाम' या 'नौकर' है, जैसे अग्नेजी का दास-वाचक "स्लेव" शब्द जाति-वाचक "स्लैव" शब्द से संबद्ध है। यह भी माना जाता है कि आर्यों की आदिमजातियों को पराजित कर के गुलाम बना लेने के कारण ही इस 'गुलाम' या 'नौकर' अर्थ की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार 'दस्यु' शब्द के उत्तरकालीन अर्थ 'डाकू' का वैदिक शब्द 'दस्यु' से संबन्ध माना जाता है, जो उन आदिमजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिन्होंने आर्यों के आक्रमण का प्रबल विरोध किया, और उन की बस्तियों पर स्वयं आक्रमण भी किए। ऋक्संहिता में दासों और दस्युओं के जो वर्णन मिलते हैं, उनके आधार पर आर्य-विरोधी इन आदिमजातियों के आकार-प्रकार और स्वभाव के संबन्ध में भी अनुमान लगाया जाता है।

किंतु भारतीय परंपरा के अनुसार ऋग्वेदसंहिता के इन दोनों शब्दों का अर्थ है 'नाशक', 'असुर' या केवल 'घातु', और यह अर्थ बहुत से मंत्रों में ठीक बैठते हैं। जिन मंत्रों में ये शब्द आते हैं, उन का प्रकरण-सहित अध्ययन करने का अवसर कुछ दिन पूर्व मुझे मिला था, और मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि इन शब्दों के अर्थ के संबन्ध में भारतीय परंपरा तत्त्वतः ठीक है। ये शब्द ऋक्संहिता में असमस्त रूप में १४८ बार आए

^१ 'संस्कृत-बोदरबूच', जिल्द ३, पृ० ५५७-८ तथा ६०४-५

^२ मैकडानेल और कीथ, 'वैदिक इंडेक्स', जिल्द १, पृ० ३४७-९ और ३५६-८

^३ 'केम्ब्रिज हिस्ट्री अफ इंडिया', जिल्द १, पृ० ८४-६; मेसन-औसैल, विल्मैन-ग्रबोस्का और स्टर्न, 'एंग्लो इंडिया ऐंड इंडियन सिविलाइजेशन', पृ० १९ व अन्यत्र।

हैं, और 'दिवोदास', 'दैवोदास', 'त्रसदस्यु' और 'त्रामदस्यव' इन व्यक्तिवाचक नामों या उन के यौगिक शब्दों में समस्त रूप में ३३ बार। इन स्थलों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से ज्ञान हुआ कि मूल ग्रंथ में 'दाम' और 'दस्यु' एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। जिन स्थलों पर ये शब्द असमस्त रूप में आए हैं, केवल उन्हीं पर विचार करने से स्पष्ट पता लगता है कि बहुत अधिक सध्या में प्रकरण के अनुसार 'असुर' अर्थ ही उपयुक्त है। शुष्ण, अहि, शबर, नमृचि इत्यादि सुविदिन असुरों को 'दास' या 'दस्यु' कहा गया है।^१ इद्र ने जिन जलों को मुक्त किया वे पहले 'दासों' के अधिकार में बताए गए हैं।^२ इद्र (कभी-कभी अग्नि और एक दो बार अश्विद्वय) 'दामों' या 'दस्युओं' को नाश कर के मनुष्य के लिए प्रकाश और आनंद दाने हैं।^३ इद्र सूर्य के प्रकाश द्वारा 'दामों' या 'दस्युओं' की कृष्ण-वर्ण प्रजाओं को पराजित करते हैं^४, और अपने यज्ञ द्वारा^५, तथा मरुन् या अन्य मित्रों की सहायता से^६ उन में युद्ध करते हैं। इद्र के जगत्सवधी अद्भुत् कर्मों का वर्णन जहाँ पर किया गया है, वहीं पर साथ ही साथ इस युद्ध का भी वर्णन है।^७ कई स्थलों में ऐसा कहा गया है कि दस्युओं को जला कर या धक्का मार कर स्वर्ग में नीचे गिरा दिया गया।^८ संक्षेप में, इन स्थलों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर मन में यही धारणा होती है कि 'दाम' और 'दस्यु' इद्र के योग्य पराक्रमी शत्रु थे।

इस प्रकार के वर्णन इद्र के भक्तों के मानवीय शत्रुओं के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। 'इलियाद' या अन्य प्राचीन ग्रीक ग्रंथों के पढ़ने वाले पाश्चात्य विद्वान् भले ही देवताओं और मनुष्यों के पारस्परिक युद्धों के वर्णन पढ़ने के अभ्यस्त हो गए हों, पर यदि वे

^१ ऋ० सं० १-५१-१,६; ५९-६; १०१-५, १७५-३,४; २-११-१८; १५-९; ४-१६-१२; ३०-१४,१५; ५-३०-७,८; ३१-७; ६-२०-६; २६-५; ३१-४; ४७-२१; ७-१९-२,४; ८-३२-२, ७७-३; १०-७३-७; १३८-३

^२ ऋ० सं० १-३२-११; ५-३०-५; ८-९६-१८

^३ ऋ० सं० १-१७४-७; २-११-१८,१९; ३-३४-९; ५-३३-४; ७-५-६

^४ ऋ० सं० २-११-४ (१०-१७०-२) इत्यादि।

^५ ऋ० सं० २-२०-८; ८-६-१४; १०-१०५-७

^६ ऋ० सं० १-३३-४; ३-२९-९, ४९-२; ४-२८-३; ५-३१-५, १०-७३-५

^७ ऋ० सं० २-१२-४; २०-७; ५-१४-४; ६-२४-८, ७-१९-४;

८-७६-११; ९-९२-५; १०-४८-२; ५४-१

^८ ऋ० सं० १-३३-७; ८-१४-१४; १०-४९-६; ५५-८

ऋग्वेदसंहिता में भी ऐसे ही भाव देखते हैं, तो मूल ग्रन्थ के साथ घोर अन्याय करते हैं। ऋग्वेदसंहिता के देवता लोग मनुष्यों से बहुत ऊपर हैं और उन का मनुष्यों के रूप में उतना परिवर्तन नहीं हुआ है, जितना ग्रीक साहित्य में। फलतः वैदिक देवताओं के कर्मों के सबब में जो वैदिक निर्देश मिलते हैं, उन को प्रधानतया वेदों की ही सहायता से समझने का प्रयत्न करना उचित है। परंतु अन्य देशों में भी वैदिक निर्देश के अनुरूप बातें हमें मिलती हैं। सूर्य के प्रकाश से 'दासों' या 'दस्युओं', अर्थात् असुरों के वध में किए जाने का जो वर्णन है उस का अनुरूप वर्णन ट्यूटॉनिक जन-कथाओं में भी मिलता है। इन कथाओं में सूर्य या अग्नि का प्रकाश होने पर भूत, पिशाचों ('ट्रॉल्स') के भाग जाने के वर्णन बराबर मिलते हैं।^१ अतार्थ सूर्य या अग्नि के प्रकाश के सामने नहीं ठहर सकते थे, यह कोई वांछमान पुरुष नहीं मानेगा। ऋग्वेद के मंत्रों को ध्यान से पढ़ने पर यही धारणा होती है कि उन के रचयिता 'दासों' या 'दस्युओं' में बहुत डरते थे। यह बात 'दास' और 'दस्यु' का अर्थ 'आदिमवासी' मानने पर बिल्कुल असंगत हो जाती है। वास्तव में डरना तो आदिमवासियों को चाहिए। उत्तरी प्रदेशों में रहने के कारण आर्यों के शरीर अधिक पुष्ट और बलवान् थे, उन के अस्त्र-शस्त्र भी अच्छे रहे होंगे और वे तेज घोड़ों पर चढ़ कर युद्ध करते थे। वे इन आदिमवासियों को सरलता से पराजित कर सकते होंगे, फिर इन से क्यों डरते रहते? वास्तव में ऋक्संहिता में यह डर उसी तरह का है जैसा ब्राह्मण ग्रंथों में और मसार में और मंत्र कही, और दह डर है 'असुरों' का, जो मनुष्यों को बहुत हानि पहुँचाने वाले माने जाते हैं। निश्चय ही, असुर ही देवताओं के, विशेष कर वैदिक देवताओं में सब से अधिक बलशाली इद्र के, योग्य शत्रु हो सकते हैं।

इन दोनों शब्दों का यह अर्थ स्पष्ट ही स्वाभाविक प्रतीत होता है, फिर भी इस के न समझने का कारण यह है कि 'दासों' और 'दस्युओं' को अनेक स्थलों पर 'पूजा या यागादि न करने वाला' कहा गया है।^२ इसी लिए यह मान लिया गया है कि 'दास'

^१ थॉर्प, 'यूल-टाइड स्टोरीज' (बॉन-द्वारा प्रकाशित), पृ० ७१, ७३, ७४, १४०, २२२, और २९३

^२ अकर्म (१०-२२-८), अब्रह्मा (४-१६-९), अयज्जानः (१-३३-४), अयज्जान् (७-६-३) इत्यादि।

और 'दस्यु' अवश्य ही अनार्य, वैदिक धर्म को न मानने वाले होंगे। किंतु क्या यह परिणाम निकालना अनिवार्य है? इन लोगों को 'अदेव'^१ और 'अमानुष'^२ भी कहा गया है, जिस से ज्ञात होता है कि वे देवताओं और मनुष्यों के बीच में कुछ थे—अर्थात् वे असुर थे। तब क्या असुरों को 'अकर्मन्', 'अयज्वन्' इत्यादि नहीं कहा जा सकता? ब्राह्मण ग्रंथों में देवताओं को यज्ञादि करनेवाला क्यों कहा गया है? यदि देवता यज्ञ कर सकती हैं तो उन के विपरीत असुरों का 'यज्ञ न करनेवाला' इत्यादि कहा जाना स्वाभाविक ही है। बैबिलोनिया के मात असुरों के विषय में कहा गया है कि "वे तेल (?) की आहुतियां नहीं देते, न बलि देते हैं।"^३ इसी प्रकार, मोरक्को देश में 'जिन्न' की भिन्न-भिन्न जातियों के भिन्न-भिन्न धर्म माने जाते हैं।^४ यह आवश्यक नहीं कि इंद्र के 'दास-वर्ण' को नीचा कर देने के वर्णन में^५ किसी जाति में ही अभिप्राय हो। वैदिक साहित्य में अनेक प्रसंगों पर असुरों का घर पृथ्वी के नीचे बताया गया है, और इस के अनुरूप वर्णनों की भारतवर्ष में और अन्य देशों में भी कमी नहीं है।^६

'दासों' और 'दस्युओं' को काले रंग का कहना^७ स्वाभाविक ही है, क्योंकि देवता लोग शुभ्रवर्ण हैं, उन के विरुद्ध असुर लोग कृष्णवर्ण होंगे ही। प्रायः लोगों की यह

^१ ऋ० सं० ८-७०-७; १०-३८-३

^२ ऋ० सं० ८-७०-११; १०-२२-८; २-११-२ ('अमर्त्य')।

^३ आर० कॅम्ब्रिजल टामसन, 'दि डेविल्स ऐंड ईविल स्पिरिट्स अन्ड बैबिलोनिया', जिल्द १, पृ० १८७

^४ ई० वेस्टरमार्क, 'पैगन सर्वाइवल्स इन मोहेमडन सिविलाइजेशन', पृ० २१

^५ ऋ० सं० २-१२-४ इत्यादि।

^६ ऋ० सं० ५-३२-७। यहाँ कहा गया है कि इंद्र ने दानव के ऊपर वज्र-प्रहार कर के उस को सब प्राणियों के नीचे कर दिया। वाल्मीकि-रामायण, सुंदरकांड १।९२ भी देखिए, जहाँ पर कहा गया है कि इंद्र ने मनाक पर्वत को आज्ञा दी कि वह मसुद्र के नीचे रह कर दैत्यों को पाताल में दबा रखे। इस संबंध में बलि और वागन की पौराणिक कथा भी स्मरण-योग्य है। पारसियों के धर्म-ग्रंथ आवेस्ता के यस्न ९।१५ में लिखा है, कि जरथुश्त्र ने असुरों को पृथिवी के नीचे छिपा दिया। वेस्तेरमार्क भी पूर्वोक्तलिखित पुस्तक के पाँचवें पृष्ठ पर मोरक्को के जिन्न के संबंध में कहते हैं कि "उन के निजी देश वास्तव में है पृथिवी के नीचे।" दृष्टान्तिक जन-कथाओं के 'ट्रॉल' नाम के पिशाचों के घर भी प्रायः पृथ्वी के भीतर पाए जाते हैं।

^७ ऋ० सं० ९-४१-१-२

धारणा है कि 'दानो' और 'दस्युओ' को 'विना नाक का' कहा गया है, जिस का अभिप्राय चपटी नाक वाले आदिमवासियों से है। इस बात पर कुछ विद्वानों का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि इसी के आधार पर कहते हैं कि, "दक्षिणभारत के निवासियों की अपेक्षा बिलोचिस्तान के ब्राह्मण लोग पुरानी द्राविड जातियों से अधिक समानता रखते हैं, यह ऋग्वेद के प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता!"^१ किंतु 'ऋग्वेद का प्रमाण' क्या है? केवल एक स्थान पर (ऋ० स० ५-२९-१०) 'दस्युओं' को 'अनास' कहा गया है, जिस का अर्थ 'विना नाक का' है। प्रकरण^२ देखने में स्पष्ट ज्ञान होता है कि यहाँ 'दस्यु' के लिए 'असुर' अर्थ ही संगत होगा। फिर, पुराने द्राविड लोग चपटी नाक वाले थे, यह कैसे ज्ञात हुआ? आधुनिक द्राविडों को भी चपटी नाक वाला कहना उन की आकृति पर झूठा कलक लगाना है। उन लोगों की नाक की बनावट उन्नती भारतीयों से बहुत भिन्न नहीं होती है, उन की नाक की लंबाई के हिसाब से चौड़ाई $\frac{4}{5}$ होती है^३—यह चपटी नाक का अनुपात नहीं है। और इन विवाद में आधुनिक द्राविडों को खींच लाने की क्या आवश्यकता है? गजात्र और सिंध के जिन प्राचीन निवासियों से वैदिक आर्य मिले होंगे उन के विषय में अब हम को कुछ परिज्ञान हो गया है। मोहेजोदड़ों में पाई हुई मूर्तियों में नाक ऊँची ही बनी हुई मिलती है।^४ इस के अतिरिक्त ऋक्संहिता में असुरों के शरीरों में इस प्रकार की कई विरूपताओं और विकारों का वर्णन किया गया है, अतएव ऋ० स० ५-२९-१० की 'विना नाक का' इस उक्ति में किसी जाति का अभिप्राय हूँडना संगत न होगा। असुरों को 'विना पैर का', 'विना हाथ का' और 'विना कंधों का' कहा गया है। 'विना नाक का' विशेषण की भी इसी प्रकार व्याख्या करनी चाहिए। बंगाल की जन-कथाओं में ऐसे पिशाचों का वर्णन आता है, जिन के मुँह पर नाक के बदले केवल एक छिद्र होता है, ओर जो भिनभिनाते हुए बोलते हैं। बैविलोनिया में असुरों की मूर्तियों में नाक के स्थान पर

^१ 'केंब्रिज हिस्ट्री अफ इंडिया', पृ० ८५, टि० १ पर आर्थर बेरीडेल कीध।

^२ इस सूक्त की ९वीं और ११वीं ऋचा, एवं १०वीं के प्रथम चरण पर ध्यान दीजिए।

^३ हेडन, 'रिसेज अफ मैन', पृ० २१

^४ सर जान मार्शल, 'मोहेजोदड़ों ऐंड दि इंडस सिविलाइजेशन'. जिल्द ३, प्लेट ९८, ३

केवल एक गाँठ सी बनी हुई मिलती है।^१ फलत "वैदिक प्रमाण के आधार पर" प्राचीन द्राविडो को चपटी नाक वाला कहना प्रमाणहीन कल्पना मात्र है।

'दास' और 'दस्यु' शब्दों के अर्थ के विषय में यह भ्रम अनेक विद्वानों को इसी लिए हुए कि उन्होंने ने पूरे वैदिक साहित्य पर और तुलनात्मक नृतत्वशास्त्र की शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी कुछ स्थल अवश्य ऐसे हैं, जहाँ 'दास' और 'दस्यु' का अर्थ 'असुर' मानने में कठिनाई सी मालूम होती है। ऐसे स्थल वे मात्र हैं जिन में 'दास' या 'दस्यु' 'आर्य' शब्द के साथ-साथ और कभी-कभी उस के विरोध में प्रयुक्त हुआ है। 'आर्य' का अर्थ जब 'आर्य-जातीय' माना जाता है, तब 'दास' या 'दस्यु' का 'अनार्यजातीय' क्यों न माना जाय ? ऐसे मात्र सख्या में बहुत थोड़े हैं, फिर भी उन का समाधान करना आवश्यक है। इन में से कुछ मात्र ऐसे हैं जहाँ प्रकरण के अनुसार 'दास' और 'दस्यु' का अर्थ 'असुर' मानना अनिवार्य है—जैसे ऋ० सं० १-११७-२१ के उत्तरार्ध में इंद्र 'आर्य' के लिए प्रकाश लाने को एक 'दस्यु' का वध करते हैं, जो कि इसी मात्र के पूर्वार्ध के अनुसार कृषि को हानि पहुँचानेवाला असुर जान पड़ता है। फलत यहाँ 'आर्य' का अर्थ 'आर्यजातीय' समझना उचित न होगा। कदाचित् यहाँ पर ठीक अर्थ 'धार्मिक मनुष्य' होगा। उत्तरकालीन संस्कृति में आर्य का अर्थ केवल 'सत्पुरुष' था और यही अर्थ ग्रीक शब्द 'अरिस्तोस्' (= श्रेष्ठ) के 'अरि'-अण का भी है। वस्तुतः प्रायः सभी स्थलों पर 'सज्जन', 'धार्मिक', 'भक्त', 'पूजक', ये अर्थ ठीक बैठते हैं। किंतु ऋ० सं० १-५९-२ में 'आर्य' का अर्थ केवल 'मनुष्य' है, जो ऋ० सं० १-११७-२१ में तथा अन्य मात्रों में भी सगत हो सकता है। इस प्रकार ऋक्संहिता में सर्वत्र 'दास' और 'दस्यु' का अर्थ 'असुर' मानने में कोई अडचन नहीं रह जाती। ये 'दास' और 'दस्यु' शब्द अन्य वैदिक ग्रंथों के 'असुर'^२ शब्द के समानार्थक हैं।

'दास' और 'दस्यु' शब्दों की व्युत्पत्ति जानने के लिए भारतवर्ष से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ऋग्वेदसंहिता में 'दस्' (या 'दास्') धातु मिलती है, जिस का अर्थ

^१ मारिस जैस्ट्रो, 'बिल्डरमैप जुर रेलिजियाँ बैबिलोनियन्स अंड असाइरियन्स', अ० २०

^२ ऋक्संहिता में ९४ बार 'असुर' शब्द 'देवता' 'ईश्वर' या 'प्रभु' के अर्थ में प्रयोग किया गया है, और केवल १४ अर्वाचीन ऋचाओं में बाद का 'दैत्य' अर्थ पाया जाता है।

है 'विनाश कर देना, उजाड़ देना'। इस धातु से बने हुए बहुत से शब्द मिलते हैं।^१ 'दास' और 'दस्यु' भी इसी धातु से बने हुए माने जा सकते हैं। और 'दास' शब्द जाति-वाचक 'दह' शब्द से संबद्ध न हो कर ईरान के वृत्रामुर 'अजिक दहाक' के नाम के द्वितीय पद ('दहाक'=संस्कृत 'दासक') से संबद्ध है, ऐसा माना जा सकता है। 'गुलाम' या नौकर अर्थ वाला 'दास' शब्द बहुत कम स्थलो पर मिलता है^२ और सभव है कि वह एक बिल्कुल दूसरा ही शब्द हो, जिस का निर्वाचन ('एटीमालोजी') असुरार्थक 'दास' शब्द से भिन्न है। 'दस्यु' शब्द का 'असुर' अर्थ से 'शत्रु' अर्थ हो जाना बहुत ही आसान है, जैसा कि ऋक्संहिता के कई स्थलो में हुआ है। और इस 'शत्रु' अर्थ से ईरान में 'दह्यु' शब्द का 'शत्रु का देश' और उस से 'दूसरा प्रात' ये अर्थ होना कठिन नहीं है।^३

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऋक्संहिता के ऋषियों ने 'दास' और 'दस्यु' शब्द से आर्यों के 'अनार्य शत्रु' का उल्लेख किया है, यह मानने का कोई कारण नहीं है, और इन शब्दों का अर्थ 'असुर' ही समझना चाहिए।^४

^१ जैसे—दस्यति, दस्येत्, दासति, दासात्, दासत्, दासन्, ददस्वान्, दसत, दसमानः, दासीत्।

^२ ऋ० सं० १-१२-८; ७-८६-७; ८-४६-२२; १०-६२-१०

^३ जिमर, 'ऐलिटिडिदोज लेवेन', पृ० ११०

^४ मेरे छात्र श्री आर्येन्द्र शर्मा ने इस लेख का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। गत सितंबर में यूरोप के रोम नगर में जो अंतरजातिक प्राच्य-विद्या-महासम्मेलन हुआ था, वहाँ इस का मूल भेजा गया था। इस का सार उस की कार्य विवरणी में अंग्रेजी में छप रहा है। हमारे देश के विद्वानों की समालोचना के लिए मैंने देश-भाषा में इस का अनुवाद कराया। पंडितों से प्रार्थना है कि इसे पढ़ कर अपनी सम्मति से मुझे सूचित करें।

चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता

[लिखक—श्रीयुत मुकुंदीलाल, बी० ए० (ऑक्सन), बैरिस्टर-एट्-ला]

[३५]

गढ़वाल पर गोर्खाओं का आक्रमण

सन् १७९१ ई० में गोर्खा लोगो ने गढ़वाल को पराजय करने के विचार से लगूर-गढ़^१ पर आक्रमण किया। गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह की सेना ने गोर्खाओं को परास्त

गोर्खाओं का पहला आक्रमण और उस का परिणाम किया। हार जाने पर गोर्खों, गढ़वालियों से सधि कर के नैपाल लौट गए। इस विषय में पंडित हरिकृष्ण रतूडी अपनी पुस्तक में लिखते हैं—“गोर्खा सन् १७९१ ई० में अचानक गढ़वाल के लगूरगढ़ के सुदृढ़ दुर्ग पर चढ़ आए। किंतु राजा (प्रद्युम्न शाह) की सेना से पराजित हो कर अत में लौट गए। लगूर श्रीनगर से बहुत दूर नहीं है। इस दुर्ग के भीतर गोर्खों बारह महीने तक घिरे रहे। उन को सूचना मिली कि चीनी लोगो ने नैपाल पर आक्रमण किया है। इस लिए वे सन् १७९२ ई० में गढ़वाल के राजा से सधि कर नैपाल लौट गए। राजा ने उन के दूसरे आक्रमण से बचने के लिए अपने राज्य की दशा देख कर गोर्खों को २५०००)

^१ गढ़वाल में पर्वतों की चोटियों पर ५२ गढ़ थे। सन् १३६० तक इन में इतने ही राजा थे। इन सब को अजयपाल (१३५८-७०) ने परास्त कर सारे गढ़वाल पर अपना आधिपत्य जमाया। लगूरगढ़ इन्हीं ५२ गढ़ों में से एक विख्यात गढ़ है। इस के किले की दीवारें, खाइयाँ और खंडहर अब तक द्वारीखाल से एक मील लैसडौन की ओर एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद हैं। यहाँ से श्रीनगर ३७ मील और लैसडौन १० मील है।

वार्षिक कर इस लिए देना स्वीकार किया कि वे गढ़वाल पर आक्रमण न करे।”^१

इस संधि के कारण नैपाल का एक राजदूत श्रीनगर (गढ़वाल) के दरवार में रहने लगा। उस का खर्च और उस के मित्र जो बद्रीनाथ की यात्रा करने आते थे और महीनो श्रीनगर में पड़े रहने थे उन का भी खर्च गढ़वाल के राजा को ही उठाना पड़ता था। सन् १७९१ के युद्ध के समय जो गोर्खा सिपाही गढ़वाल में आए थे उन में से कुछ लौट कर नैपाल नहीं गए। गढ़वालियों और नैपालियों के बीच सबंध भी स्थापित होने लगे।

गोर्खाओं ने जो दूसरी बार सन् १८०३ ई० के फरवरी मास में गढ़वाल पर आक्रमण किया उस के कई कारण बनाए जाते हैं—

गोर्खाओं के दूसरे
आक्रमण के चार
कारण

(१) गढ़वाल के मन्त्रि-वंश डोभाल व खंडूडी, राज्य तथा राजा पर अपना-अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए एक-दूसरे को दमन करने की चेष्टा कर रहे थे। डोभाल (कृपा-

राम) दीवान पद पर आरूढ़ थे। खंडूडी (नित्यानंद) राज्य के दफ्तर पर अधिकार किए थे। नित्यानंद के सवधी रामा व धरणी, दो भाई राज्य के सेना-नायक थे। उस समय अल्मोडे का पदच्युत दीवान हर्षदेव जोशी, अल्मोडा छोड़ कर गढ़वाल के राजा के दरवार में, श्रीनगर में था। डोभालो ने नित्यानंद खंडूडी पर अभियोग लगाया कि वह हर्षदेव से मिल गया है। रामा और धरणी दोनों भाइयों पर डोभालो ने यह दोष लगाया कि उन्होने गढ़वाल के राजा का सोने का सिंहासन अल्मोडे भेज दिया है। डोभालो ने कुँवर पराक्रम शाह से कहा कि रामा व धरणी ही गढ़वाल के राजसिंहासन तथा आप के बीच है। यदि ये हटाए जावे तो प्रद्युम्न शाह के बदले हम आपको गढ़वाल का राजा बना दे। षड्यंत्र रच कर डोभाल मन्त्रियों ने रामा व धरणी दोनों खंडूडी भाइयों को मरवा डाला। रामा व धरणी के वंश में एक बैजू खंडूडी था। उस की स्त्री नैपाल के राजगुरु की कन्या थी। जब अन्य खंडूडियों के साथ डोभालो ने बैजू को भी मरवा डाला, तो उस की विधवा अपने पिता के पास नैपाल गई, उस ने पिता से बदला लेने के लिए आग्रह किया। “बैजू की ब्रामणी” के नैपाल जाने के विषय में गढ़वाल में अब तक भडवाली (वीरगाथा)

^१ 'गढ़वाल का इतिहास', पृ० ४१५-६

गीत गाए जाते हैं। उस ने व्यक्तिगत दाह के कारण गढवाल पर गोर्खाओं का आक्रमण कराया।

(२) गढवाल में सन् १८०३ के जनवरी मास में बड़ा भयंकर भूकंप हुआ, जिस से न केवल गाँव के गाँव उजड़ गए वरन् कई ऊँचे-ऊँचे पहाड़ व टीले भी गिर कर मिट्टी में मिल गए। जन-संख्या केवल २०।२५ फी सदी रह गई। गढवाल आर्थिक व नैतिक और शारीरिक शक्ति से विहीन हो गया था।

(३) गढवाल का राजा जो २५०००) वार्षिक कर नेपाल को देता था वह न दे सका।

(४) कुमाऊँ पर गोर्खाओं ने पहले ही अधिकार कर लिया था। गढवाल की सीमा पर सन् १७९१ के आक्रमण वाले कई गोर्खे सैनिक बसे हुए थे। और बार-बार छेड़खानी किया करते थे। गढवाल की भीतरी दशा, राजा प्रद्युम्न शाह व उन के भाई पराक्रम व प्रीतम के बीच के वैमनस्य, मत्रियों की आपस की लड़ाई और गढवाल की निर्बलता तथा दरिद्रता की सूचना ये गोर्खे नेपाली शासकों को अल्मोड़े व नेपाल में पहुँचाया करते थे।

इन सब कारणों से सन् १८०३ के फरवरी मास में अमरसिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया और वम शाह चौतरिया ने गढवाल पर आक्रमण किया।

साठ साल^१ भूकंपहि भयो । सहर बजार महल सब ढयो ॥

भार पाप को पड़यो महाई । परजा पीड़न ब्रम हत्याई ।

मरे हजारों गढ़ के माहीं । खबर गई कांतिपुर^२ ताई ॥

साठ साल भूकंप चिताये । इकसठ में अब तुमहूँ^३ आये ॥

उपत खपत गढ़ की सब येती । तुम पै हसहुँ कही यो जेती ॥

सत नाथ गढ़ उतपत कीन्यो । सो तुम आन गोरखा लीन्यो ॥

कातिपुर में मोलाराम
की कीर्ति

हडं सुति भारा दार सब, हस्ती बल बल बीर ।

भये प्रसन्न हमको कह्यो, तुम साँचे हो कबीर ।

^१ संवत् १८६० विक्रमी—सन् १८०३

^२ नेपाल की प्राचीन राजधानी।

^३ हस्तिदल चौतरिया और अमरसिंह थापा।

कांतिपुर महि किरत तुहारी । सुनत रहे अब आँख निहारी ॥
चित्र विचित्र तुहारे देखे । आगम निगमहि कवितु परेखे ॥
नाहक दुख तुमहूँ कौं दीन्यो । सो सब ही इन हूँ भर लीन्यो ॥

मोलाराम की ख्याति नेपाल राज्य में पहुँच चुकी थी। अब उन्होंने ने अपनी आँखों से मोलाराम के चित्र देखे, और उन की कविता सुनी। उन को मोलाराम की राज-

नोखा-दरवार में
मोलाराम का
सम्मान

नीति-निपुणता का भी परिचय मिला। उन्होंने ने आग्रह किया कि मोलाराम उन्हीं के दरवार में रहे। गढ़वाल के राजा के पास न जाए। जो जागीर पहले मोलाराम के पास गढ़वाल के राजा की दी हुई थी, वह बहाल रखी। इस के अतिरिक्त मोलाराम की रखेल गनिका जिस को कुँवर पराक्रम शाह ने छीन लिया था वह भी मोलाराम को दिलाने की इच्छा प्रकट की। अमरसिंह थापा ने मोलाराम से कहा—

मोलाराम की
लछमी गनिका

अब आई गढ़ हमरी घारी । तुम निस दिन ही करो बहारी ॥
अपने गाँउ जागीरें खाओ । रोजीना अपना तुम पाओ ॥
तुम गनिका यह देहु बताई । कुँवर पराक्रम ने जो छिनाई ॥
हमहूँ ताको बाँधि मँगावैं । तुमरे पग सहि ताहि गिरावैं ॥
लछमी ताको नाम कहत है । वह गनिका अब कहाँ रहत है ॥
सो तुम हमको देहु बताई । कहाँ कुँवर लछमी हि छिपाई ॥
अमरसिंह काजी कही, जब यह हमसौ बात ।
बयो प्रति उतर इह तबै, हम हूँ तिनके सात ॥
कवि लोगन के संग बैर कियो,

गनिकानि के संगत नेही भये ।

अपकीरत सौं जग में न डरे,

गुन धर्म सुकर्म कछू न रये ॥

जगदंब तबै अत कोप भई,

गढ़ गोरखिया चढ़ राज लये ।

लछमी न रही पछमी न रहे,

लछमी पुरुषें प्राकर्म गये ॥

लछमी और लक्ष्मी
की तुलना

इहँ अलछमी हनहि न चाहिये ! वहँ लछमी हमै दिलिये ॥
जाँसौं सब कछु कारज होबै । राजा रंक जाहि कौ जोहै ॥
इय गनिका धनिखा धनखादँ । बिन धन पल छिन नाहिं रहाबै ॥
इह सुनि भारादार हँसाये । हवरे गाँउ सबैहिं दिलाये ॥
अमरसिह काजी भये राजी । इह सुनि हभकौ बकस्यो बाजी ॥

मोलाराम लिखते हैं कि गोर्खा विजेता और शासन-कर्ताओं ने जब गढ़वाल के उस भाग को पराजय कर लिया जो अलकनन्दा (गंगा की मुख्य शाखा) के इस पार नैपाल के तत्कालीन राजा और गढ़वाल में उस का क्राजी है, और जिस को अब ब्रिटिश गढ़वाल कहते हैं,^१ और दरवा-रियों को तथा जिन्होंने गोर्खाओं का आधिपत्य रद्दीकर किया उन को पारितोषिक दे कर अपना लिया, तब हस्तिदल ने मोलाराम को नैपाल के राजाओं के नाम बताए—

अंदर मंदर बैठे जाई । अपने राज की बात सुनाई ॥

.....

उपजे तिनके बिंदु सौ, श्री रणबहादुर साह ।

गिरवाण जुद्ध तिनके भये, विक्रमशाह नर नाह ॥

जिस समय गोर्खाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया उस समय नैपाल में रण-बहादुर और उन के पुत्र गिरवाणयुद्ध राज्य करते थे। उन्होंने, मोलाराम के कथनानुसार रणधीरसिंह और हस्तिदल को गढ़वाल के “मुनायब” और “काजी” नियत किया।

[३६]

कांगड़ा पर गोर्खाओं का पहला आक्रमण

जब गोर्खाओं ने अपनी राजसत्ता का प्रसार गढ़वाल के, अलकनन्दा (गंगा) के इस पार वाले भाग पर कर लिया, तब उस की इच्छा कांगड़ा पर आक्रमण करने की हुई।

^१ अलकनन्दा के उस पार का भाग जो कि प्रायः सारे गढ़वाल का पूरा आधा है ढीहरी-गढ़वाल कहलाता है। गढ़वाल के उस भाग पर प्रद्युम्न शाह के वंशज (सहाराजा नरेंद्र शाह) राज्य करते हैं।

कागड़ा का गढ़वाल के साथ पहले से ही बड़ा घना सवध रहा है। मोलाराम कागड़ा से बड़ी अच्छी तरह परिचित था। गोर्खा शासक हस्तिदल ने मोलाराम से कागड़े का हाल पूछा और उस से वहाँ का नक्शा बनवाया।

किला काँगड़े हमहूँ जैहै । फले तहाँ हम कैसे पैहै ॥

सो तुभ हमको भेद बताओ । चित्र तहाँ को लिखि दिखलाओ ॥

तब हौँ चित्र लेखि दिखलायो । बुद्धि अनुमान भेद बतायो ॥

मोलाराम ने हस्तिदल से कहा कि अगर तुम कागड़ा पर अधिकार करना चाहते हो और उसे अपने अधीन रखना चाहते हो तो तुम को नीति से काम लेना होगा—

मोलाराम के राजनीति- एक एक ग्यारा करे, ग्यारा ग्यारा एक ।

मवधी विचार वह जीते गढ़ काँगड़ो, जो याको करे विवेक ॥

परजा कौ जो नर परचावे । मुलक परायो सो नर पावे ॥

धींग धांग जो करत है नाई । ताके सब होवें बस माई ॥

धींग धांग जो कोई करतै । तिनके ग्रामहि ऊजड़ पड़तै ॥

बिरता गूँठ जगीर जो हरहै । कुम्भी नरक नृपति सो भरहै ॥

तिनको राज भ्रष्ट सब होई । बंस चले तिनको नहि कोई ॥

अपकीरत तिनकी जग साँही । सरिके गत तिनकी कछु नाहीं ॥

जो काजो तुम पच्छिम जाओ । एक एक करि राज दबाओ ॥

परजा कौ अस्वासन दीजो । विरता सब बहाल ही कीजो ॥

गाँउँ जगीर तगीर न कीजै । रोजीना सब ही का दीजै ॥

परजा कौ परचाय के रखिये । भली बुरी काहू नहि बकिये ॥

नीत न्याउ सब ही का कीजै । जथापराध दंड ही दीजै ॥

सबकौँ होय तुहारी आसा । सुनै सुजस सब आवैं पासा ॥

या विध सब ही राज दबाओ । किला काँगड़ा तब तुम पाओ ॥

नेपाल के राजा ने हस्तिदल को पश्चिमी मुल्को को पराजय करने का आदेश

किया।

हमें हुकम महाराज को, सरासरी तुम जाव ।
 पूरब सौ पच्छिमाँह लौ, हमरो हुकम चलाव ॥
 भिले जो कोई ताहि भिलाओ । लड़े जो कोई मार हटाओ ॥
 चाँडे किला काँगडा हाणो । पुन लहौर दिल्ली हम जाणो ॥
 इह आज्ञा स्वामी नै दीनी । तब हम बाट पछम की लीनी ॥
 अब हम दूण छुड़ावे जाई । गढ़ के राजा संग लड़ाई^१ ॥
 फौज लेइ गढ़ राजा आयो । हेड़ी खेड़ी के संग लायो ॥
 तिनको जातहि सारध पावै । पुनि नाहण हम जाय छुटावै ॥

इस तरह अपने द्विग्विजय-क्रम की सूची बता कर हस्तिदल ने कवि मोलाराम

से, जो बड़े भक्त व धार्मिक थे विज्ञप्ति की—

तुमरे मुख मँहि सरसुति जो है । तुम जो कहो सोई कछु होवै ॥
 तुम कवि हो हम को वर दीजै । फते होय यह किरपा कीजै ॥

इह काजी जब कवि सौ बोली । कविजन तबै सारदा तोली ॥
 कहै सारदा सतलुज ताहीं । तुम को कोई रोके नाही ॥
 आगे आगे गोरख भागे । ताके पाछे मनमथ लागे ॥
 मनमथ के जो पंथ चलैगो । ताको दिल्ली तखत मिलैगो ॥
 आपा पंथी सब जग माहीं । मनमथ पंथी कोऊ नाही ॥
 आपा पंथी सिंह फिरंगी । तुम हूँ गोर्खा संग तिलंगी ॥
 तुम दस ग्यारा बर्सहि ताही । काजी रहोगे पच्छम माहीं ॥
 किला काँगड़ा सिंह^२ दबावै । तुमको सतलुज पार धपावै ॥

मोलाराम की
 भविष्यवाणी

^१ गढ़वाल का राजा प्रद्युम्न शाह गढ़वाल छोड़ कर देहरादून चला गया था ।

देहरादून उस समय गढ़वाल राज्य के अंतर्गत था ।

^२ यहाँ पर सिंह से मोलाराम का मतलब रणजीत सिंह से है । जैसा कि आगे चल कर कवि ने दर्शाया है, जब पंजाब-केशरी रणजीतसिंह संसार चढ़ के बुलाने पर उस की मदद को आए तो उस ने गोर्खाओं को परास्त कर सतलुज पार कर दिया ।

तुमहूँ मिलौं फिरंगी संगी । निरकहरामी करे तिलंगा ॥

तुमै फिरंगी संग ले जावै । सतलुज कुरभांचलिहि दबावै ॥

आगे आगम कहत है, जमनी भाषा माहि ।

नीच महत्त अब होत है, दीनी तुम्हें सुताहि ॥

मोलाराम की भविष्य-
वाणी के अनुसार फिरंगी
(अंग्रेजों) का राज्य सारे
भारत में फैलेगा ।

उत्तर औ दखण पुरब पचछम तमाम सबका ।

पहाड़ देस जंगल खलत तमाम सबका ।

होत है साहेब झालक लेना सलाम सबका ।

घर घर में अदल करना आलम तमाम सबका ।

होता है कोई दिन मे हुकम कम्पनी साहेब का ॥

.....

मोलाराम की भविष्य-
वाणी के अनुसार अंग्रेजों
के राज्य में अमन-चैन,
इत्साफ और सुप्रवध

जुलमी जुलम जे करते उनकों कतल करैगा ।

इत्साफ साफ होगा घर घर अदल फिरगा ।

रैयल रहैगी राजी कंनवा जवी भरैगा ।

गुलजार जभी होगी सब कार ही चलैगा ॥

ले फौज तोफखाने साहेब जिधर पिलेंगे ।

भाजैंगे सब गनीम जमीदार सब मिलेंगे ।

हिंदू क्या भुसलमान सब इमान सो चलेंगे ।

बाढ़ेगा धरम दुनिया पापी सभी गलेंगे ॥

.....

.....

भूले थे हिंदू जबही मुसलमान तबहीं आया ।

भूला मुसलमान जबहीं, फिरंगान पठाया ॥

फिरंगी ने आन धूम इस आलम में मचाया ।

बिरता जगीर सबका रोजीना छिनाया ॥

.....

.....

हस्तिदल ने मोलाराम की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया और उस की अवहेलना की। गोर्खा शासक ने कहा—

कहचो कबी तुम हमहुँ डराये । केते राज मारि हम आये ॥

हम काहू सेती नाह डरिहै । स्वामि कही सो हमहीं करिहै ॥

.....

हमहुँ दिल्ली तखत दबावे । हिन्दू राज हिन्द बैटावे ॥

.....

तुम हमरी जयवृद्धि मनाओ । बैठे गाँव रोजीना खाओ ॥

सुजस करो स्वामी का हमरे । सकल काज बनि आवे तुमरे ॥

मान्य होता है मोलाराम अंग्रेजों की सत्ता को समझ गया था। वह जानता था हिंदुस्तान में राजाओं की आपसी स्पर्धा और मुग़ल बादशाहों के पतन ने अंग्रेजों के मोलाराम की दूरदर्शिता लिए रास्ता साफ कर दिया था। अंग्रेजों की शक्ति सारे और ऐतिहासिक भारतवर्ष पर अपना शिक्का जमाएगी। इस लिए उस ने गोर्खा हस्तिदल और अमरसिंह को अंग्रेजों की शक्ति का परिचय अपनी भविष्यवाणी द्वारा करवाया, और उन को परामर्श दिया कि तुम फिरंगियों से सखि कर लो, किंतु गोर्खाओं ने मोलाराम का कहना नहीं माना। तब मोलाराम ने उन से कहा—

.....

समझै जो समझाया नाहीं । पाछे पछतावै मन माहीं ॥

हँसै लोक सब हाँसी होवै । बिनसै काज राज सब रोवै ॥

प्रदीप साह जू ने नाहँ मानी । लगयो रोग तन महिँ पैछानी ॥

ललित साह लालची भये । सिंगरो गढ़ लुंठन करि गये ॥

पड़ी न पूरी फौज रखाई । चढ़ी जिधर कौ भजि कै आई ॥

ताके बलेन प्राण धन गयो । सुजस कछू जग में नाहँ भयो ॥

संतनि को बह पापहिँ लाग्यो । जैकृति साह जु गढ़ सौँ भाग्यो ॥

राज खोय प्रद्युम्नहिँ लीन्यो । ताके पाप पराक्रम कीन्यो ॥

मोलाराम का स्पष्ट भाषण

प्रद्युम्न प्राक्रम वुहँ लडाये । तिनपै काजी तुमहँ आये ॥
 तुमहँ बूझी भसलत हम कौ । जथा बुद्धि हम बीनी तुम कौ ॥
 हमरे मित्र फिरंगी नाहीं । हमरो बैर न तुमरे माही ॥
 हमरो सिंह न तहाँ पठायो । हमने तुमकौ नाहि बुलायो ॥
 हम तुमकौ अटकावत नाही । जित मन आवै जाव तहाँ ही ॥
 जाको हमहँ निभकहि खावै । ताकी निशि दिन भली हि चावै ॥

मैथिलकविकुलचूड़ामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर

[लेखक—श्रीयुक्त डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्०]

(क्रमगत)

विद्यापति की जीवनी

वात्स्यपन में ही इन्होंने एक बड़े मैथिल विद्वान् हरि मिश्र से विद्यारंभ किया था, और उसी समय उन का परिचय अनेक शास्त्रों के मर्म को जानने वाले नैयायिक-प्रकाश मैथिल जयदेव मिश्र उपनाम पक्षधर मिश्र से हुआ था। यह भी अपने पितृव्य हरि मिश्र से ही पढते थे।^१ विद्यापति थे बड़े बुद्धिमान् इस में लेशमात्र भी सदेह नहीं, किंतु इन का संबन्ध राज-दरबार से शीघ्र हो गया। अतएव इन्होंने शास्त्र का व्यवसाय विशेष नहीं किया। केवल वास्त्र के उन्हीं विषयों से इन का संबन्ध रह गया जो कि राज-दरबार में नित्य काम में आते थे। आप ने धर्मशास्त्र तथा नीति के ग्रन्थों का ही निर्माण किया। इस के अतिरिक्त राज-दरबार में साधारण बुद्धि वाले पुरुष तथा स्त्रियों की रचि के अनुसार अपनी मातृभाषा मैथिली में कविता बनाने लगे।

ये तो पूर्व में यह शास्त्र के पढने वाले तथा पक्षधर मिश्र के समान विद्वानों के साथ रहने वाले, अतएव जब इन्होंने भाषा में रचना करने का विचार किया तब इन्हें कुछ ग्लानि सी मालूम हुई। फिर भी इन्हें भाषा-काव्य का माध्यम ग्रहण ही करना पडा और इन्होंने संस्कृत से बाद वाले भाषा के रूप (जिसे कि इन्होंने 'अवहट्ट' या 'दिसिल

^१ 'पितृव्यहरिमिश्रोपदिष्टः'—'चित्तमणि-आलोक' के प्रारंभ में।

बचना' कहा है) को ले कर ही प्रथम रचनाएँ की। इन में कहीं-कहीं संस्कृत के सुंदर मनोहर श्लोकों का सन्निवेश करना यह नहीं भूले। इस 'अवहट्ट' में दो काव्य लिखे गए— 'कीर्तिलता' तथा 'कीर्तिपताका' जिन का वर्णन बाद में आवेगा।

इस के बाद विद्यापति ने देखा कि अपभ्रंश या 'अवहट्ट' भाषा लोगों के लिए उतनी प्रिय नहीं है जितनी कि शुद्ध नित्य बोलने और लिखने में व्यवहृत अपनी मातृ-भाषा मैथिली। अतएव उन्होंने ने भाषा की कविता मैथिली में करना आरंभ कर दिया। 'अवहट्ट' में लिखने के पूर्व भी यह मैथिली में कविता किया करते थे, उस के प्रमाण से यह कहा जा सकता है कि जिस कवि को १८ या २० वर्ष की अवस्था में 'कीर्तिलता' के समान काव्य रचने की शक्ति हो, वह उस के पूर्व क्या अपनी परिष्कृत मातृभाषा में कविता न करता रहा होगा? क्रमशः मिथिला के राजा और रानी मैथिली के माधुर्य तथा सरलता एव सरसता में बड़े प्रसन्न रहा करते थे, और नित्य कवि को उत्साह देते थे। फिर क्या था? चांद्रीकला के समान विद्यापति की सरस कविता प्रत्यह बढने लगी और सहृदय को आनंदामृत से नहलाने लगी। कवि ने अपनी कविता के सवध में स्वयं कहा है—

करोतु कवितुः काव्यं भव्यं विद्यापतिः कविः।^१

(कवि विद्यापति आनंद देने वाली कविता करते हैं।)

ई (विज्जावईभासा) णिच्चड नाअर मनमोहइ।^२

(विद्यापति की भाषा अवश्यमेव सहृदय नागरिकों के मन को मोह लेती है।)

इतना सुंदर काव्य करने पर भी विद्यापति को अपनी कविता का गर्व नहीं था। उन्होंने ने कहा है—

ते मोञ्ज भलओ निरुद्धि गए, जइसओ तइसओ कव्व।^३

(जैसे-जैसे मेरा काव्य प्रसिद्धि को पावे यही मेरे लिए भला है)

फिर भी कहा है—

जइ सुरसा होसइ मझु भासा

जो बुझिह सो करिह पसंसा^४

(यदि मेरी भाषा अच्छी रस वाली होगी तो निश्चय ही जो समझेगा वह प्रशंसा करेगा।)

विद्यापति की कविताएँ महाराज शिवसिंह तथा उन की रानी लखिमा के समय में पूर्ण विकास को प्राप्त हुईं इसी लिए कवि ने स्वयं कहा है—

लखिमा चरन ध्याने कविता
निकसय 'विद्यापति' इह भान ।

(विद्यापति कहते हैं कि लखिमा के चरन के ध्यान ही में कविता निकल पड़ती है।)

इसी समय कवि को शिवसिंह को यवनेग्वर से छुड़ाने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ जा कर कवि ने अपनी कविता से लन्काकीन मुसलमान आदशाह को प्रसन्न कर 'अभिनवदान' की पदवी पाई। यही पर कवि का मलिक बहासुद्दीन नामक एक अच्छे गायक से परिचय हुआ था, जैसा कि कवि ने कहा है—

'विद्यापति' कवि रभसे गाव
मलिक 'बहार दिन' बुझ ई भाव ।^१

शिवसिंह को छुड़ा कर जब विद्यापति आए, और जब शिवसिंह २९३ ल० म० में राजा हुए उसी समय इन्हें विसपी ग्राम राजा ने दिया। यही प्रथम बार राजा ने इन्हें 'अभिनवजयदेव' की पदवी दी। पूर्व में गीतगोविंदकार बगदेशीय जयदेव हो गए थे अतएव इन्हें 'अभिनव' कहा। शिवसिंह तथा लखिमा में इन का इतना स्नेह बढ़ा कि विद्यापति ने इन्हीं को अपना आश्रयदाता माना और कहा भी है—

पंचगौड़ाधिप शिवसिंह भूप
कृपा करि लेल निज पास ।
विसपी ग्राम दान कएल मोहि
रहइत राजसनिधान ॥

इन की कविता से शिवसिंह इतने मुग्ध हो गए थे कि सुमति नामक एक कलावान कायस्थ के पुत्र जयत को राजा ने विद्यापति के पास नियुक्त कर दिया था जिस में विद्यापति की बनाई हुई सभी कविताओं को मिथिला-देशीय राग-रागिनियों में मिला कर गावे तथा राजसभा में या अत पुर में सब को विद्यापति-रचित कविताएँ सुनाया करे।^२

^१ 'विद्यापतिपदावली' (गणेशनाथ-सं०), ४३८

^२ 'लोचन-रागततरंगिणी', पृ० ३७ (द्वरभंगा राजसंस्करण) ।

शिवसिंह के राज्यारोहण काल में विद्यापति ने जो 'अवहट्ट' में कविता की थी, उस का परिचय दे चुका हूँ। अब शिवसिंह तथा मुसलमानों के बीच जो लड़ाई हुई थी उस का जो विद्यापति ने सुंदर वर्णन किया है उसे पाठकों को सुनाता हूँ।

दूर दुग्गम दमसि^१ भञ्जओ गाढ़ गढ़ गूढीअ^२ गञ्जओ^३,
 पातिसाह ससीमसीमा^४ समर दरसेओ रे ।
 डोल तरल^५ निशान^६ सहहि^७ भेरि काहल^८ संख नहहि^९,
 तीनि भुअन निकेत केतकि सन भरिओ रे^{१०} ।
 कोह^{११} नीर पयान जलिओ वायु मध्ये राय गरुओ^{१२},
 तरणि तेअ^{१३} तुलाधार^{१४} परताप गहिओ रे ।
 मेरु कनक सुमेरु कम्पिय धरणि पूरिय गगन इम्पिय^{१५},
 हाति तुरअ पदाति षयभर^{१६} कमत^{१७} सहिओ रे ।
 तरल तर तलवारि रङ्गो विञ्जुदाम^{१८} छटा तरङ्गो,
 घोर धन सङ्घात धारिस काल दरमेओ रे ।
 तुरअ कोटि चाप^{१९} चूरिय चारि दिस चौ बिदिस^{२०} पूरिअ,
 विषमसार आसार धारा^{२१} धोरनी^{२२} भरिओ रे ।
 अन्ध कूअ कबन्ध^{२३} लाइअ^{२४} फेरवि^{२५} फफूरिअ गाइअ^{२६},
 रहिरमत्त परेत भूत बेताल विञ्जलियो^{२७} रे ।

^१ मेघ के समान गरज कर । ^२ कठिन । ^३ अर्त्सना किया ।

^४ राज्य की सीमा पर्यंत ।

^५ चंचल; संभव है कि यहाँ किसी बाजे के अर्थ में प्रयुक्त हो ।

^६ निःस्वन—डंका के समान वाद्यविशेष ।

^७ शब्द करते हैं । ^८ डंका । ^९ शब्द करते हैं ।

^{१०} त्रिभुवनरूप घर केतकी पुष्प के समान (सुगंध से) भर गया ।

^{११} खोह—पर्वत । ^{१२} राजा गरुड़ । ^{१३} तेज ।

^{१४} तुल्य । ^{१५} ठक गया । ^{१६} पद भर ।

^{१७} कौन । ^{१८} विञ्जुदाम—बिजली । ^{१९} टाप ।

^{२०} चारों दिशाओं का मध्य । ^{२१} भयंकर वाणों की लगातार बर्षित ।

^{२२} धरणी । ^{२३} बिना शिर का शरीर—धड़ ।

^{२४} लाए गए—फेंके गए । ^{२५} सिआर ।

^{२६} सिआरों ने अपने शब्द में गाया ।

^{२७} अलग-अलग किए या फिसलने लगे ।

पार भइ परिपन्थि गञ्जिअ^१ भूमि मण्डल मुण्डे मण्डअ,

चाह चन्द्र कलेव किति सुकेतकी तुलिओ रे^२ ।

राम रूपे स्वधम्म रख्खिअ दान रूपे बधीचि वख्खिअ^३,

‘सुकवि नव जयदेव’ भनिओ रे ।

देवसिंहनरेन्द्रनन्दन शत्रु-नरवइ-कुल-निकन्दन,

सिंह सम सिवांसह राया^४ सकल गुतक निधान गनिओ रे ॥

शिवसिंह के साथ इन का जितना प्रेम था उतना ओर किसी राजा से नहीं था, यद्यपि इन का जीवन केवल राज-दरबार से ही राजाओं के साथ व्यतीत हुआ, इस लिए शिवसिंह के मरने पर कवि ने उन के परिवार को नहीं छोड़ा और उन की रक्षा के लिए जितना प्रयत्न हो सका सब करते रहे। लगभग २९९ ल० स० में राज बनौली में जब लखिमा को ले कर पुरादित्य के शरण में विद्यापति थे, वहाँ की एक घटना उल्लेख योग्य है। उस स्थान में जलागय पर्याप्त नहीं था, इस लिए विद्यापति ने एक बड़ी पुष्करिणी वहाँ खुदवाई, और उस के यज्ञ में बड़े-बड़े मिथिला के विद्वान एकत्रित हुए। अर्जुन नामक एक बौद्ध मत का राजा वहाँ मप्तरी में राज करता था, उस के साथ जो ओर भी बौद्ध थे, सबो ने मिल कर इस यज्ञ में बड़ा उपद्रव किया। पहले तो शास्त्रचर्चा चली जो पीछे भयकर युद्ध में परिणत हो गई, और अंत में दोनवारवशीय मैथिल ब्राह्मण राजा पुरादित्य की सहायता से बौद्ध लोग मार भगाए गए और उन का राजा अर्जुन युद्ध में मारा गया। उस का धन सय ब्राह्मणो को बाँट दिया गया। मप्तरी परगना पुरादित्य के राज्य में मिला दिया गया। यही पर विद्यापति ने ‘लिखनावली’ लिखी थी।

जिन-जिन राजाओ के साथ विद्यापति रहे थे, प्राय सब के नामो से उन्होंने ने कविताएँ रची है। इतना ही नहीं प्रत्युत जिन लोगो में—शत्रु या मित्र, हिंदू या मुसलमान—इन का कभी परिचय हुआ था उन सबो के स्मरणस्वरूप इन्हीं ने कविता बनाई। इस से

^१ शत्रुओ की भर्त्सना की।

^२ चंद्र की सुंदर कला के समान इन की कीर्ति की घटाका फहराई गई; सुकेत=अच्छा झंडा।

^३ तिरस्कार किया। ^४ राजा।

यह मालूम होता है कि कवि सब के प्रियपात्र थे, और कवि ने भी सब को अपने हृदय में स्थान दिया था। नीचे ऐसे कुछ उदाहरण दिए जाने हैं—

१—कवि रतनाइ भाने

सडक कलडक दुअओ असमाने ।

मिलु रति भदन समाजा

‘देवल देवि’ ‘लखनदेव’ राजा^१ ।

२—राओ ‘भोगीसर’ सब गुन आगर

‘पदमादेइ’ रमान रे^२ ।

३—‘देवसिंह’ नृप नगर रे

‘हासिनिदेइ’ कन्त^३ ।

४—राजा ‘सिर्वासिंह रूपनरायन’

‘लखिमा’ देइ पति भाने^४ ।

५—‘सिर्वासिंह’ राजा एहो रस जानए

‘मधुमति देइ’ सुकन्ता^५ ।

६—बूझ ‘सिर्वासिंह’ ई रस रसमय

‘सोरम देवि’ समाज^६ ।

७—राजा ‘सिर्वासिंह’ भन दए सजनी

‘भोदवती देइ’ कन्त^७ ।

^१ यह राजा लक्ष्मणसेन के संबंध में कहा है। नगेंद्रनाथ गुप्त-संस्करण, पद सं० १६

^२ गंगानंदसिंह-संस्करण, पृ० २८९

^३ वही, पृ० ४१, २९७

^४ ‘विद्यापति-पदावली’, पृ० १९ (गं० सं०) । ^५ वही, पृ० १२२

^६ वही, पृ० १५३; ‘रागतरंगिणी’, पृ० ९६। ‘समाज’ शब्द का ऐसे अर्थ में और भी जगह कवि ने प्रयोग किया है। जैसे—राजा सिर्वासिंह रूपनराएन लखिमा-देवि समाज—‘लोचन-रागतरंगिणी’, पृ० ९३।

^७ वि० प०, पृ० २५७, २७२ (गं० सं०) ।

८—'मेघादेवि' पति 'रूपनराजन'

सुकवि भनथि कण्ठहार रे^१।

९—राजा 'रूपनरायन' जान

राए सिवासिह 'सुखमा देइ' रमान।^२

१०—भनइ 'अमीकर' सुनह मधुरपति

राथा चरित अपारे।

राजा 'सिवासिह' रूपनराएन

सुकवि भनथि कण्ठहारे।^३

महाराज शिवसिह के 'अमीकर' ('अभियकर' या 'अमृतकर') मन्त्री थे। शिव-सिह के मरने पर जब मिथिला का राज्य सुल्तान ने अपने अधीन कर लिया था तब दसरी 'अमृतकर' कायस्थ ने पटना जा कर सुल्तान के प्रतिनिधि से शिवासिह के छोटे भाई पद्मसिह के निमित्त राज्य फिर से प्राप्त किया था।

११—अभिनव नागर बुझए रसवन्त

मति^४ 'महेसर' 'रेणुका' देवि कन्त।^५

१२—कवि विद्यापति भान, भानिनि जीवन जान।

नृप 'रुद्रसिह' बरु मेदिनि कल्प-तरु॥^६

रुद्रसिह प्रायः धीरसिह के पौत्र तथा जगन्नारायणसिह के पुत्र 'रुद्रनारायण-सिह' का ही संक्षिप्त नाम था, ऐसा मालूम होता है। क्योंकि विद्यापति के समय में इस नाम का दूसरा कोई नहीं था।

१३—'कविशेखर' भन अपरुवरूप देखि

राए 'नसरत साह' भजलि कमलमुखि।^७

^१ वि० प०, सं० ६० (न० संस्करण); 'रागतरंगिणी', पृ० ११२

^२ वि० प०, सं० १२७ (न० सं०)।

^३ वि० प०, पृ० ११६ (गंगानंदसिह-संस्करण)।

^४ संत्री।

^५ 'रागतरंगिणी', पृ० ४९; वि० प०, पृ० २३७ (गंगानंदसिह-संस्करण)।

^६ वि० प०, पृ० २४४, २७२ (गंगानंदसिह-संस्करण)।

^७ 'रागतरंगिणी', पृ० ४५; वि० प०, सं० ३४ (नगंद्रनाथ गुप्त-संस्करण)।

यह कविता विद्यापति की ही है, इस में कोई सदेह नहीं। लोचन कवि ने भी इस कविता के अंत में लिखा है—'इति विद्यापते'।^१

'नसरतशाह' प्रसिद्ध 'नसीबमाह' दिल्लीश्वर अलाउद्दीन हुसैनशाह के अठारहो पुत्रों में सब में बड़े थे। यह बड़े योग्य थे इस लिए पिता के मरने पर सन् १५२१ ईस्वी में इन्हें को राज्य मिला। यह अपने भाइयों को बड़े प्रेम से अपने में मिलाए रहते थे। नसरतशाह ने, सिकंदर लोदी के साथ जो संधि हुई थी, उसे तोड़ दी और तिरहुत पर १५३० ईस्वी के लगभग चढाई की तथा तिरहुत के राजा को मार डाला। उस समय राजा लक्ष्मीनाथ तिरहुत या मिथिला पर राज्य करते थे^२। इन्हें विद्यापति अवश्य जानते थे। अतएव यह कहना होगा कि विद्यापति अतत लगभग १५०० ईस्वी तक अवश्य जीवित थे। इसी से यह भी प्रमाणित होता है कि राजा रुद्रनारायण ही विद्यापति के रुद्रसिंह थे और इन के समय तक विद्यापति जीवित थे।

१४—भनइ 'विद्यापति' बुझ रसमन्त,

राए 'अरजुन' 'कमला' देवि कन्त ।^३

राजा 'अर्जुनसिंह' देवसिंह के भाई त्रिपुरासिंह के पुत्र थे। जैसा विद्यापति ने कहा है—

१५—भनइ 'सरसकवि' रस सुजान,

'त्रिपुरासिंह' सुत 'अरजुन' नाम ।^४

१६—'विद्यापति' कविधर एहु गावए

होज उपदेसज रसमन्ता ।

'अरजुन' राए चरण पए सेवहि

'गुना' देवि रानि कन्ता ॥^५

^१ 'रागतारंगिणी', पृ० ४५

^२ 'हिस्ट्री' अब् बेगाल'—चार्ल्स स्टूअर्ट, सेक्शन ४, पृ० १३८-१४२; 'हिस्ट्री अब् तिरहुत', पृ० ८०

^३ वि० प०, सं० ३०० (नगेंद्रनाथ गुप्त-संस्करण) ।

^४ वि० प०, सं० ७२१ (नगेंद्रनाथ गुप्त-संस्करण) ।

^५ वि० प०, सं० ७२५ (नगेंद्रनाथ गुप्त-संस्करण) ।

१७—भन 'विद्यापति' सुन 'रमापति'^१

सकल गुन निधान ।

चिरजिव जिवओ राए 'दामोदर'^२

दसासए अवधान ।^३

ऊपर कथित 'अर्जुनसिंह' और यह दोनों एक ही राजा का नाम हो सकता है,

केवल इनका और कहना होगा कि इन की दो स्त्रियाँ थीं—'कमला' और 'गुणा' ।

१८—भनइ 'विद्यापति' कवि जयराम ।^४

१९—भन 'विद्यापति' सुनु 'कविराज' ।^५

२०—भनइ 'विद्यापति' सुनुहु 'अभयमति' ।^६

२१—'विद्यापति' कवि भान

'महलम' जुगपति चिर जिव जिवथु

'ग्यासदीन' सुरतान ।^७

यह कविता भी लोचन ने 'रागतरंगिणी' में विद्यापति-रचित मान कर उद्धृत

किया है ।^८

गयासुदीन सुल्तान दिल्ली के राजा सुल्तान सिकंदरशाह के लड़के थे । १३६७

ईस्वी में गयासुदीन ने राज्यभार अपने ऊपर लिया और १३७३ ईस्वी तक बहुत अच्छी

तरह राज्य किया ।^९

^१ यह मंत्री या और कोई विशेष सभासद थे ।

^२ यह मिथिला राज्यांतर्गत कोई छोटे राज्य के अध्यक्ष थे ।

^३ दशशतावधान—उन्हें कहते हैं जो हज़ारों विषयों पर एक साथ ध्यान दें ।

^४ बि० प०, पृ० २५८ (गंगानंदसिंह-संस्करण) । 'जयराम' नाम के कोई

व्यक्ति विद्यापति के समकालीन कवि मालूम होते हैं ।

^५ बि० प०, पृ० १०४ (गंगानंदसिंह-संस्करण) ।

^६ बि० प०, सं० २४८ (नगेंद्रनाथगुप्त-संस्करण) ।

^७ बि० प०, सं० २६८ (नगेंद्रनाथगुप्त-संस्करण) ।

^८ पृ० ५७

^९ 'हिस्ट्री अन्ड् बेंगाल'—चालर्स स्टूअर्ट, पृ० ११२-११५

२२—भनइ 'विद्यापति' होइह दुन रति
 पूजवते पँचवाने ।
 'रूपिनि' देवि पति मति सिरि 'रतिधर'
 सकल कलारस जाने ।^१

२३—'विद्यापति' कवि गावे
 'जयमति' देवि दर सन गहि 'सङ्कर'
 बुझए सकल रस भावे ।^२

२४—'विद्यापति' कवि रभसे गाव,
 'मलिक बहारदिन' बुझ ई भाव ।^३

२५—'दस अवधान' भन पुषव पेम गुनि प्रथम समागम भेला ।
 'आलम साह' प्रभुभाविनि भजिरहु कमलनि भमर भुलला ॥^४

२६—'मोदवती' पति 'राघवसिह' गति,
 कवि 'विद्यापति' गाई ।^५

महाराज राघवसिह धीरसिह के पुत्र थे । इन की दो रानियाँ थी—मोदवती तथा सोनमती—

भनइ 'विद्यापति' बुझ रसमन्त,
 'राघवसिह' 'सोनमति'देवि कन्त ।^६

^१ वि० प०, सं० ३३३ (नगेंद्रनाथगुप्त-संस्करण) ।

^२ वि० प०, सं० ३५७ (नगेंद्रनाथगुप्त-संस्करण) ।

^३ वि० प०, सं० ४३८ (नगेंद्रनाथगुप्त-संस्करण) ।

^४ 'रागत रंगिणी', पृ० ८६ । विद्यापति की उपाधि 'दशावधान' की थी । एकमात्र इसी प्रमाण के आधार पर यह कविता विद्यापति की रची हुई है यह कहा जा सकता है, किंतु 'आलमशाह' नाम का कोई भी मुसलमान राजा विद्यापति का समकालीन सुनने में नहीं आता है । एकमात्र 'शाह आलम' (शसिद्ध बहादुरशाह) लगभग १७०७ ईस्वी में था, जिस समय विद्यापति नहीं थे ।

—'हिस्ट्री अन् बंगाल'—चार्ल्स स्टूअर्ट, पृ० ३९५

^५ वि० प०, पृ० २७२ (गंगानंदसिंह-संस्करण) ।

^६ वि० प०, सं० ७२४ (नगेंद्रनाथगुप्त-संस्करण) ।

इस से यह मालूम होता है कि विद्यापति राघवसिंह के समय में भी जीवित थे। राघवसिंह के पुत्र कुमार गदाधरसिंह ने 'तत्रप्रदीप' नामक ग्रंथ लिखा था^१ तथा ल० सं० ३७२ (१४९१ ई०) एवं ल० सं० ३७८ (१४९३ ई०) में इन की आज्ञा से अनेक ग्रंथ हस्तलिखित किए गए थे।^२ राघवसिंह के पिता धीरसिंह के राज्यकाल में, ल० सं० ३०१ अर्थात् १४४० ई० में, इन की आज्ञा से 'सिन्दुदर्पणी' नाम का ग्रंथ लिखा गया था।^३ इन लिए राघवसिंह का समय हम इन दोनों के मध्य में अर्थात् लगभग १४६६ ईस्वी में रखते तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। अतः इस में यह मालूम होता है कि विद्यापति १४६६ के बाद तक जीवित थे।

इस प्रकार सबों से मिलते-जुलते, अपने पण्डित हिंदू और तुर्क, तथा स्त्री और पुरुष दोनों के नाम पर कविता रचते हुए विद्यापति क्रमशः थोड़े ही समय में एक विशिष्ट कवि हो गए। इन की कवित्वशक्ति से मुग्ध हो कर लोगो ने इन के ऊपर उपाधियों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। ये उपाधियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं—'दशावधान', 'अभिनव-जयदेव'^४, 'महाराज-पंडित'^५, 'मुकवि-कंठहार'^६, 'राजपंडित'^७, 'खेलनकवि'^८, 'संग-कवि'^९, 'कविरत्न'^{१०}, 'नव-कविशेखर'^{११}, 'कवि'^{१२}, 'कविशेखर'^{१३}, 'कंठहार'^{१४}।

^१ 'हिस्त्री अद् तिरहुत', पृ० ७४

^२ वही, पृ० ७९

^३ वही, पृ० ७४-७५

^४ शिवसिंह का दानपत्र।

^५ वही।

^६ 'रागततरंगिणी', पृ० ५३

^७ वि० प०, संख्या ५०९ (नगोद्वनाथगुप्त-संस्करण)।

^८ 'कीर्तिलता', पृ० ११४

^९ वि० प०, पृ० १४०, १५६, १७७ (गं० सं०); 'रागततरंगिणी', पृ० १०५

^{१०} राग०, पृ० १०५; वि० प०, पृ० २९९ (गं० सं०); पद संख्या १६ (न० सं०)।

^{११} वि० प०, पृ० ३, १८१ (गं० सं०); पद सं० ४, ४८४ (न० सं०)।

^{१२} वि० प०, पृ० २४, २९, ३०, ३६, ४१, ४८ इत्यादि (गं० सं०)।

^{१३} वि० प०, पृ० २८, ३९, ७३, ९५, ११५, १२१, १२४, १५०, १५७-५८, १६९, १९८, २०१, २१३, २२०, २८३ (गं० सं०); पद सं० २६, ३४, ११८ (न० सं०)।

^{१४} वि० प०, पृ० १६१ (गं० सं०)।

'कविवर'^१, 'कविरंजन'^२, 'सुकवि'^३, 'नव-जयदेव'^४ 'कवि-कठहार'^५ इन नामों से भी कवि ने कविता की है। अनेक पदों में इन उपनामों के साथ-साथ 'विद्यापति' शब्द भी लगा है। इसी में यह अनुमान होता है कि ये सब विद्यापति ही की उपाधियाँ हैं जिन्हें इन के मरुक्षक तथा उत्साहवर्धक लोगो ने दिया था।

प्रायः इन सब उपाधियों का कवि ने अपने श्रृंगारिक रचनाओं ही के सवध में प्रयोग किया है। वैराग्यावस्था में जो कविताएँ इन्होंने बनाईं उन में प्रायः न किसी आश्रयवाना राजा या मुस्तान ही का उल्लेख है न अपने विशिष्ट उपाधियों का ही। इस में ज्ञान होता है कि कवि ममार के नाना प्रकार के सुख-दुःख को भोग कर परचात् यथार्थ में ममार में विरक्त हो गए थे। इस में कोई मदेह नहीं कि कवि ने ममार में अचल कीर्ति प्राप्त कर ली।

विद्यापति ने उचित समय पर विवाह भी किया। इन की स्त्री का नाम 'चंद्र-देवी'^६ या चम्पतिदेवी^७ था। इन के तीन पुत्र—बान्धस्पति ठाकुर, हरपति ठाकुर तथा नरपति ठाकुर^८ तथा एक कन्या थी। कन्या का नाम 'दुल्लहि'^९ था, यह लोगो की धारणा है।

^१ वि० प०, पृ० १२२, २९७ (गं० सं०)।

^२ वि० प०, २९६ (न० सं०); वि० प०, पृ० १२७, १४७ (गं० सं०)।

^३ वि० प०, पृ० ३०६, ३१०, ३२२, ३२५ (गं० सं०)

^४ वि० प०, पृ० ३२२ (गं० सं०)।

^५ वि० प०, पृ० ११४, १६१, २३९ (गं० सं०)।

^६ भनइ विद्यापति सुनहू तिलोचन पयपडकज मोरि सेवा।

'चन्द्रदेइ पति वैदनाथगति नीलकण्ठ हरदेवा।

'रागतरंगिणी', पृ० १०८;

'चम्पति' पति कहू सेहै जुधति वर, गावउ तसु गुनगास।

^७ वि० प०, सं० ३९४ (न० सं०)। 'चम्पति' नाम और भी दो जगह मिलना है—'कवि चम्पति कहू राहि मनाइते, आय सिधारह कान'—यद संख्या ४०१ (न० सं०); 'विद्यापति कवि चम्पति भान, राहि न हेरव तोहर वयान'—वही, ३७४। इन दोनों स्थानों में अर्थ यह होगा कि कवि विद्यापति ने 'चम्पति' से कहा।

^८ 'पुरुषपरीक्षा', टिप्पणी 'पञ्जीप्रबन्ध' से, पृ० २६४

^९ 'दुल्लहि, तोहर कतए छथि माय' इत्यादि। यद्यपि 'दुल्लहि' केवल स्नेहसूचक पुकारने के लिए ही कभी-कभी प्रयुक्त होता है तथापि कह नहीं सकते कि यह कन्या का नाम नहीं है।

वाचस्पति तथा नरपति के सबध में अभी कुछ भी पता नहीं लगा है। हरपति अवश्य विद्वान् थे। इन्होंने 'दैवज्ञवा-ध्व' नामक एक ज्योतिष का ग्रंथ बनाया था। इन्होंने मैथिली में भी कविता की है, जिसे मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ—

आरे विधिवस^१ नयन पसारल^२,

पसारल हरिक सिनेह ।

गुरुजन गुहतर डरे सखि,

उपजल जिवहु^३ सन्देह ।

दुरजन भीम भुजङ्गम^४,

वम^५ कुवचन विषसार ।

तेह तीखे विषे जनि माखल,

लाग नरम कनियार^६ ।

परिजन परिचय^७ परिहरि,

हरिहरि परिहर पास^८ ।

सगर नगर बड पुरजन,

घरे-घरे कर उपहास ।

पहिलुक पेम क परिभव,

दुसह सकल जन जान ।

धैरज धनि धर मने गुनि,

कवि 'हरपति' भान ॥१॥^९

^१ भाग्य से या दुर्भाग्य से ।

^२ आँख खोला ।

^३ जीने में भी ।

^४ भयंकर विषधर सर्प के समान दुर्जन लोग । ^५ वमन करते हैं=बोलते हैं ।

^६ उसी तीक्ष्ण विष में डुबोया गया शर मेरे मर्म-स्थानों में लगा । कनियार=

तीक्ष्ण ।

^७ बोलचाल ।

^८ समीप आना ।

^९ कोई-कोई इसे विद्यापति ही की कविता कहते हैं, किंतु जब हमें इस में हरपति का नाम मिलता है तब हम संदेह क्यों करें ? हरपति विद्यापति के पुत्र विद्वान् थे, यह उन के ग्रंथ ही से मालूम होता है । अपने पिता का अनुकरण यदि इन्होंने किया हो, तो इस में संदेह ही क्या ?—वि० प०, सं० २७२ (नगेंद्रनाथगुप्त-संस्करण) ।

तुअ पिअ सहचरि बुझलिहुँ^१ हमे^२ हरि,
 ते^३ मोहि पठओलनिह आज रे ।
 सुजनो विनय जत कहल कहव कत,^३
 तोहुँ उत्तर किछु बाज रे ।
 सुहित बचन लएह मानि^४ रे ॥
 सुन सुन गुनभति निलह सधुरपति,
 अथिर जउवन धन^५ जानि रे ।
 अपन अपन गुन सबे सब तह गुन,^६
 निज काचहु कह हेन रे ।
 से पुनु सबहु चाहि^७ गुरुवि गनिय सहि,^८
 जे कर परक गुन पेस रे ।
 कत उपदेसिअ कत परबोधिअ,
 तइअओ^९ न जानए बोध रे ।
 तोहहि कहह सखि फुललि मालति लखि^{१०},
 के करत भमर निरोध^{११} रे ।
 दुतिक वचन सुनि पिअ गुनगन गुनि,
 तसु तनु पसरल भाव रे ।^{१२}

^१ जान कर ।

^२ मुझ को ।

^३ सुजन अर्थात् कृष्ण ने जितना विनय (तुम्हारे लिए) किया, उतना किस तरह तुम से कहूँ, वहीँ कह सकती ।

^४ मान लो ।

^५ यौवनरूपी धन स्थिर नहीं रहता ।

^६ यह सन्तुष्य का स्वभाव होता है कि सब अपने-अपने गुणों को औरों की अपेक्षा अधिक गिनते हैं, अर्थात् उस का बहुत गौरव करते हैं ।

^७ अपेक्षा; से ।

^८ पृथ्वी से भारी (बड़ा) माना जाय ।

^९ तथापि ।

^{१०} खिली हुई मालती के फूल को देख कर ।

^{११} रोक ।

^{१२} उस के शरीर में सात्त्विक भाव फैल गया ।

पुलकैँ उतर दए रहलि लाज कए,^१

कवि 'हरपति' गाब रे ॥२॥

किन्तना अच्छा मधुर भाव इन कविताओ में भरा हुआ है। सम्भव है कि खोज करने पर इन की और भी कविताएँ मिले। इसी प्रकार विद्यापति की चद्रकला नाम की एक पुत्र-वधू थी। उन्होने भी कविता की थी, यह मैथिल कवि लोचन ने अपनी 'रागतरंगिणी' में लिखा है।^२ उसे भी मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ—

स्निग्ध-कुञ्जित-कोमलं, लक्ष्मण्डमण्डित-कोमलम् ।
 अधर-विम्ब-सम्भान सुन्दर, तरदचन्द्रनिभाननम् ।
 जय कम्बुकण्ठ विशाललोचन, सारयुज्जलसौरभम् ।
 बाहुबल्लिमृडालपङ्कज, हारशोभित ते शुभम् ।
 शोभय मुन्दरि मम हृदयं, राद्गदहास सुदति निपुणम् ।
 उर पीन कठिन विशाल कोमल याति युग्म निरन्तरम् ।
 श्रीफलाकसला-विचित्र-विधानुनिर्भल-कुचवरम् ।
 श्यामा सुवेषा त्रिवलि-रेखा जघनभार-विलम्बिते ।
 भक्तगजकरजघनयुगवर-गमनगनिवरटाजिते ।
 सुललित मन्द-गमन करइ, जनि पतिसङ्गवरटा भमइ ।
 अतिरूपयौवन प्रथम सम्भव कि वृथा कथया प्रिये ।
 तेजह रूप विमोह परिहर शोकचिन्तित चिन्तये ।
 उपघातभदनव्याधि दुस्तह दहए पावक-सेवनम् ।
 पवन दिसे दिसे दहए पावक युगज-दारजमन्वरम् ।
 दयानासवन्दिते अतिसलयगीतसुशोभिते ।
 आत्मदानसमानसुन्दरि धार-वर्षति सिञ्चये ।

^१ वृत्ती के बचन को सुन नायिका अपने शरीर के रोमांच ही से उत्तर दे कर स्वयं लज्जित हो गई। अर्थात् नायक के गणगान सुन नायिका के हृदय में सात्त्विक भाव भर आया जो रोमांच के रूप में समस्त शरीर में बाहर प्रकाशित हो गया। यही मानी नायिका ने उत्तर दे दिया। भाव को बाहर प्रकाशित देख कर मुग्धा नायिका लज्जित हो गई।

^२ इति श्रीविद्यापतिपुत्रवध्याः—'रागतरंगिणी', पृ० ५३-५४

सिञ्चह सुन्दरि मम हृदयं, अधर-मुधामधुपानमियम् ।

चन्द्रकवि जयदेवमुद्रित मान तेज तोहें राधिके ।

वचन मम धर कृष्ण अनुसर किन्तु कामकलाशुभे ।

‘चन्द्रकला’ हे वचन करसी, भानिनि माधव अनुसरसी ॥

मैथिली और संस्कृत के मिश्रण का यह एक अच्छा नमूना है। इसी से चन्द्रकला की विद्वत्ता का पूरा परिचय भी मिलता है।

इस प्रकार कवि अपने विद्वान् परिजनों में पूर्ण हो कर क्रमशः जीवन के अन्त आने के पहले कुछ दिन इस ससार से विरक्त हो गए, और उन्होंने ने अवगिष्ट समय में केवल शिव की नचारी तथा कृष्ण-कीर्तन के ही पद बनाए। क्रमशः शिव की भक्ति इन में इस प्रकार हो गई कि एक विशेष घटना हो उठी। कहा जाता है कि एक समय इन के पास ‘उगना’ या ‘उदना’ नाम का एक सेवक था। एक समय उसे साथ ले कर विद्यापति किसी दूसरे ग्राम को जा रहे थे। रास्ते में उन्हें इतनी प्यास लगी कि कवि व्याकुल हो उठे और उगना से ढूँढ कर पानी लाने को कहा। चारों तरफ जंगलो में घिरे हुए उस स्थान में कहीं भी पानी न था। उगना लौट आया। प्यास के मारे घबड़ाए हुए विद्यापति ने फिर उगना से कहा—‘फिर से ढूँढो, पानी कहीं से गीघ्र ले आओ।’ स्वामी की यह अवस्था देख कर उगना चल पड़ा और थोड़ी ही देर में लोट कर उस ने एक लोटा स्वच्छ जल विद्यापति को दिया। जल पान कर उस के स्वाद से और पीछे उस के स्वरूप से कवि ने मन में निश्चय कर लिया कि यह तो गगाजल है, यहाँ कहीं से आया। उगना से पूछा तो उस ने यही बतलाया कि यह एक समीपस्थ कुएँ का जल है। विद्यापति बारबार पूछने लगे कि—‘ठीक-ठीक बताओ यह जल कहीं से आया। यह तो गगाजल है।’

जब उगना ने देखा कि अब पकड़ें गए तब उस ने सारी बातें कह दी कि मैं भृत्य के स्वरूप में तुम्हारी भक्ति के वशीभूत शिव हूँ। तुम्हें प्यास से व्याकुल देख, जल का कोई पता यहाँ न पा कर अन्त में मैंने अपनी जटा से गगाजल निकाल तुम्हारे पास ला कर दिया हूँ। तुम्हारी भक्ति से इतना वशीभूत हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारे पास तब तक रहूँगा जब तक तुम किसी को यह समाचार नहीं कहोगे।

विद्यापति ने प्रतिज्ञा की और तब से उन्होंने ने उगना से कभी ऐसा कार्य नहीं कराया जिस से उन के मन में कुछ खेद हो। कुछ दिन के बाद विद्यापति की स्त्री किसी

कार्यवश उगना पर बिगड गई और एक चैला ले कर उसे मारने उठी। विद्यापति कहीं से यह देख रहे थे, दौड़े और अपनी प्रतिज्ञा को भूल कर कहा कि, “यह क्या करती हो ! साक्षात् शिव के ऊपर यह प्रहार करना कितना अनुचित है।” परंतु बेचारी ब्राह्मणी को इस रहस्य का क्या पता था ? वह तो उसे केवल उगना ही समझती थी। फल यह हुआ कि उसी क्षण उगनाक्षपी शिव अतर्धान हो गए और विद्यापति उम के विरह में पागल-से हो कर माने लगे—

‘उगना’ हे मोर कतए गेला ।
 कतए गेला सिव किदहु भेला ॥
 भाइग नहि बटुआ रसि बैसलाह ।
 जोहि हेरि आनि बेल हनि उठलाह ॥
 जे मोर कहता उगना उदेस ।
 ताहि देवओँ कर कँगना वेस ॥
 नन्दन वन मेँ भेटल महेस ।
 गौरि मन हरखित सेटल कलेस ॥
 ‘विद्यापति’ भन उगना सोँ काज ।
 नहिँ हितकर मोर त्रिभुवन राज ॥

अत समय में मोक्षदाता शिव का ही भजन करते-करते जब विद्यापति ने अपना मरण समय सन्निकट जाना, तो शास्त्र तथा मिथिला देश के आचार के अनुसार उन्हों ने मन में यह निश्चय कर लिया कि ‘मरण जाटनवीतीरे’ ही में यथार्थ में मुक्ति मिल सकती है, अतएव अब गंगादर्शन की यात्रा करनी चाहिए। ऐसा सोच कर, सब से पहले उन्हों ने अपनी कन्या से कहा—

‘दुल्लहि’ तोहर कतए छथि माय,
 कहन ओ आवथु एखन नहाय ।
 वृथा बुझथु मंसार विलास, पल पल नाना तरह क त्रास ।
 माय बाप जोँ मरगति पाव, सन्तति काँ अनुपम सुख आब ।

‘तुम्हारी माँ कहाँ हैं उन्हें स्नान कर आने को कहो।’ इत्यादि उन से अपने मन की बात कह यात्रा की तैयारी की और कुलदेवी को प्रणाम कर पालकी पर चढ़ गंगायात्रा

की। मिथिला के लोग गगास्नान या गगालाभ के लिए समीप होने के कारण वर्तमान सिमरिया घाट आते हैं। इस लिए विद्यापति भी सिमरिया ही को चले। मालूम होता है कि काशी आने का समय नहीं था। जब 'बरौनी' के पास विद्यापति पहुँचे और मालूम हुआ कि अब यहाँ से केवल दो कोस पर गगाजी है तो उन्हों ने कहा कि मैं तो गगाजी की खोज में इतना दूर आया, क्या गगा माता मेरे लिए इतनी दूर भी नहीं आवेगी। ऐसा कह वही ठहर गए। कहा जाता है कि उसी रात में गगा जी में बाढ़ आई और गगा की धारा ठीक जहाँ विद्यापति ने डेरा डाल रक्खा था वही से बहने लगी। दूसरे दिन

'विद्यापति'क आयु अवसान,

कार्तिक धवल त्रयोदशि ज्ञान ।

—कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को विद्यापति ने गगा जी के तट पर नारायणीक्षेत्र में अपनी ऐहिक लीला समाप्त की। इस स्थान पर बाद को एक शिवलिंग की स्थापना हुई और शिवमंदिर भी बनाया गया जो कि अभी भी वर्तमान है। गगा जी की नवीन धारा का चिह्न भी अभी देख पड़ता है।

अब यहाँ विचारणीय यह है कि यथार्थ में विद्यापति कितने दिनों तक जीवित थे। पूर्व में हम कह चुके हैं कि—विद्यापति १०० वर्ष से भी अधिक दिनों तक अवश्य जीवित रहे होंगे। अब कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं जिन के आधार पर और भी थोड़ा विचार हो सकता है। ऊपर कहा गया है कि विद्यापति ने 'नसरतशाह' के नाम पर एक कविता लिखी है, जिस को मैथिल कवि लोचन ने भी अपनी 'रागतरंगिणी' में विद्यापति ही की स्वीकार किया है। इतिहास में यह मालूम होता है कि 'नसरतशाह' प्रसिद्ध 'नसीबशाह' सन् १५०१ ईस्वी में राजा हुए, और उन्हों ने लगभग १५३० ईस्वी में निरहुत पर घोर आक्रमण किया। ऐसी स्थिति में हमें यह स्पष्ट मालूम होता है कि विद्यापति ने नसरतशाह को अवश्य देखा था। अब मान लिया जाय कि नसरतशाह ५० वर्ष की अवस्था में राजा हुए तथापि १५२१ ई० में जब वह राजा हुए तभी विद्यापति ने उन्हें 'राए' अर्थात् 'राजा' लिखा होगा। कदाचित् नसरतशाह राजा होने के पूर्व ही बड़े लोकप्रिय हो गए थे, इस लिए लोगो ने उन्हें पहले ही से राजा कहना आरंभ कर दिया हो, और इसी लिए विद्यापति ने भी उन्हें राजा लिखा हो, फिर भी यह कहना होगा कि अंततः नसरतशाह ३० वर्ष के अवश्य रहे होंगे जब उन के अलौकिक गुणों से मध

जनता ने उन्हें राजा कहना आरम्भ किया होगा। तथापि मन् १५०० ईस्वी में हम विद्यापति को जीवित माने तो अनुचित न होगा।

द्वितीय बात यह है कि विद्यापति ने महाराज राघवसिंह तथा उन के भतीजे रुद्रसिंह के नाम पर भी कविताएँ रची। राघवसिंह लगभग १४६६ ईस्वी तक अवश्य जीवित थे। रुद्रसिंह इस के पहले तो कदापि नहीं रक्खे जा सकते हैं। इस से भी विद्यापति का १०० वर्ष से अधिक जीवित रहना सिद्ध होता है।

तीसरी बात यह है, जैसा पहले भी मैं ने कहा है कि विद्यापति वाचस्पति मिश्र (द्वितीय) के समकालीन थे। वाचस्पति मिश्र का १४७५ ईस्वी में होना विद्वानों ने माना है, अतएव विद्यापति भी इस समय में वर्तमान रहें होंगे। इन सब प्रमाणों को देख यह मालूम होता है कि विद्यापति ने १५०० ईस्वी के लगभग परलोक यात्रा की होगी। अर्थात् कम से कम १३० वर्ष की अवस्था में विद्यापति ने गगालाभ किया। इस विचार को मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ इस के सत्यासत्य को अब ऐतिहासिक लोग ही अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते हैं।

(अपूर्ण)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

समालोचना

साहित्य का इतिहास

उर्दू साहित्य का इतिहास—लेखक, श्रीयुत ब्रजरत्नदास, बी० ए०, एल्-ग्ल० वी०। प्रकाशक, श्री कमलमणि-पुस्तकभाला-कार्यालय, बनारस। मूल्य २)

अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से पहले हिंदुस्तान में सभी पढ़े-लिखे हिंदू और मुसलमान हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के साहित्यों में वाकफ़ीयत रखते थे। इस समय में सैकड़ों मुसलमान कवियों ने हिंदी भाषा में कविता की और इमी के साथ अनेक हिंदू कवियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने उर्दू को अपने हृदयों के उद्गार का माध्यम बनाया। 'मआसिखलकिराम' में केवल बिलग्राम के मुसलमान लेखकों की जीवितियाँ दी हुई हैं, परंतु उस से जान पड़ता है कि वहाँ का प्रायः प्रत्येक लेखक हिंदी में भी कविता करता था। मौलाना मुहम्मद हुसेन आजाद की 'आवेहयात' में इन दोनों भाषाओं के प्रयोग का रहस्य जान होता है। उन का कथन है कि जब कवि सहज और स्वाभाविक जीवन का चित्रण करना चाहता था, तो हिंदी भाषा का और जब बनावटी दरबारी भावों और दृश्यों को दिखाना चाहता था तो रेखता का इस्तेमाल करता था। 'शुअग-ए-अहले-हनूद' पुस्तक में उन हिंदू कवियों का हाल मालूम होता है जिन्होंने उर्दू में कविता की। साथ-साथ प्रत्येक हिंदी साहित्य का इतिहास बताना है कि मुसलमानों ने हिंदी के विकास में कितना बहुमूल्य भाग लिया।

आजकल अंग्रेजी के बोझ के कारण और आपस के सांप्रदायिक झगड़ों के कारण इस अवस्था में बड़ा अंतर हो गया है। परिणाम यह है कि हिंदू मुसलमान न केवल राजनीति के क्षेत्र में बल्कि सभ्यता और संस्कृति में भी एक दूसरे से दूर हटने जाते हैं। हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की भाषा होती जाती है। यह अति शोचनीय दशा है। इस से राष्ट्रीय कल्याण और उन्नति के रास्ते में जो बाधाएँ पड़ेगी उनको प्रत्येक हिंदुस्तानी स्वयं भली भाँति समझ सकता है। विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं।

इस समय में बाबू ब्रजरत्नदास ने हिंदी भाषा में उर्दू साहित्य का इतिहास लिख कर हमारी पुगनी सहिष्णुता और उदारता का प्रमाण दिया है। आप का नाम हिंदी-संसार में विख्यात है। आप ने न केवल इस हैसियत से कि एक हिंदी के महा-लेखक अर्थात् भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र के वंशज हैं बल्कि हिंदुस्तानी कला और साहित्य के जर्मज होने के कारण हिंदी के लेखकों में नाम पाया है। बाबू हरिश्चंद्र उर्दू, फारसी, हिंदी और संस्कृत के ज्ञाता थे और उन के समकालीन बनारस के अन्य विद्वान् भी इन भाषाओं का ज्ञान रखते थे। बाबू ब्रजरत्नदास उसी परिपाटी पर स्थित हैं और योग्यता के साथ उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं।

आप के लिखे हुए इतिहास में तेरह परिच्छेद, एक सहायक पुस्तकों की सूची और अनुक्रमणिका सम्मिलित है। आरम्भ में आप ने उर्दू भाषा की उत्पत्ति पर दृष्टि डाली है और उर्दू साहित्य की मौलिक विशेषताओं का तथा इस पर फारसी साहित्य के प्रभाव का उल्लेख किया है। फिर दक्षिण के उर्दू कवियों का हाल दिया है। चार परिच्छेदों में दिल्ली के, दो में लखनऊ के, एक में अन्य केंद्रों के और एक में वर्तमान काल के कवियों का वर्णन लिखा है। अंत में दो परिच्छेदों में गद्य और नाटक उपन्यास आदि का इतिहास है। इस प्रकार लगभग तीन सौ पृष्ठों में उर्दू साहित्य के इतिहास से परिचय कराया है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस विषय पर बाबू ब्रजरत्नदास ने लेखनी उठाई है वह बड़े महत्त्व का है। साहित्य का इतिहास देश की सभ्यता के गूढ तत्त्वों पर प्रकाश डालना है और उर्दू के विकास में हमारे समाज के पिछले चार सौ वर्षों के उत्थान, पतन और पुनरुत्थान का चित्र अंकित है। बली और उस के समकालीन कवियों की कविता पर सत्य की छाप है, उस में सत्रहवीं सदी का प्रेम, उत्साह और भक्ति से पूर्ण जीवन प्रतिबिंबित होना है, हिंदू और मुसलमान की बोली, रुचि और भाव का सम्मिलन दिखाई देता है। मीर और सोदा का समय मुगल-साम्राज्य की दुरवस्था को प्रकाशित करता है। यदि मीर की कविता में हृदय को विदीर्ण करनेवाला करुण नाद है, तो सोदा के ठठोल में काल की निष्ठुरता का बीभत्स अट्टहास। जौक और गालिब, शाह नसीर और मोमिन एक विजित और पराश्रित समाज के अंतिम पलों की उस सुंदर और चमकीली झलक का वृक्ष दिखाते हैं जो मरने वाले के चेहरे को क्षण भर के लिए दीप्तिमान कर

देती है। नासिख और आनिश की बनावटी सजधज उस देमवा के रग-रूप के समान है जो अपना सर्वस्व गँवा चुकी है।

उर्दू साहित्य का वर्तमान काल हाली और आजाद में शुरू होता है जिन की कविता में नए जीवन का संचार है। अकबर और इकबाल ने इस उर्दू कविता को पुरानी सीमित और सकुचित नहरो से निकाल कर जीवन के विशाल और गभीर भावों की वेग भरी नदी के लिए रजबहा बना दिया है।

बाबू बजरत्नदाम की पुस्तक में डमी विप्लवपूर्ण साहित्य का सक्षिप्त इतिहास है। इस में पढ़ने वालों को साहित्य के नायकों, उन की रचनाओं और कृतियों का व्यौरा मिलेगा जो अच्छे और व्यवस्थित क्रम में और रोचक शैली में लिखा गया है।

ता०

श्रालोचना

दाढ़—लेखक, श्री क्षितिमोहन सेन। प्रकाशक, विश्वभारती-ग्रंथालय, न० २१०, कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता। आकार रायल। पृष्ठ संख्या ६७३। मूल्य ४।

प्रस्तुत पुस्तक लगभग सान सौ पन्नों का एक विशालकाय समालोचनात्मक ग्रंथ है। यह ग्रंथ बँगला भाषा में है और हिंदी के प्रसिद्ध सन कवि दाढ़ की जीवनी और वाणी से सबंध रखता है।

मोटी तोर से यह ग्रंथ पाँच भागों में विभक्त है—(१) भूमिका, (२) उप-क्रमणिका, (३) दाढ़वाणी, (४) सबद (सर्गीत), (५) परिशिष्ट। इन में सब में महत्त्वपूर्ण भाग उपक्रमणिका और दाढ़वाणी है। भूमिका-लेखक विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। इस प्रकार के ग्रंथ का भूमिका-लेखक विश्वकवि में अधिक उपयुक्त और अधिकांगी कौन हो सकता है? लेखक ने आप ही को यह पुस्तक समर्पित की है और समर्पण-पत्र में आप को लेखक ने अपना गुरु कहा है। भूमिका के सबंध में और कुछ न कह कर केवल यही कहना पर्याप्त होगा कि वह विश्वकवि के ही अनुरूप है और इस में गद्यकाव्य के सुर में साधक सतकवियों की आध्यात्मिक साधना, उन के तात्विक विचार तथा उन की कविता में सत्य और सुंदर की जो अनुपम भावना मिलती है, उसी पर सूक्ष्म विचार किया गया है।

इस के बाद लगभग २०० पृष्ठों की वृहद् उपक्रमणिका है। इस में लेखक ने दादू की जीवनी, परपरा और उन के काव्य पर विस्तृत प्रकाश डाला है। जीवनी के अन्त में लेखक के गवेषणात्मक विचार गभीर और ध्यान देने योग्य हैं। हिंदी में रहस्यवाद तथा कबीर प्रमुख मतकवियों पर प० रामचंद्र शुक्ल, श्री रामकुमार वर्मा, कविवर हरिओध तथा श्री परशुराम चतुर्वेदी आदि विद्वान् यथेष्ट विचार कर चुके हैं, पर मेरी धारणा है कि प्रस्तुत ग्रंथ की उपक्रमणिका में सतसाहित्यप्रेमी पाठकों को बहुत कुछ नवीन विचार-सामग्री अवश्य मिलेगी।

इस के बाद पुस्तक का मुख्य भाग—दादूवाणी—आता है। इस अंश के लेखन, संपादन तथा दादू के उपलब्ध साहित्य को सजाने में लेखक के महान् प्रयास, गभीर अध्ययन तथा आधुनिक वैज्ञानिक रीति से प्राचीन साहित्य-संपादन-कुशलता का पूरा परिचय मिलता है। संपादन इस ढंग से किया गया है कि हिंदी भाषा और साहित्य में अनभिज्ञ केवल बँगला भाषा-भाषी पाठक भी पुस्तक से पूर्ण लाभ उठा सके। पहले दादू के साहित्य का उपलब्ध भाग बँगला लिपि में मोटे टाइप में उद्धृत किया गया है। फिर एक एक विषय का बँगला गद्य में अविकल और पूर्ण अनुवाद, जैसा कि लेखक ने मूल पद्य को समझा है—दिया गया है। लेखक का यह प्रयास सचमुच अत्यंत श्रम और विद्वत्ता-सापेक्ष है। हिंदी के विद्वानों ने जैसा कि दादू को समझा है उस में लेखक के विचार चाहे अनेक स्थलों पर मेल न खाये पर यह निर्विवाद है कि हिंदी भाषा और साहित्य, विशेष कर सतसाहित्य में लेखक ने प्रगसनीय अभिज्ञता प्राप्त कर ली है और वे हिंदी साहित्यको की ओर से सर्वथा बधाई के पात्र हैं।

अनुवाद के नीचे लेखक ने प्रत्येक विषय के निष्कर्ष को ले कर स्वतंत्र रीति से अपनी भावना के अनुसार विचार किया है। इन विचारों में एकाधिक स्थलों से सहमत न होते हुए भी हम यह सहर्ष कह सकते हैं कि लेखक एक रसोत्तीर्ण काव्य-मर्मज्ञ और पटु समालोचक हैं और हिंदी-संसार में हम आप के ग्रंथ को ध्यान से पढ़ने की सिफारिश किए बिना नहीं रह सकते।

दादूवाणी को लेखक ने स्थूल रूप में छ प्रकरणों में विभाजित कर लिया है और प्रत्येक प्रकरण विषय के अनुसार कई अंगों में विभक्त है। जागरण, उपदेश, तत्त्व, साधन, परिचय और प्रेम इन्हीं छ प्रकरणों में वाणी विभाजित की गई है। जागरण में तीन अंग—

गुरु, साधु और चैतान्दी हैं। इसी प्रकार अन्य अंगों का भी विभाजन किया गया है। अतः एक प्रकरण 'सबद' (सगीत) का अलग है। सब के अंत में पाँच या छह फुटकर परिच्छेदों में प्रश्नोंतर, मधुकनी आदि विषयों पर तथा रहीम, तुलसी और दास आदि कुछ भक्त कवियों पर तुलनात्मक रीति से विचार किया गया है।

विश्वकवि रवींद्र का कबीर प्रेम सर्वजन-विदित है। इस पुस्तक के लेखक उन के एक योग्य शिष्य और जैसा कि हम ग्रंथ से स्पष्ट है अपने विषय के एक विद्वान् और बहुश्रुत विशेषज्ञ है और साथ ही आप की सारी कृति रवींद्र की आत्मा से प्रेरित-सी जान पड़ने के कारण बहुत ही मरस और उपभोग्य हो गई हैं। हिंदी-संसार के लिए यह वास्तव में बड़े सतोष की बात है कि एक अन्य प्राणिय और अन्य भाषा-भाषी विद्वान् ने एक हिंदी के कवि पर ऐसा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। हिंदी-संसार को विद्वान् लेखक ने अपनी इस कृति द्वारा सचमुच आभारी बना लिया है।

यदि इस ग्रंथ का, या कम से कम इस की उपक्रमिका का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हो जाये तो निस्संदेह वह हमारे साहित्य में एक उपयोगी ग्रंथ की वृद्धि करेगा।

ग० प्र० द्वि०

व्याकरण

ए ग्रामर अन् दि ब्रजभाषा—लेखक, मीरजा खाँ। संपादक, मौलवी जियाउद्दीन, फारसी-अध्यापक, विश्वभारती, शानिनिकेतन। प्रकाशक, विश्वभारती बुकशाप, २१० कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता। १९३५। मूल्य ४)

बंगला भाषा के महाकवि श्री रवींद्रनाथ ठाकुर की विद्यापीठ 'विश्वभारती' से एक ग्रंथमाला प्रकाशित होती है। प्रस्तुत ग्रंथ उसी का तीसरा पुष्प है। इस ग्रंथ में विद्वद्धर प्रो० मुनीतिकुमार चटर्जी का पाँच पृष्ठ का प्राक्कथन, उस के बाद संपादक मौलवी जियाउद्दीन की ३३ पृष्ठ की भूमिका, फिर मीरजा खाँ की फारसी में लिखी हुई ब्रजभाषा व्याकरण का अँगरेजी अनुवाद १६ पृष्ठ में, और अंत में शेष पृष्ठों में मूल ब्रज-भाषा व्याकरण, फारसी लिपि और भाषा में है।

इस ग्रंथ का महत्त्व केवल एक बात से है और वह इस लिए कि किसी विदेशी द्वारा लिखी हुई ब्रजभाषा की यह प्रथम व्याकरण है। औरगजेब के जमाने में फखरुद्दीन

मुहम्मद के पुत्र मीरजा खाँ ने 'तुहफतुल्हिद' नाम की एक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक फारसी भाषा में है। मीरजा खाँ का प्रथम उल्लेख लखमीनरायन 'शफीक' की पुस्तक 'गुलेराना' में मिलता है और दूसरा सर विलियम जोन्स-लिखित (एशियाटिक रिसर्चेज, जिल्द ३ में प्रकाशित) 'हिंदुओ की संगीतप्रणाली' शीर्षक अंगरेजी लेख में।

'तुहफतुल्हिद' ईस्वी सन् १६७५ के लगभग लिखी गई। मीरजा खाँ फारस (ईरान) देश के निवासी थे। भारतीय सन्कृति और साहित्य का कुछ ज्ञान प्राप्त कर के उन्होंने अपने विचार फारसी भाषा में इस पुस्तक में प्रकट किए। डा० चटर्जी के कथन के अनुसार यह वह समय था जब आक्रमणकारी विदेशी बादशाहों और उन के परिपोषित सन्दारों की मनोवृत्ति में कुछ अंतर आ गया था और वह इस देश की सभ्यता को समझने का प्रयत्न अश्रेयस्कर नहीं समझते थे।

मीरजा खाँ की 'तुहफतुल्हिद' (भारत का उपहार) में प्रवेशक और उपसंहार के अतिरिक्त सात कांड इन विषयों पर हैं—

- १—छंदशास्त्र
- २—तुक (यमक)
- ३—काव्यशास्त्र
- ४—शृंगार (साहित्य में)
- ५—संगीत
- ६—कामशास्त्र
- ७—सामुद्रिकशास्त्र

प्रवेशक में लेखक ने हिंदी भाषा की वर्णमाला, ध्वनियों तथा व्याकरण पर प्रकाश डाला है और उपसंहार में भाषा के तीन हजार से कुछ अधिक शब्द ले कर उन का उच्चारण और अर्थ फारसी में दिखाया है।

प्रस्तुत ग्रंथ इस प्रकार 'तुहफतुल्हिद' के प्रवेशक का एक अंग मात्र ले कर उपस्थित किया गया है। यदि तत्पूर्ण ग्रंथ का संपादन नहीं हो सकता था तो कम से कम पूरे प्रवेशक का कर के जनता के सामने रखा जाता तो कुछ अधिक कौतूहल की शांति होती।

विद्वान् संपादक ने ग्रंथकार के ग्रंथ पर प्रकाश डाला है, और हर एक अध्याय का सक्षिप्त विवरण दिया है। फारसी वर्णमाला 'भारतीय' भाषाओं को अक्षिप्त करने के

लिए कितनी अनुपयुक्त है इस का साधारण-सा ज्ञान मीरजा खाँ के उन प्रयत्नों से ही जाता है जो उन्हो ने फारसी लिपि में ब्रजभाषा लिखने के लिए है। 'त', 'थ', 'ट', 'ठ' का बोध कराने के लिए फारसी-अरबी वर्णमाला में केवल एक अक्षर था 'ते'। ग्रथकार के मामले विकट समस्या उपस्थित थी। हिंदी के इन चारों वर्णों को 'ते' ही कह कर उन्हो ने चार प्रकार के 'ते' बनाए। मीरजा खाँ के इन निष्फल प्रयत्नों को देख कर उन सज्जनों पर दया आती है जो अब भी कहते हैं कि फारसी-अरबी लिपि को ही देवनागरी के स्थान पर रखना चाहिए !

मीरजा खाँ की ब्रजभाषा व्याकरण पढ़ कर उन के ब्रजभाषा-ज्ञान की प्रशंसा नहीं की जा सकती। उन्होंने ने भाषा के शब्दों का जो उच्चारण किया है, उस में स्पष्ट है कि वे संस्कृत भाषा के ज्ञान में नितान्त अनभिज्ञ थे; 'संस्कृत' को 'महमकित्त', 'प्राकृत' को 'परकित्त' लिखने हैं। उन के मतानुसार प्राकृत पातालवाणी या नागवाणी है, और भाषा (ब्रज) और संस्कृत के संयोग से बनी है !

ग्रथकार ने अपनी व्याकरण के दश अध्याय रक्खे हैं—

१—(ब्रज) भाषा का स्थान

२—शब्द

३—पुलिंग

४—स्त्रीलिंग

५—नपुंसकलिंग

६—बहुवचन

७—सर्वनाम

८—पदवृत्ति

९—संबंध

१०—अव्ययादि

यह विषय-विभाग किस नियम पर स्थिर किया गया है यह समझ में नहीं आता।

शब्द के तीन विभाग किए गए हैं—मंपादन, कर्तव्य और कर्ता। कर्तव्य के अंदर क्रिया और कर्म दोनों शामिल किए गए हैं। वर्तमान के उदाहरणों में 'करत है', 'करत है', 'करत हो' और 'करत हूँ' हैं। इन में यह भी टिप्पणी दी है कि करत में 'अ' रहे तो पुलिंग और 'इ' (करति) तो स्त्रीलिंग का रूप होता है।

स्त्रीलिंग का प्रतिपादन करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि स्त्रीलिंग दो प्रकार का है—एक तो किसी व्यक्ति का नाम, यथा सीता, राधा; दूसरे अव्यवस्थित। यह तीन तरह का है—

- (१) जिस का जोड़ीदार पुल्लिंग हो, जैसे हस्तनी, तुरगनी,
- (२) जिस का जोड़ीदार लिंग नहीं, जैसे बयार, अगन,
- (३) बिल्कुल अनियमित—कुछ वस्तुओं को पुल्लिंग और कुछ को स्त्रीलिंग में रखते हैं।

स्त्रीप्रत्ययों में ग्रंथकार—‘आ’,—‘ई’,—‘आनी’ और—‘नी’ का उल्लेख करता है।

यह जानते हुए भी कि नपुंसकलिंग भाषा में नहीं होता, संस्कृत में होता है, ग्रंथकार ने उसे अपनी व्याकरण में क्यों स्थान दिया यह समझ पाना कठिन है।

सर्वनामों में ग्रंथकार को केवल निश्चयवाचक (वा, ता, या, उन तथा इन) और संव्ययवाचक (जा, जिन) दिखाई पड़े। अन्योक्तियों का ग्रंथ में पता नहीं।

पदवृत्ति (पदबिर्त) के अध्याय में ग्रंथकार ने एक ही वाक्य में समाप्ति कर दिया—“यह जानना चाहिए कि उन के शब्दों में पदवृत्ति का अर्थ वाक्य है और वाक्य में दो अक्षर रहते हैं, यथा ‘राम आयो’।”

अंतिम अध्याय (अव्ययादि) सब से बड़ा है और उस में उपसर्ग, प्रत्यय, संबोधन-द्योतक अव्यय, समासवाले शब्दों के द्वितीय शब्द प्रत्यय समझ कर प्रत्यय रूप (यथा—पत, महीपत), कर्तृवाचक प्रत्यय—अध्या आदि, क्रियार्थवाचक, गुणवाचक प्रत्यय, स्वरस्वता द्योतक आदि आदि एक साथ दिए गए हैं, देखते ही बनते हैं।

इस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ कर ग्रंथकार की अल्पज्ञता का ही अनुभव होता है, उस से कोई लाभ नहीं होता।

पंद्रह-सोलह पृष्ठ की एक साधारण व्याकरण को योग्य मपादक ने इतना समय प्रदान किया इस के लिए उन को साधुवाद देना चाहिए। उन का परिश्रम और वैज्ञानिक शैली का अनुसरण सराहनीय है। केवल यह सतकता है कि उस का अनुचित उपयोग किया गया।

पुस्तक की छपाई, जिल्द आदि हृदयग्राही और कला की दृष्टि से सर्वांगपूर्ण हैं।

राजस्थानी काव्य

राजस्थान रा बूहा--भाग पहलडो (पिलाणी-राजस्थानी-ग्रंथमाला का द्वितीय पुष्प) । सग्रहकार और संपादक, प० नरोत्तमदास स्वामी, एम्० ए० । प्रकाशक, नवयुग साहित्य-मंदिर, दिल्ली । पृष्ठ ११८+२४८ । १९३५ । मूल्य २)

राजस्थानी साहित्य की ओर राजस्थान के बाहर के विद्वानों का ध्यान प्रसिद्ध अन्वेषक टेसीटोरी ने आकर्षित किया था । हर्ष का विषय है कि राजस्थान के विद्वान् अब स्वयं ही इस साहित्य को प्रकाशित करने की ओर कटिबद्ध हुए हैं । राजस्थान कई सौ वर्षों से आर्य संस्कृति का क्रीडास्थल रहा है । विदेशियों की उद्दंडना से पीड़ित विद्वान् कवियों ने और पंडितों ने वही के नरेशों के दरबारों में आश्रय पाया था । स्वाभाविक ही है कि हिंदुओं की साहित्यिक धारा वहाँ अविच्छिन्न बहती रही ।

प० नरोत्तमदास स्वामी, बिड़ला कालेज, पिलाणी में अध्यापक है^१ और आप ने वहाँ से पिलाणी-राजस्थानी-ग्रंथमाला निकालने की आयोजना की है । इस ग्रंथमाला की पहली पुस्तक प० सूर्यकरण जी पारीक द्वारा संपादित 'राजस्थानी बातें' है । यह गद्य कहानियों का संग्रह है ।

प्रस्तुत ग्रंथ से राजस्थानी भाषा के सहस्रों दोहों में से बारह, सवा बारह सौ दोहों का संग्रह किया गया है । आरंभ में राजस्थानी वर्णमाला दी गई है । हिंदी के प्रचलित स्वरों के अतिरिक्त राजस्थानी में ह्रस्व 'ए', 'ओ', 'ऐ' और 'औ' भी मिलते हैं । इस के अतिरिक्त प्रचलित 'व' के सिवा एक और 'व', तथा 'ळ' और दो अन्य सघर्षात्मिक ('फ्रिकेटिव') ध्वनियाँ मिलनी हैं । पुस्तक में राजस्थान के वयोवृद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय प० गौरीशंकर हीराचंद ओझा का प्रवचन है । कवियों की तामावली में ६९ नाम आए हैं । पाँच पृष्ठों में संशोधन-पत्र है । एक वृहत्काय (८५ पृ० की) प्रस्तावना से यह सग्रह सुसज्जित है ।

प्रस्तावना में संपादक ने राजस्थानी भाषा और साहित्य का दिग्दर्शन कराया है । भाषा के विकास पर प्रकाश डालते हुए संपादक जी ने कई ऐसे कथन किए हैं जिन

^१ इस समय आप डूंगर कालिज बीकानेर में हैं ।—सं० हि०

के लिए, वे प्रमाण और युक्तियाँ भी उपस्थित कर दें तो पाठकों को उन के विचारों तक पहुँचने में आसानी होनी—उदाहरण के लिए—

“आरंभ में प्रायः समस्त भारत में एक ही भाषा साधारण प्रातीय भेदों के साथ बोली जाती थी।” (पृ० ३०)।

भाषा का विकास दिखाने समय ‘माता’, ‘बहिन’, ‘बेटी’ इन शब्दों का प्रयोग कहाँ तक युक्तिमग्न है यह भाषातत्त्ववित् ही बतला सकेंगे। एक ही भाषा समयांतर में अपनी ही पुत्री हो जाती है। राजस्थानी “अपभ्रंश की जेठी बेटा है” (पृ० २९)। “अपभ्रंश का विकास विक्रम की प्रारंभिक शताब्दियों में आरंभ हुआ” (पृ० २९)। यह निष्कर्ष किस आधार पर निकला यह नहीं बताया गया।

राजस्थानी के साहित्य का विवरण और उस की विस्तृत समीक्षा वडे परिश्रम से लिखी गई है और संपादक के पांडित्य की शोचक है। दोहो का संग्रह भी अच्छा हुआ है। ग्रंथ बहुमूल्य और उपादेय है।

संपादक जी से निवेदन है कि हिंदी लिखने में वे प्रातीय ध्वनियों का प्रयोग न करे तो अच्छा हो। पिंगल के स्थान पर पिगल और ठाकुर के स्थान पर ठाकर खटकने हैं। राजस्थानी भाषा लिखी जावे तो यह ध्वनियाँ उपयुक्त होंगी पर हिंदी में नहीं। ग्रंथ परिश्रम से तैयार किया गया है। ऐसा सुंदर ग्रंथ उपस्थित करने के लिए नरोत्तमदास जी हिंदी-जगत के धन्यवाद के पात्र हैं।

स०

भाषा-विज्ञान

ल लॉग ब्रज (दिआलेक्कत द मनुरा)—लेखक, डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्० (पेरिस)। प्रकाशक, लिब्रेरी अमरीक ए द ओरियाँत, ५ रू द तुर्नो, पारी (६)। १९३५। पृष्ठ ६+१३५

यह निबंध डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने पेरिस यूनिवर्सिटी की डी० लिट्० डिग्री के लिए प्रस्तुत किया था। यह फ्रांसीसी भाषा में है। इस का कारण यह है कि यूरोप के किसी भी देश की कोई भी यूनिवर्सिटी सिवाय अपने देश की भाषा के किसी अन्य भाषा में

अपने यहाँ की डिग्रियों के लिए निबध स्वीकार नहीं करती। भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ विदेशी भाषा में निबध लिखना अनिवार्य है। डाक्टर वर्मा ने फ्रांस में कई मास व्यतीत किए हैं, और फ्रांसीसी भाषा लिखने में अच्छा अभ्यास प्राप्त किया है। इस का प्रमाण इस पुस्तक की विशुद्ध भाषा को देख कर प्राप्त होना है। इस पुस्तक की प्रस्तावना, भारतीय साहित्य के पंडित जूल व्लाक महोदय ने लिखी है। यही महानुभाव पेरिस यूनिवर्सिटी में डाक्टर वर्मा के अनुसंधान कार्य के निरीक्षक थे।

इस पुस्तक की रचना में डाक्टर वर्मा ने अपने विषय की समस्त प्राप्त सामग्री का उपयोग किया है। वह ब्रज प्रदेश के स्वयं निदामी हैं अतएव वह इस भाषा के सबंध में अधिकारपूर्ण सम्मति दे सकते हैं। यह सुविधा विदेशी विद्वानों को प्राप्त नहीं हो सकती। डाक्टर वर्मा ब्रजभाषा-संबंधी ग्योज का कार्य प्रायः १९२१ में कर चुके हैं, अतएव प्रस्तुत निबध पंद्रह वर्षों के परिश्रम का परिणाम है।

भूमिका (४२ पृष्ठ) में योग्य लेखक ने ब्रजभाषा की सक्षिप्त परंतु समुचित पूर्वपीठिका दी है। इस में ब्रज प्रदेश तथा ब्रज के लोगों का वर्णन किया गया है और तदनंतर उन्नीसवीं सदी से पूर्व की तथा आजकल की बज्ज का समष्टिरूप से वर्णन है। ग्रंथकार ब्रज की बोलियों और बज्ज के पडोस की अन्य बोलियों से संबंध का दिग्दर्शन कराते हैं, आंर गाँव तथा शहर की बोली का परस्पर भेद दिखाते हैं। लेखक ने इस भाषा के शब्द-भंडार की भी विवेचना की है। उन का यह निष्कर्ष कि कन्नौजी ब्रज की एक बोली मात्र है ठीक जान पड़ता है। भारतीय भाषातत्त्वविदों का यह अनुभव है कि आरभ के यूरोपीय लेखकों ने भारतीय भाषाओं के सबंध में बहुधा जो अनेक भेद बताए हैं, उन का वस्तुस्थिति से समर्थन नहीं होता।

भूमिका के अनंतर ब्रज की ध्वनियों का (१५ पृष्ठ में) और शब्दरचना का (६४ पृष्ठ में) वर्णन है। अपने प्रत्येक निष्कर्ष के समर्थन में लेखक ने, जहाँ तक प्राचीन ब्रज का संबंध है ब्रज साहित्य के पाठों से, और जहाँ तक आधुनिक ब्रज का संबंध है अपनी जाँच से प्रमाण दिए हैं। आधुनिक ब्रज के सबंध में, ब्रजभूमि में कई दोरे लगाने से ही, लेखक को सामग्री प्राप्त हुई है। कहीं-कहीं डाक्टर वर्मा ने ब्रजभाषा के रूपों की पडोसी भाषाओं के रूपों से तुलना की है, यह अंश तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से विशेष-रूप से रोचक है। वाक्य-विन्यास का प्रकरण केवल दो पृष्ठों का है। ब्रजभाषा का वाक्य-

विन्यास अवधी तथा अन्य बोलियों के वाक्य-विन्यास से विशेष भिन्न नहीं है इस लिए उचित ही था कि इस प्रकरण में विस्तार की आवश्यकता नहीं समझी गई।

लेखक कुछ मनोरंजक परिणामों पर पहुँचे हैं। उन का यह विचार है कि स्कूली पुस्तकों द्वारा स्टैंडर्ड हिंदी के प्रचार के कारण और नगरों के सर्क के कारण ब्रजभाषा में प्रचुर परिवर्तन हो जायेंगे। परंतु इस लिए कि जिस समस्त प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है वह बहुत बड़ा है और एकता उत्पन्न करने वाले साधन निर्बल हैं, ब्रज या किसी अन्य हिंदी की बोली के नितांत लुप्त हो जाने की संभावना नहीं है।

इस पुस्तक में ब्रजभाषा के विकास की चर्चा की आशा करना अनुचित है क्योंकि इस में केवल ब्रजभाषा के व्याकरण का ही वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक ब्रजभाषा की पहली प्रामाणिक व्याकरण है और एक भारतीय साहित्यज्ञ और भाषाविद् की कृति का श्रेष्ठ उदाहरण है।

हम आशा करते हैं कि डाक्टर वर्मा ब्रजभाषा का ऐतिहासिक व्याकरण तथा कोष भी तैयार करके हिंदी भाषा का उपकार करेंगे। इस में तो संदेह ही नहीं कि इस कार्य के लिए उन से अधिक उपयुक्त विद्वान् मिलना कठिन है।

हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

- (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाह वूसुफ अली, एम्० ए०, एल्-एल्० एस्०। मूल्य १।)
- (२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—लेखक, रायबहादुर महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सचित्र। मूल्य ३।)
- (३) कवि-रहस्य—लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा। मूल्य १।)
- (४) अरब और भारत के संबंध—लेखक, मौलाना सैयद मुलैमान साहब नदवी। अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा। मूल्य ४।)
- (५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता—लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (लंदन)। मूल्य ६।)
- (६) जंतु-जगत—लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० ए०, एल्-एल्० बी०। सचित्र। मूल्य ६।।)
- (७) गोस्वामी तुलसीदास—लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और डाक्टर पीतांबरदत्त बड्धवाल। सचित्र। मूल्य ३।)
- (८) सतसई-सप्तक—संग्रहकर्ता, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास। मूल्य ६।)
- (९) चर्म वनाने के सिद्धांत—लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस्-सी०। मूल्य ३।)
- (१०) हिंदी सर्वे कमेटी को रिपोर्ट—संपादक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए०। मूल्य १।।)
- (११) सौर-परिवार—लेखक, डाक्टर गोरख प्रसाद, डी० एस्-सी०, एफ० आर० ए० एस्०। सचित्र। मूल्य १२।)
- (१२) अयोध्या का इतिहास—लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए०। सचित्र। मूल्य ३।)
- (१३) घाघ और भड्डरी—संपादक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी। मूल्य ३।)

(१४) वेति किसन रुक्मणी री—संपादक, ठाकुर रामसिंह, एम्० ए० और श्री सूर्यकरण पारीक, एम्० ए०। मूल्य ६।

(१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य—लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए०। सचित्र। मूल्य ३।

(१६) भोजराज—लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड। मूल्य ३।। सजिल्द, ३। बिना जिल्द।

(१७) हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुत पंडित परमासिंह शर्मा। मूल्य सजिल्द १।।, बिना जिल्द १।

(१८) नातन—लेखक के जरमन नाटक का अनुवाद। अनुवादक—मिर्जा अब्दुलक़दर। मूल्य १।।

(१९) हिंदी भाषा का इतिहास—लेखक, श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए०। मूल्य सजिल्द ४।, बिना जिल्द ३।।

(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल—लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय सक्सेना। मूल्य सजिल्द ५।।, बिना जिल्द ५।

(२१) ग्रामीय अर्थशास्त्र—लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एम्० ए०। मूल्य ४।। सजिल्द, ४। बिना जिल्द।

(२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा (२ भाग)—लेखक, श्रीयुत जयचंद्र विद्यालंकार। मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५।।, बिना जिल्द ५।

(२३) भारतीय चित्रकला—लेखक, श्रीयुत एन्० सी० मेहता, आई० सी० एम्०। सचित्र। मूल्य बिना जिल्द ६।, सजिल्द ६।।

(२४) प्रेम-दीपिका—महात्मा अक्षर अनन्यकृत। संपादक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० मूल्य १।।

नोबेल पुरस्कार-प्राप्त

प्रसिद्ध नाट्यकार

जॉन गाल्सवर्दी

की

चार अमूल्य रचनाएँ

१—न्याय—‘जस्टिस’ नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक—श्रीयुत प्रेमचंद ।

मूल्य २।)

२—हड़ताल—‘स्ट्राइक’ नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक—श्रीयुत प्रेमचंद ।

मूल्य २।)

३—धोखाधड़ी—‘स्किन गेम’ नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक—श्रीयुत

लालताप्रसाद शुक्ल, एम्० ए० । मूल्य १।।।)

४—चाँदो की डिविया—‘सिल्वर बॉक्स’ नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक—

श्रीयुत प्रेमचंद । मूल्य १।।)

सभी पुस्तकों पर सुंदर मुनहरी कपड़े की मजबूत जिल्दे हैं ।

प्रकाशक

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद

सोल एजेंट:

इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी

तिमाही पत्रिका

की पहले पाँच वर्षों की कुछ छात्रों अभी प्राप्त
ही सकती हैं। मूल्य पहले वर्ष का ५)
तथा अन्य वर्षों का ५)

प्रकाशक

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रान्त, इलाहाबाद

सोल एजेंट

इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी एकेडेमी (संयुक्त प्रांत)

इलाहाबाद

के

चतुर्थ साहित्य-सम्मेलन

के अवसर पर

महामान्य डाक्टर सर तेज बहादुर सप्रू

के० सी० एम० आई०, एल्ल एल्ल० डी०, पी० सी०

का

स्वागत-भाषण

१२ जनवरी, १९३६

2

3

4

5

6

मान्यवर सज्जनों,

आज चार वर्षों के बाद इस एकेडेमी को आप के सहयोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सब से पहले मेरा कर्तव्य यह है कि मैं आप का स्वागत करूँ, और सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो आप ने आने का कष्ट उठाया है उस के लिए आप को धन्यवाद दूँ।

सज्जनों ! पिछले चार वर्षों में एकेडेमी को जिन बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन में सब से बड़ी कठिनाई, जिस की चोट से हम अब तक सुरक्षित नहीं हैं, वह रुपये की कमी रही है। सरकार ने, जिस की सहायता पर एकेडेमी का अस्तित्व निर्भर है। अपने प्रदान की आधी अर्थात् ५० फी सदी रकम घटा दी है। यदि यह कठिनाई हमारे सामने न होती तो मैं बिचार करता हूँ कि दो-तीन अधिवेशन इस सम्मेलन के अब तक और हो चुके होते। इसी कारण हमारे प्रयत्न और उद्योग की परिधि सीमित हो गई है। फिर भी हम अपने उद्देश्यों की ओर से विमुख नहीं रहे हैं, अर्थात् इन कठिनाइयों के होते हुए भी इन चार वर्षों में रचनाओं तथा प्रकाशन का क्रम बराबर चलता रहा है, और इसी अवसर में एकेडेमी ने हिंदी और उर्दू की दो पत्रिकाएँ भी संचालित की हैं, जो मौलवी असगर हुसेन साहब 'असगर'

तथा श्रीगुरु रामचंद्र टंडन के संपादकत्व में प्रति तीन मास पर प्रकाशित होती हैं। इन में देश के प्रमुख साहित्यिकों के लेख निकलते रहे हैं, और इन लेखों की चर्चा तथा इन के हवाले अन्य पुस्तकों और पत्रिकाओं में भी पाए जाते हैं, जिस से अनुमान होता है कि ये पत्रिकाएँ ऊँची कोटि की हैं और इन्हें साहित्य-जगत में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है।

इस एकेडेमी की दूसरी एकेडेमियों से तुलना करना इस समय न्यायोचित न होगा। फ्रांस में जो एकेडेमी है वह राजकीय आज्ञा से १६३५ ई० में स्थापित की गई थी। आरंभ में उस के केवल चालीस सदस्य थे। सन् १७९५ ई० में, जब कि फ्रांस में राज्यक्रांति हो रही थी नेपोलियन ने इस का पुनः संगठन किया और इस के बाद भी इस में परिवर्तन होते रहे। मैथ्यू आर्नल्ड ने इस एकेडेमी के विषय में यह लिखा है कि, “यह साहित्य का सर्वोच्च न्यायालय और सच्ची साहित्यिक रुचि का केंद्र है।” एक फ्रांसीसी साहित्यिक ने इन साहित्य-प्रेमियों के विषय में लिखा है कि, “यह न कहो कि इन के जीवन व्यर्थ गए। यद्यपि उन के नाम प्रतिक्षण लोगों के सामने नहीं हैं, परन्तु उन की कृतियाँ हमारे समस्त जीवन पर छाई हुई हैं। अर्थात् उनकी के कारण फ्रांसीसी भाषा की वृद्धि तथा परिशुद्धि हुई है।”

पिछली जून में मैं पेरिस में था, उस समय इस एकेडेमी की तीसरी शताब्दी का समारोह हो रहा था। मैं भी इस अधिवेशन में उपस्थित था। इसी अधिवेशन के संबंध में इस के विशाल और विस्तृत भवन में प्रदर्शनी भी हुई थी, जिस के देखने के लिए एक सप्ताह भी पर्याप्त नहीं हो सकता था। इस एकेडेमी के पुस्तकालय और प्रदर्शनी के देखने के लिए एक दिन में एक लाख से अधिक दर्शकों ने टिकट खरीदी थी। फ्रांस के एक-एक स्त्री-पुरुष को एकेडेमी के अस्तित्व पर गर्व था। उस एकेडेमी का आधार केवल सरकार की सहायता पर नहीं, बरन् संपूर्ण जाति के उत्साह और उदारता पर है। इसी प्रकार मैं अन्य एकेडेमियों की चर्चा कर सकता था, परन्तु इस में अधिक समय लग जाने के भय से ऐसा नहीं करता हूँ।

हमारी एकेडेमी को स्थापित हुए आठ वर्ष हुए। जिन एकेडेमियों को स्थापित हुए तीन-तीन सौ वर्ष हो गए उन में इस आठ वर्ष के बच्चे की तुलना करना स्पष्ट रूप से अनुचित और व्यर्थ है। परंतु जब हमारी जाति में, विशेष कर इस समय, यह भावना नित्य बढ़ती जाती है कि किसी जाति की शिक्षा का अन्य भाषा में होना दुःसाध्य है, और सच्ची शिक्षा के प्रचार के लिए वास्तव में अपनी ही भाषा उपयुक्त हो सकती है, ऐसी स्थिति में यह आशा करना अनुचित न होगा कि हमारे धनी देशवासी इस एकेडेमी को भी अपनी उदारता से सहायता पहुँचावेगे। मेरे विचार में इस एकेडेमी की नींव उस समय तक दृढ़ नहीं हो सकती जब तक इन के पास पर्याप्त धन न हो जावे और इस के कार्य के तथा पुस्तकालय के लिए एक स्थायी भवन न बन जावे। मैं आशा करता हूँ कि आप महोदय हमारे इस प्रयत्न में पूरी सहायता करेंगे।

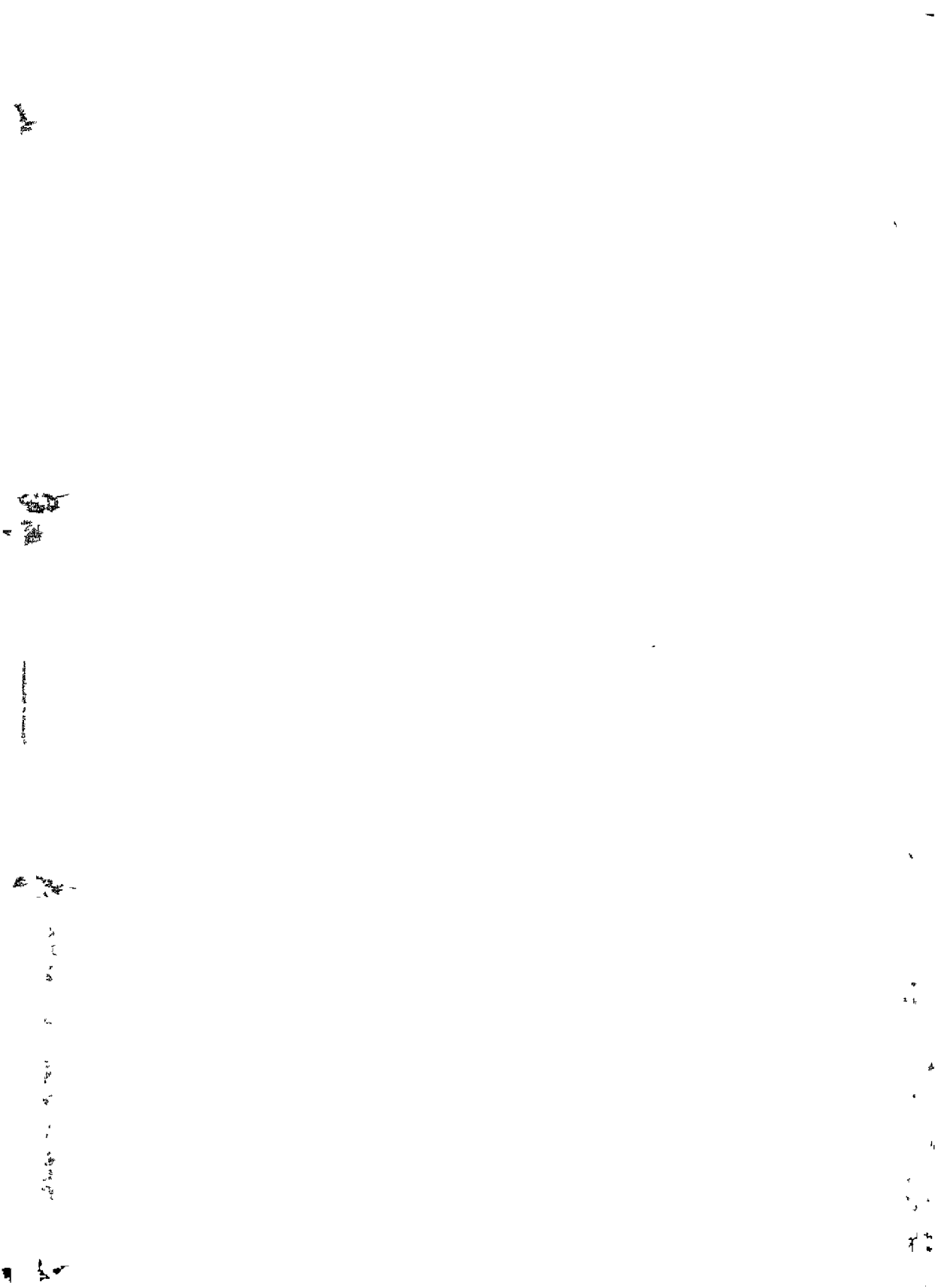
मेरा निजी विश्वास यह है कि यदि हिंदुस्तान में जातीय एकता की नींव कोई हो सकती है तो वह सम्मिलित साहित्य या भाषा ही है। हम में यदि एक-दूसरे के साहित्य व कविता और इतिहास तथा दर्शन के लिए आदर उत्पन्न हो जावे या दूसरे शब्दों में यदि हम एक-दूसरे को समझने लगे तो बहुत कुछ मिथ्या भेद और विरोध, जो इस समय हमारे लिए लज्जाजनक है, दूर हो सकता है, और इस प्रकार एक सम्मिलित हिंदुस्तान, का स्वप्न स्पष्ट रूप से फलित हो सकता है। इस एकेडेमी का यह कर्तव्य है कि वह इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करे और हमारे देशवासी, यदि इस उद्देश्य को बहू शुभ समझते हैं, तो इस में उस की सहायता करें।

इस संबंध में आप के सामने कतिपय प्रस्ताव उपस्थित किए जावेंगे। मैं उन के विषय में इस समय कुछ नहीं निवेदन कर सकता। इस संस्था के संचालक आप के परामर्शों से लाभ उठाने के लिए तत्पर है और सब से मुख्य उद्देश्य और तात्पर्य इस सम्मेलन का यही है।

अंत में मैं एकेडेमी का इस बात पर बधाई देता हूँ कि उस ने इस

सम्मेलन का सभापति मर प्रिय मित्र श्रीयुत सच्चिदानन्द सिनहा का निवाचित क्रिया है सिनहा महोदय ने केवल कानूनी या राजनैतिक विषयों में ही ख्याति प्राप्त नहीं की है, वरन् साहित्य के जगत में भी आप एक उच्च आसन रखते हैं। आपने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी बड़ी सेवाएँ की हैं, और पटना में एक विशाल पुस्तकालय जिस में अमूल्य ग्रंथ हैं आप न जनता को भेंट किया है।

सभापतित्व स्वीकार करने के लिए मैं एकेडेमी की ओर से आप को भी धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि यह अधिवेशन आप के सभापतित्व में पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा।

.....
मुद्रक—श्रीङ्कारप्रसाद गौड, काथस्थ पाठशाला प्रेस, प्रयाग
.....

हिंदुस्तानी एकेडेमी (संयुक्त प्रांत)

इलाहाबाद

के

चतुर्थ साहित्य-सम्मेलन

के सभापति

श्रीयुत सच्चिदानंद सिनहा

दारभङ्ग-लॉ, पटना

का

अभिभाषण

१२ जनवरी, १९६६

हिंदुस्तानी एकेडेमी के सदस्यगण, महिलाओं तथा बच्चों !

हिंदुस्तानी एकेडेमी के सम्मेलन का सभापति चुनकर आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है, उस के लिए मैं आप का अत्यंत आभारी हूँ। सब बात तो यह है कि सभापति के पद के लिए मेरा चुनाव केवल एक कारण से उचित हो सकता है, वह यह कि मैं उन लोगों में से हूँ, जिन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास है कि समय पाकर हिंदुस्तानी भाषा, इस महान देश की राष्ट्रभाषा होने की क्षमता रखती है, और इस के लिए वह साधारणतः हिंदी और उर्दू के नामों से प्रसिद्ध भाषा के कृत्रिम रूपों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। इस के अतिरिक्त हिंदुस्तानी भाषा में समान रूप से शाब्दीय और जनता के व्यवहार के योग्य साहित्य प्रस्तुत करने की भी क्षमता है। इस विषय पर आगे चलकर मैं कुछ अधिक कहूँगा। यहाँ पर इस बात के कहने को भी असुमति चाहूँगा कि मुझे सभापति चुन कर आप ने मेरी जन्म-भूमि बिहार को आगे आनेवाले हिंदुस्तान के भाषा-संबंधी संघ में स्थान प्रदान किया है और इस के लिए मैं आप को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरी विनम्र सम्मति में, हिंदुस्तान में, भाषाओं के बीच में मेल का स्थापित होना और हिंदुस्तानी भाषा का देशभाषा स्वीकार किया जाना उतना ही आवश्यक है जितना कि शासन-संबंधी एकता का स्थापित होना है, जिस का कि नए सुधारों के साथ आयोजन हो रहा है।

हिंदुस्तानी एकेडेमी, जिस के तत्वावधान में हम लोग आज एकत्र हुए हैं, लगभग आठ वर्ष हुए, संयुक्त प्रांत की सरकार के, २२ जनवरी १९२७, के एक

प्रस्ताव के फल-स्वरूप स्थापित हुई, और इस संस्था का नियमित उद्घाटन, उसी वर्ष २६ मार्च को, लखनऊ में तत्कालीन प्रांतीय गवर्नर डिग्न एक्सलेन्सी सर विलियम मैरिस के हाथों से हुआ। यह स्मरण करके मुझे बहुत दुःख होता है कि एकेडेमी की स्थापना मेरे सम्मानित मित्र, प्रांत के तत्कालीन शिक्षा सचिव माननीय राय गजेश्वर शर्मा के उत्तरी हिंदुस्तान की प्रमुख भाषाओं और साहित्यों के प्रति प्रेम का परिणाम है। एकेडेमी का कार्यारंभ प्रांतीय सरकार के २०,०००) वार्षिक प्रदान से हुआ था, परंतु आर्थिक संकट के कारण, हमें खेद है कि यह प्रदान बहुत कुछ घटाना पड़ा। मुझे पूरी आशा है कि स्थिति के सुधरने पर शिक्षा-सचिव के लिए यह संभव होगा कि पुनः इस प्रदान की रकम को बढ़ाकर पहले जितनी कर दे। मुझे विश्वास है कि इस प्रदान को घटाने का प्रांतीय सरकार को उतना ही खेद होगा जितना कि एकेडेमी के सदस्यों को है।

जहाँ तक मुझे मालूम है विभिन्न हिंदुस्तानी के किर्मी प्रांत में हिंदुस्तानी एकेडेमी से मिलती-जुलती कोई दूसरी संस्था नहीं है। यह देखते हुए कि उस संस्था की स्थापना प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के मन के अनुसार की गई थी, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत में भी कुछ समय के अनंतर इसी प्रकार का प्रयत्न किया गया। उद्देश्य यह था कि सरकार दो साहित्यिक संस्थाएँ, एक पटना और दूसरी कटक में स्थापित करे। प्रांतीय सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। इस संबंध में शिक्षा-सचिव (स्वर्गीय सर मुहम्मद फ़ख़ुद्दीन) ने स्वर्गीय सर सैयद अब्दी इमाम के सभापतित्व में प्रतिनिधि सदस्यों की एक समिति बनाई थी, जिस का उद्देश्य था कि बिहार तथा उड़ीसा में ऐसी साहित्यिक संस्थाओं के स्थापित होने के विषय में योजना प्रस्तुत करे। इस एकेडेमी के कई सदस्य बिहार और उड़ीसा की इस समिति में रखे गए और अंततः सर अब्दी इमाम ने एक योजना प्रस्तुत की जो मेरी राय में उचित और कार्यरूप में परिष्कृत की जाने के योग्य थी। परंतु उस समय तक बिहार और उड़ीसा की सरकार आर्थिक कठिनाई में पड़ गई थी। इस लिए यह योजना स्थगित कर दी गई और अब तक यह प्रस्ताव न तो वहाँ के शिक्षा-सचिव ने ही फिर आगे बढ़ाया है और न काउंसिलर के अन्य सदस्यों ने। मुझे इस बात का बहुत खेद है, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत शीघ्र बिहार में भी एक हिंदुस्तानी एकेडेमी स्थापित हो जायगी। निकट भविष्य में उड़ीसा का शासन पृथक् हो जाने के कारण कदाचित् बिहार सरकार का शासन-भार कम हो जाय और वह पटना में एक ऐसी हिंदुस्तानी एकेडेमी स्थापित कर सके जैसे कि इस प्रांत में इलाहाबाद में उपस्थित है।

यह संस्था लगभग आठ वर्ष से स्थापित है और मेरी राय में इस ने उन उद्देश्यों

की पूर्ति के लिए जिन के लिए, यह स्थापित हुई है, बहुत श्रद्धा कार्य किया है। इस की सेवाओं का परिचय इस की वार्षिक रिपोर्टों में मिलेगा। परंतु मैं इस के जेनरल सेक्रेटरी डाक्टर ताराचंद को यह परामर्श दूँगा कि वह यदि इस संस्था की आठ वर्ष की संपूर्ण कृतियों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट एक साथ प्रकाशित कर दें तो बहुत ही उपयुक्त हो। जहाँ तक मैं वार्षिक रिपोर्टों को पढ़ कर जान सका हूँ एकेडेमी ने अब तक २७ ग्रंथ हिंदी और ११ उर्दू में प्रकाशित किए हैं, जिन में मौलिक पुस्तकों के अतिरिक्त अनुवादित ग्रंथ भी हैं। इन में अनेक मौलिक ग्रंथ प्रशंसनीय और बहुत उच्च कोटि के हैं और अनुवाद भी बहुत उपयोगी हुए हैं।

इन पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त एकेडेमी ने अपनी स्थापना की तिथि से सन् १९३३ तक प्रसिद्ध विद्वानों की ६ हिंदी में और ६ उर्दू में व्याख्यानमालाओं का भी प्रबंध किया है। यह व्याख्यान—जिन में कुछ तो मौलिक रूप में और कुछ उर्दू से हिंदी, अथवा हिंदी से उर्दू के अनुवाद के रूप में प्रकाशित भी हो चुके हैं—एकेडेमी की एक प्रमुख कृति हैं। लेकिन मुझे यह जान कर बहुत खेद होता है कि सन् १९३४ से वह बंद कर दिए गए हैं और संभवतः इस का कारण सरकारी सहायता में बहुत बड़ी कमी का हो जाना है।

हमारे कार्यक्रम का एक दूसरा अंग, प्रसिद्ध लेखकों और यूनिवर्सिटियों के योग्य विद्यार्थियों की श्रेष्ठ पुस्तकों और रचनाओं पर पुरस्कार देना रहा है। इस कार्य में भी, हमारा उद्योग, समस्त हिंदुस्तान की एकमात्र साहित्यिक संस्था होने के नाते, हमारे अनुरूप ही हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ से ८०००) श्रेष्ठ रचनाओं के उपलब्ध में, हिंदी तथा उर्दू लेखकों को भेंट किए गए हैं और ८००) पुरस्कार-रूप में यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों को, उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदान किए गए हैं। मुझे इस बात में किंचित संदेह नहीं कि लगभग १०००) के पुरस्कार प्रदान करके एकेडेमी ने उत्तरी हिंदुस्तान की भाषाओं की उन्नति में मूल्यवान सहायता पहुँचाई है।

“हिंदुस्तानी” नाम की जो हिंदी तथा उर्दू में एकेडेमी की तिमाही पत्रिकाएँ हैं, गंभीर और ज्ञान की वृद्धि करनेवाले लेखों द्वारा विद्वत्ता का एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करती रही हैं। इन ठोस और प्रकट सेवाओं के अतिरिक्त हिंदुस्तानी एकेडेमी ने और भी ऐसे प्रभाव डाले हैं जिन की इस प्रकार शर्चा नहीं की जा सकती और जिन्हें समय ही सिद्ध करेगा। हिंदुस्तानी बोलनेवालों के लिए वैज्ञानिक और साहित्यिक ग्रंथों को प्रकाशित करके हम ने जनता पर जो प्रभाव डाला है उस के उपयोगी परिणाम आगे चल कर प्रकट होंगे। हिंदी और उर्दू के लेखकों को एक ही संगठन के अंतर्गत लाकर, और भाषाओं को सरल रूप देने का प्रयत्न करके इस ने न केवल

साहित्यिक भेद-भाव वरन् सामाजिक भेद-भाव को कम करने का प्रयत्न किया है। अंत में अपनी समितियों द्वारा जो साहित्यिक प्रश्न पर परामर्श देती हैं तथा पुरस्कारों के विषय में निर्णय करती हैं, इस ने हमारी भाषाओं के आदर्श को ऊँचा किया है।

मैंने एकेडेमी की स्थापना से लेकर इस की कृतियों की चर्चा करनी जो उचित समझी है वह इस लिए कि मैंने देखा है कि इन प्रांतों में भी उस के कार्यक्रम के विषय में लोगों में बहुत कुछ अनभिज्ञता है। और यह देखते हुए कि इस प्रकार के सम्मेलन का यह भी उद्देश्य है कि लोकमत शिक्षित किया जाय, मैंने संक्षेप में एकेडेमी के कार्यों का सिंहावलोकन किया है, जिस से कि जनता और प्रांतोय सरकार भी, एकेडेमी की आठ वर्ष की कृतियों के महत्त्व को स्पष्टतः समझ सकें। अब तक यह संस्था सरकार द्वारा प्राप्त सहायता तथा अपने प्रकाशनों की न्यून आय पर मुख्यतः निर्भर रही है। परन्तु अब समय आगया है जब इसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनता से भी सहायता के लिए अनुरोध करना चाहिए। यदि इस विषय में अपील की जाय तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि हिंदी और उर्दू साहित्य के अनेक प्रेमी हमें उदारतापूर्वक सहायता देंगे। जो कुछ भी हो, यह प्रयोग कर देखने योग्य है।

इस संबंध में, मैं यह भी कहने की अनुमति चाहूँगा, कि मुझे यह बात आवश्यक जान पड़ती है कि एकेडेमी की ओर से प्रतिवर्ष एक सम्मेलन की आयोजना की जाय, और उचित यह होगा कि इस के अधिवेशन इस प्रांत के भिन्न-भिन्न नगरों में हों, वरन् यदि संभव हो तो हिंदुस्तानी भाषा-भाषी प्रांतों में, इस प्रांत की सीमा के बाहर भी इस के अधिवेशन हों, जिन में कि विद्वान लोग और उत्तरी हिंदुस्तान की भाषाओं में दिलचस्पी लेनेवाले सज्जन एकत्र होकर आपस में एकेडेमी के उद्देश्यों और कार्य से संबंध रखनेवाले विविध विषयों पर विचार-विनिमय करें। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि बंबई से प्रकाशित 'हंस' के नए संस्करण के दिसंबर के अंक में इस परामर्श का संपादकीय रूप से समर्थन हुआ है। यदि मुझे ठीक स्मरण है तो हिंदुस्तानी एकेडेमी का पिछला सम्मेलन सन् १९३२ में हुआ था, जिसे लगभग चार वर्ष होने को आते हैं। बीच का अवकाश निस्संदेह बहुत बड़ा अत्रकाश है। मेरी सम्मति में हमें यह नियम बना लेना चाहिए कि सम्मेलन प्रति वर्ष हो। संभवतः हमारी कार्यकारिणी समिति अब तक अपने आर्थिक संकट के कारण सम्मेलन का कोई अधिवेशन न कर सकी। यदि ऐसी बात है, तो इस की ओर भी अधिक आवश्यकता हो जाती है कि हम सरकार और जनता के सामने अपनी माँग रखें, जिस में भविष्य में हम उदार सहायकों की सहायता से अपने उद्देश्य की पूर्ति में और भी क्रशब्धतापूर्वक लग सकें।

यहाँ तक मैं ने मुख्यतः इस संस्था के अब तक किए गए कार्यों का निरूपण किया है। मैंने यह भी बताया है कि किस तरह हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, जिस में कि भविष्य में हम अपना कार्य विशेष संतोषजनक रीति से कर सकें। परंतु मैं अनुभव करता हूँ कि आप लोगों के प्रति मेरा जो बर्तव्य है उस की पूर्ति तब तक न होगी जब तक मैं अपने विचार उन प्रश्नों पर स्पष्ट न करू जो कि हमारे कार्य के मूल में हैं। माननीय राय गजेश्वर बली ने सर विलियम मैरिस को हिंदुस्तानी एकेडेमी का उद्घाटन करने का निमन्त्रण देते समय कहा था कि “एकेडेमी भाषा का इस प्रकार विकास करेगी, जिस में वह सर्वसाधारण द्वारा ग्राह्य हो, और केवल विद्वानों की वस्तु न रहे।” यह एक ऐसा आदर्श है, जिस से मैं स्वयं पूर्णरूप से सहमत हूँ। सर विलियम मैरिस ने शिक्षा-सचिव के उपर्युक्त कथन के उत्तर में कहा था—“प्रत्येक हिंदी लेखक का यह आदर्श होगा कि वह मानो सुसहमान पाठकों तक पहुँचने की इच्छा रखता है, इसी प्रकार प्रत्येक सुसहमान लेखक का आदर्श हिंदी पाठकों तक पहुँचना होगा। उदाहरण के लिए यदि उर्दू लेखक प्रचलित साहित्य में अत्यंत कृत्रिम अरबी शब्दावली का उपयोग करें या हिंदी लेखक अपनी शब्दावली को संस्कृत गर्भित बनावे, तो दोनों ही दोहरा अपराध करेंगे। प्रथम तो वह अपने पाठकों को जानबूझ कर समाज के आधे लोगों से अलग ले जावेंगे। यह निस्संदेह एक सामाजिक अपराध है साहित्यिक नहीं। परंतु ऐसा करने में वह अपनी पुस्तकों को साधारण जनता की समझ से बाहर की वस्तु भी बनावेंगे, और यह एकेडेमी के उद्देश्यों के विरुद्ध अपराध होगा और मुझे विश्वास है कि एकेडेमी के प्रबंधकर्ता इसे रोकने का पूरा प्रयत्न करेंगे।”

हिंदुस्तानी एकेडेमी के उद्देश्यों के संबन्ध में ऊपर के शब्द स्वयं बहुत स्पष्ट थे, लेकिन १९३१ के सम्मेलन में, माननीय सर शाह मुहम्मद सुलैमान ने सभापति के पद से दिए हुए अपने भाषण में उन्हें इस प्रकार और भी स्पष्ट किया है—“एकेडेमी की निश्चित नीति एक समान भाषा (‘कामन कैम्बेज’) का विकास करना है, जिस में कि प्रचलित शब्द ग्रहण कर लिए जावें और जिस से अप्रचलित तथा कठिन शब्द निकाल दिए जावें, यह शब्द चाहे संस्कृत से आए हों चाहे अरबी या फ़ारसी से लिए गए हों। इस का उद्देश्य है कि पूर्वीय साहित्य के अप्रचलित शब्दों को निकाल कर उन के स्थान पर ऐसे शब्द प्रचलित करे जो कि जनसाधारण की समझ में सरलता से आने वाले हों। मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तानी एकेडेमी धीरे-धीरे विभिन्न प्रांतीय बोलियों में समानता ले आवेगी। समान भाषा के आदर्श की पूर्ति की ओर निश्चित रूप से उन्नति हो रही है, यद्यपि बहुत समय तक दो भिन्न लिपियाँ बनाए रखना पड़ेगा।”

एकेडेमी के संस्थापकों, अर्थात् शिक्षा-सचिव और गवर्नर की, तथा आधुनिक

चीक जस्टिस—जो हमारे पहले सम्मेलन के सभापति थे—उन की उपर्युक्त अधिकार-पूर्ण विज्ञप्तियों को दृष्टि में रखते हुए, मैं इस बात पर तनिक विचार करना चाहता हूँ कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जैसा कि हम के संस्थापकों तथा प्रमुख समर्थकों ने बताया है, कहाँ तक पूरा हो सका है, और कुछ परामर्श भी देना चाहता हूँ जिसे, यदि आप पसंद कर लें तो आप की कार्यकारिणी समिति, एकेडेमी के कार्य को अग्रसर करने या उसे फिर से नया रूप देने के लिए ग्रहण कर सकती है। जहाँ तक भाषा का सरल बनाने का और एक समान भाषा के विकास का प्रश्न है, मेरी समझ में यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, न केवल शिक्षा के लंबे विभागों में देशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा में विकास करने की दृष्टि से, वरन् जन-साधारण में राजनैतिक शिक्षा के प्रचार की दृष्टि से भी। परंतु मुझे विवश होकर स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ता है कि एकेडेमी ने अभी इस विषय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। हम से पूर्व सन् १९३१ के सम्मेलन में सभापति महोदय सर शाह मुहम्मद तुलैमान द्वारा निमंत्रित किए जाने पर मैंने प्रश्न के इस पक्ष की ओर लोगों का ध्यान दिखाया था, और मुझे यह जानकर संतोष हुआ था कि एकेडेमी ने एक प्रतिनिधि समिति इस विषय पर विचार करने के लिए नियुक्त की थी, और इस लिए भी कि वह उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपाय करे जिसे कि तत्कालीन शिक्षा-मन्त्रि और गवर्नर की विज्ञप्तियों को दृष्टि में रखते हुए मैं इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समझता हूँ। दुर्भाग्यवश ऐसा जान पड़ता है कि नियुक्त समिति इस कार्य की पूर्ति के लिए कोई व्यावहारिक कार्य न कर सकी। यह कम खेद की बात न थी, परंतु मुझे यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि सम्मेलन के एक प्रमुख सदस्य ने उपर्युक्त विज्ञप्तियों के होते हुए भी समाचार पत्रों में यह मत प्रकट किया कि संस्थापकों और समर्थकों द्वारा प्रकट किया गया उद्देश्य एकेडेमी का वास्तविक उद्देश्य नहीं है और ऐसी समान भाषा के विकास का उद्योग करना जो सारे उत्तरी हिंदुस्तान में समझी जा सके व्यर्थ है।

मुझे खेद है कि मैं इस मत को ठीक अथवा आधार संगत नहीं स्वीकार कर सकता। अनुभव यह बताता है कि किसी समान भाषा के अभाव में उत्तरी हिंदुस्तान के प्रांतों में, देशी भाषाओं के माध्यम से, उस प्रकार उच्च शिक्षा प्रदान करना प्रायः असंभव है जिस प्रकार कि सफलता पूर्वक कुछ अन्य प्रांतों में, विशेषतः बंगाल में हो रहा है। बंगाल में मैट्रिकुलेशन कक्षा तक सभी विषयों में बंगाली के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबंध पूर्ण हो चुका है। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त बंगाल में बंगाली भाषा समान और व्यापक रूप से बोली और लिखी जानेवाली भाषा है और इस में जाति या वर्गभेद नहीं आ पाया है। वास्तव में यह एक ऐसी बात है जिस में बंगालियों को अन्य उत्तरी हिंदुस्तान के प्रांतों के निवासियों की अपेक्षा

विशेष सुविधा प्राप्त है, क्योंकि अन्य प्रांतों में हिंदुस्तानी के हिंदी रूप को उर्दू रूप पर और उर्दू रूप को हिंदी रूप पर विशेषता देने के विषय में संघर्ष हो रहा है। जिस समय सर डाकॉट बटलर शिक्षा-सचिव थे इस प्रांत में भा प्राइमरी स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए एक समान भाषा के उपयोग करने का प्रयत्न किया गया था। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस में पर्याप्त सफलता नहीं हुई, क्योंकि ऐसी कोई समान भाषा नहीं है जो पढ़ने या आशय प्रकट करने के उपयोग में आ सके—यद्यपि, मुझे मालूम हुआ है कि देशी भाषाएँ मैट्रिकुलेशन तक शिक्षा की माध्यम हैं और परीक्षा की भी वैकल्पिक माध्यम हैं। इस परिपाटी की सफलता-असफलता पर निश्चित रूप से मत देना समय से पूर्व है। इस परिपाटी के प्रचार के कारण दोहरे शिक्षकों का खर्चा जाना आवश्यक होगा, और यह बात शिक्षा के खर्चों को बहुत बढ़ा देगी, नहीं तो शिक्षा त्रुटिपूर्ण होगी, क्योंकि यदि शिक्षक दोनों भाषाओं पर पूरा अधिकार नहीं रखता तो वह अपनी मिश्रित कक्षा में एक वर्ग के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति समुचित रूप से न कर सकेगा, और मान लिया जाय कि उसे दोनों भाषाओं में योग्यता प्राप्त है—जो असाधारण बात होगी—तो भी उसे अपनी बातों को दुहराना बहुत पड़ेगा, जिस के कारण विद्यार्थियों की उन्नति बहुत धीमी होगी।

अब मैं देखता हूँ कि इसी प्रकार का उद्योग बिहार प्रांत में भी किया जा रहा है। वहाँ के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर मिस्टर जी० ई० फ्राकस, सन् १९३४-३५ की अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं—“हिंदुओं और मुसलमानों के सम्मिश्रित स्कूलों को लक्ष्य में रखना वांछनीय होगा और भविष्य में टेक्स्ट बुक कमेटी, बिना विशेष आज्ञा प्राप्त किए हुए, लोअर प्राइमरी कक्षाओं के लिए कोई भी पुस्तक और अपर प्राइमरी कक्षाओं के लिए साहित्य के विषय को छोड़ कर किसी भी विषय की पुस्तक ऐसी न चुनेगी, जो जहाँ तक संभव हो केवल नागरी और उर्दू लिपि-भेद से एक ही पुस्तक न हो।” रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि—“शिक्षकों को भी यह आदेश निजा है कि जब हिंदू और मुसलमान लड़कों को साथ पढ़ावे तो ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनावे जो दोनों की समझ में आवे। मैं आशा करता हूँ कि इन उपायों से प्राइमरी स्कूलों के मुसलमान विद्यार्थियों को वास्तविक लाभ होगा।”

मेरी सम्मति में इस उद्देश्य की पूर्ति नितांत वांछित होगी, और मैं मिस्टर फ्राकस के प्रशंसनीय उद्योग के लिए पूरी सफलता चाहता हूँ। परंतु इस प्रकार के अन्य प्रयत्नों के जो हमें कदु अनुभव हुए हैं, उन से मुझे भय है कि बिहार में यह प्रयोग अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक सफल न होगा। सच बात तो यह है कि यह हिंदी-उर्दू का विवाद बहुत समय से हिंदू-मुस्लिम वर्गीय झगड़े का एक अंग बन गया है। आप निस्संदेह यह जानते होंगे कि आजकल विशेष कर परिष्कृत सीमा प्रांत की

जनता का, और साधारणतया सारे देश की जनता का मन, उस प्रांत में हिंदी और गुरुमुखी की शिक्षा का, प्राइमरी कक्षाओं से आगे शिक्षा-सचिव द्वारा वर्जित किए जाने पर बहुत उत्तेजित है। आप से इस बात का भय न होना चाहिए कि मैं किंचिन्मात्र भी आप को इस विवाद में डालना चाहता हूँ। परंतु लाहौर के एक दैनिक पत्र से इस विषय पर एक लेख जो स्पष्टतः सर्कुलर के समर्थक भाग लिखा गया है, पढ़ते हुए मैंने एक पैराग्राफ देखा जिस का शीर्षक था “एक हिंदू विद्वान का अंगीकार।”

वह पैराग्राफ इस प्रकार है—“एक हिंदू लेखक डाक्टर ताराचंद की हिंदुस्तान के इतिहास की एक पाठ्य-पुस्तक में भाषाओं का एक नक्शा देख कर मुझे कुतूहल हुआ। उन्होंने हिंदुस्तान को तीन भाषा-प्रदेशों में बाँटा है और जो प्रदेश उन्होंने हिंदी के लिए अंकित किया है वह संयुक्त प्रांत का केवल एक भाग है। मुझे इस में संदेह नहीं कि यह हिंदी भी यथार्थ में उर्दू की एक उप-भाषा है, जिस प्रकार कि इस भाषा की अन्य प्रदेशी बोलियाँ हैं। एक प्रमुख हिंदू विद्वान का यह मत ऐसा है जिस में उन लोगों को विचार की सान्धरी मिलेगी जो कि हिंदी को हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा समझते हैं।” डाक्टर ताराचंद न केवल विद्वान हैं वरन् हमारी एकेडेमी के सेक्रेटरी भी हैं, इस लिए मेरे लिए यह स्वाभाविक था कि लेखक द्वारा बताए गए इस नक्शे को देखूँ। जब मैंने उस वैज्ञानिक ढंग से बने हुए नक्शे को देखा और उस में उर्दू बोलनेवाले प्रदेश का कहीं नाम न पाया—जैसा मैं आशा करता था—तो मुझे जो आश्चर्य हुआ उस का आप अनुमान कर सकते हैं। उर्दू का नाम न होने का कारण, जैसा कि प्रत्येक विद्वान जानता है, यह है कि उर्दू पश्चिमी हिंदी की एक उप-भाषा मात्र है, स्वतंत्र भाषा नहीं है। फिर भी लेखक ने डाक्टर ताराचंद का प्रमाण अपने एक अवैज्ञानिक बयान के समर्थन में देने का साहस किया है। और उन की पुस्तक में दिए गए नक्शे से यह परिणाम निकाला है कि “हिंदी यथार्थ में उर्दू की एक उप-भाषा है।” सौभाग्यवश हम लोग इस सम्मेलन में इन प्रश्नों पर ठंडे जी से विचार कर सकते हैं और राजनीति या पक्षपात को दूर रख सकते हैं।

इस हाल की घटना को मैं ने केवल उदाहरण-स्वरूप लिया है, वह भी यह दिखलाने के लिए कि हवा किस ओर बह रही है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसे साधारण रीति से हम हिंदी-उर्दू-विवाद कहते हैं, उस पर हिंदुस्तानी के दो रूपों को पृथक् रखने का और मिला कर एक हो जाने से रोकने का उत्तरदायित्व है, और हिंदुस्तानी का सम्मिश्रित रूप ही एक ऐसा रूप है, जिस में कि समय पा कर समस्त देश की भाषा बनने की क्षमता है। वास्तविक बात तो यह है कि आपस के शायी के लिए एक समान भाषा का विकास करना सब तक असंभव है जब तक

यह दो रूप दो विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं, और प्रत्येक नाम के साथ अपना एक मर्म में कुछ अद्वैतान्तिक तथा गज्जनैतिक विचार लगे हुए हैं ।

हिंदी के संबंध में यह अद्वैतान्तिक धारणा फैली हुई जान पड़ती है कि कोई भी लिखित या बोली जानेवाली भाषा तब तक 'हिंदी' नहीं कहलाई सकती जब तक कि उस में से केवल सारे विदेशी शब्द ही न अलग कर दिए जायें (चाहे वे जितने भी दीर्घकाल से हिंदी भाषा-भाषी लोगों की बोली में और घरेलू शब्द-भंडार में घुल-मिल चुके हों) वरन् जब तक बहुत से साधारण हिंदी शब्द भी न निकाल दिए जायें, जो कि साधारण बोल-चाल में सदा व्यवहृत होते हैं और व्यवसायिक पत्र-व्यवहार तथा और प्रकार का लिखा-पढ़ी में भी आते रहते हैं । इसी प्रकार उर्दू के संबंध में अद्वैतान्तिक धारणा यह है कि इस भाषा में अच्छी शैली में लिखने और बोलने के लिए यह जरूरी है कि इस देश के शब्दों का व्यवहार जितना कम हो सके दिया जाय—इतना कम कि जिस के बिना उर्दू का एक वाक्य भी लिखना असंभव हो जाय—और इस के सिवा शेष प्रायः सभी शब्द अरबी और फ़ारसी भाषाओं से लिए जायें ।

इस विषय पर मैं अग्रिम संज्ञा के साथ ही अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ । भाषा के ये दोनों रूप किस प्रकार आज लिखे जा रहे हैं, उस के संबंध में अपनी धारणा स्थिर करने में यदि मैंने भूल की है तो उस के संशोधन किए जाने पर मुझ से अधिक सुखी कोई न होगा ।

पर मेरी धारणा नितांत ही आंत है हम में मुझे पर्याप्त संदेह है । अभी पिछले अक्तूबर में मैं और राइट आनरेबल सर तेजबहादुर सप्रू दोनों ही लाहौर में थे । आपने रेलवे हुकस्टाल पर से कुछ उर्दू रिसाले साथ ले लिए थे । उन का कहना था कि उन सभी के लेखकों ने कुछ इस तरह की उर्दू लिखी है कि जिस से वह भी परिचित नहीं थे, यद्यपि आजन्म उन्होंने उर्दू पढ़ी और बोली है । उन्होंने यह भी कहा कि मामूली से मामूली हिंदुस्तानी शब्दों के लिए भी लिखनेवालों ने अरबी और फ़ारसी के शब्दों से काम लिया है । उक्त महोदय (जो कि हिंदुस्तानी एकेडेमी के स्थायी सभापति भी हैं) के शब्दों से ज्यादा जोरदार कोई भी प्रमाण मैं अपनी धारणा की पुष्टि में नहीं दे सकता ।

आधुनिक हिंदी (जैसी की अखबारों, रिसालों और किताबों में हम देखते हैं) के बारे में मैं लाकड़ कह सकता हूँ कि इस के समझने में मुझे बड़ी कठिनाई होती है, यद्यपि मैं कबीर, जायसी, रहीम, सूर, तुलसी, तथा बिहारी आदि महाकवियों के काव्य के सौंदर्य का अनुभव अच्छी तरह बिना किसी कोष की सहायता के ही कर लेता हूँ । परंतु मुझे आधुनिक हिंदी गद्य और पद्य पढ़ते समय पग-पग पर कोष की जरूरत पड़ती है । मुझे मात्स्य नदी आज फल के हिंदी लिखने-पढ़नेवालों ने प्रेक्ष था

प्लैटफार्म पर कभी इन प्रकार की भाषा के बिरुद्ध आनाज उठाई है। पर यह जान कर संतोष होता है कि वह सुखद प्रतिक्रिया अब शारंभ हो गई है। एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक (जो 'गंगाप्रसाद' ऐसा सुंदर नाम पाकर भी न जाने क्यों अपने को जी० पी० श्रीधाम्तर कहना पसंद करने हैं) ने अभी हाल में एक बड़ा ही विनोद-पूर्ण नाटक लिखा है, जिस का नाम है "साहित्य का सपूत"। इस में उन्होंने बड़े ही तीखेपन से उन हिंदी लेखकों और बोझनेवालों की हँसी उड़ाई है जो अपनी भाषा को ऐसी दुरुद संस्कृत शब्दावली से अलङ्कृत करते हैं जिसे अविकांगण लोग विल्कुल ही नहीं समझ पाते। मेरा विचार है कि इस प्रकार का रोचक प्रकाशन एक आशापूर्ण चिह्न है, और मेरा यह भी विश्वास है कि इस का प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा और हिंदी लेखन और भाषण की शैलियाँ दोनों ही सरल हो सकेंगी।

आजकल की उर्दू लेखनशैली के बिरुद्ध भी हिंदी से कम आक्षेप नहीं है, विशेष कर उन के दृष्टिकोण से जो कि उत्तर हिंदुस्तान में एक ऐसी समान भाषा के विकास में विश्वास रखते हैं जो कि समय पाकर देश भर की राष्ट्रभाषा हो सकेगी। मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि उर्दू रिसालों में अभी हाल में उर्दू को सरल करने के प्रश्न ने पर्याप्त रूप से ध्यान आकृष्ट किया है, विशेष कर 'जमाना' में जिस का योग्यतापूर्ण संपादन हमारी एकेडेमी के ही एक सदस्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष इस में कई विद्वानों के, जिन में िदू और मुस्लिम दोनों ही थे, कई अच्छे लेख निकले जिन का विषय "हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी" था। इन में उर्दू को अरबी और फारसी से भरने की प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना और निंदा की गई थी। इन में से मैं केवल दो उद्धरण देता हूँ। एक के लेखक एक ऐसे प्रसिद्ध साहित्यिक और पत्रकार हैं जिन का उर्दू और हिंदी दोनों ही पर बहुत अधिकार है और फल-स्वरूप जिन के ग्रंथ उत्तर हिंदुस्तान के किसी भी और लेखक की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो सके हैं। 'प्रेमचंद' के उपनाम से इस प्रश्न पर थाप गत अप्रैल के 'जमाना' में लिखते हैं :—“न तो अजीब अरबी और फारसी शब्दों से लदी हुई उर्दू और न बड़े-बड़े संस्कृत शब्दों से भरी हुई हिंदी ही इस देश की जातीय भाषा हो सकती है। हमारी जातीय भाषा बनी हो सकती है जो यहाँ के लोगों की देशभाषा है। मैं किसी भी शब्द को सिर्फ इस बिना पर न अलग करूँगा कि वह अरबी, फारसी या संस्कृत का है। मेरी एकमात्र कसौटी यह होगी कि वह शब्द सर्वसाधारण की समझ में आता है या नहीं।” मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तानी एकेडेमी का ध्येय भी ठीक यहाँ है, जैसा कि इस के संस्थापकों के मंतव्य से स्पष्ट है, और जिसे मैं ऊपर उद्धृत कर चुका हूँ।

दूसरा लेख प्रसिद्ध मुस्लिम लेखक अजीम बेग़ा जुगाताई का है और इसी विषय पर पिछली जूलाई के 'जमाना' में निकला है। इस में इस प्रश्न पर विस्तार से पत्र-

पात-रहित होकर विचार किया गया है। आप का पूरा जेख ध्यान देने योग्य है और इस के कई स्थलों से उद्धरण देने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। यद्यपि यह जेख उर्दू-लेखन से ही संबंध रखता है पर वही बातें हिंदी पर भी लागू हैं :—

“उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषाओं के लिखनेवाले ज़िद और दुराग्रह से प्रेरित हैं और दोनों ही भाषाओं को हानि पहुँचा रहे हैं। पिछले बीस साल से उर्दू के, विशेष कर मुसलमान लिखनेवालों ने अपनी रचनाओं में इनने अरबी के शब्द भर दिए हैं कि साधारण हिंदू इसे पढ़ और समझ नहीं सकता। एक ओर जब हिंदू लोग अरबी और फ़ारसी का अध्ययन छोड़ते जा रहे हैं, दूसरी ओर मुसलमान लोग कठिन, अपरिचित अरबी शब्दों की एक बड़ी संख्या तो भर ही रहे हैं साथ ही उन हिंदुस्तानी शब्दों को उर्दू से अलग करते जा रहे हैं जो अर्से से उर्दू में शामिल थे, और उन की जगह अरबी के शब्द भरती किए जा रहे हैं। इस का नतीजा यह हुआ है कि हिंदुओं की एक बहुत बड़ी संख्या आजकल की उर्दू नहीं समझ सकती, क्योंकि इस के लिए ज़रूरी हो गया है कि वह ज़िदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरबी और फ़ारसी की जानकारी हासिल करने में बितावे। यह सब होने पर भी आधुनिक उर्दू के प्रष्टपोषक यह माने बैठे हैं कि हर एक हिंदू का यह जातीय कर्तव्य है कि वह इस नई और भयानक उर्दू का अभ्यास करे और उस की उन्नति करे। इस प्रकार यह जितांत आवश्यक हो गया है कि अगर उर्दू को जिंदा रखना है तो इस के पोषकों को चाहिए कि अरबी और फ़ारसी शब्दों का व्यवहार जितना कम हो सके उतना कम करें और पुराने हिंदुस्तानी शब्दों को अपना कर उर्दू को हिंदुस्तानी की जातीय भाषा बनाने के संबंध में सदा जाग्रत रहें।”

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उर्दू का हिंदी दोनों ही के उद्दीयमान लेखक को पहले बड़े-बड़े दुरुह और आडंबरपूर्ण शब्दों के व्यवहार में सिद्धहस्तता प्राप्त करनी पड़ती है। इस खेदपूर्ण परिस्थिति का कारण यही है कि वहाँ के अधिकांश लेखक और वक्ता आज भी माध्यमिक युग की ही मनोवृत्ति रखते हैं—बहुत कुछ सोलहवीं सदी के अंग्रेज़ी साहित्यिक किली तथा उसी के भाईबंदों के ढंग की। पर जब कि दीर्घकाल से अंग्रेज़ी साहित्यिक इस मनोवृत्ति को छोड़ चुके हैं, हम अब भी इस के बशीभूत हैं और फलतः बड़ी-बड़ी कठिन दुरुह और आडंबरपूर्ण शब्द-योजना के मोह में पड़ कर अरबी-फ़ारसी और संस्कृत की अपरिचित और दुर्बोध पदावली का सहारा लेकर अर्थ को आडंबर की, और सरलता तथा सुगमता को दिखावट तथा पांडित्य-प्रदर्शन की वेदी पर बलिदान कर रहे हैं। एकेडेमी के अधिकारी वर्ग चाहे कितना भी पीड़ा झुझावें पर इस प्रश्न का सामना उन्हें अब करना है, और उन के सामने प्रश्न यह है कि वे कौन सा ऐसा उपाय करें जिन से

लिखने और बोलने का एक ऐसा माध्यम विकसित हो जो सहज में सब की समझ में आवे और जोकि सचमुच "हिंदुस्तानी" कहा जा सके ।

समापति के पद से दिए गए एक भाषण में हमारे वर्तमान साहित्यिक जगत की स्थिति को सुधारने के उारे उपायों का निर्देश कर देना या इस संबंध के विधानात्मक प्रस्ताव करना सहज नहीं है । इस के लिए उन विशेषज्ञों के सम्मिलित विचार की आवश्यकता है जो हिंदुस्तानी भाषा और साहित्य की उन्नति में दिलचस्पी रखते हैं । मेरे केवल कुछ ऐसी बातों का निर्देश कर सकता हूँ जो जिहमारे भावी कार्यक्रम के विचार की आधार-भित्ति हो सकते हैं । इन में से प्रथम तो यह है कि हमारी भाषा के दो रूपों के दो नाम न रख कर एक ही नाम स्वीकार करने का गभीर प्रयत्न किया जाय, क्योंकि इस हिंदी-उर्दू-विवाद में प्रथम द्वाय इन दो भिन्न नामों का ही है ।

अब जहाँ तक इस भाषा के उर्दू नाम का संबंध है, यह नाम न तो प्राचीन है और न ऐसा है कि इस के पक्ष में जनता का कोई बड़ा वर्ग भाव-जन्य कारण रख सकता है । अपने विचारों के समर्थन में मैं एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि—पटने के स्वर्गीय शम्सुल-उल्लेमा सैयद अली सुह्रमद "शाह" की प्रसिद्ध पुस्तक 'फ़िक्रे-बलीगा' से एक उद्धरण दूँगा । वह लिखते हैं—“कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं (और दुर्भाग्यवश जिन की कुछ अपवाद लोग पुष्टि भी करते हैं) कि यह भाषा उर्दू इस लिए कहलाई कि इस का जन्म विजेता सुसलमानों के वाज़ाह में हुआ । क्या ऐसे लोग मुझे कोई भी ऐसा इतिहास, रोज़नामचा या तज़करा दिखला सकते हैं जो छठों और तेरहवीं (हिज़्री) सदियों के बीच लिखा गया हो और जिस में यह भाषा उर्दू कही गई हो । जहाँ कहीं भी इस भाषा की चर्चा आई है यह हिंदी या हिंदुस्तानी कही गई है । इस लेखक ने उर्दू का नाम ईज़ निकातने के लिए इतिहास, रोज़नामचे और तज़करे छान डाले हैं, परंतु वह यह नाम कहीं भी न पा सका है । सच बात तो यह है कि यह उर्दू नाम अकस्मात् तेरहवीं सदी हिज़्री के मध्य भाग में उपयोग में आया ।” जिस का तात्पर्य यह है कि यह नाम उन्नीसवीं सदी ईसवी में पहले-पहल प्रयोग में आया ।

यही विचार बहुत वर्ष हुए मेरे सम्मानित मित्र स्वर्गीय शम्सुल-उल्लेमा, सैयद अली बिलग्रामी ने भी प्रकट किए थे, और यह महोदय निस्संदेह एक प्रकांड विद्वान थे जिन की बराबरी के विद्वान अंग्रेज़ी राज्य में बहुत कम हुए हैं, और जिन्हें न केवल अरबी, फ़ारसी और उर्दू पर अधिकार प्राप्त था, वरन् जो संस्कृत और तज़व कई आधुनिक देशी भाषाएँ भी जानते थे । इस प्रकार उर्दू शब्द के हिंदुस्तानी शब्द की अपेक्षा अधिक मान्य होने के विशेष ऐतिहासिक या भाव-जन्य कारण नहीं हो सकते । मेरे इस विचार का समर्थन, अल्लामा सैयद सुलैमान नदवी जैसे विख्यात विद्वान

और लेखक द्वारा भी होता है, यह जानकर मुझे परसजता होती है। पन्ने में विगत सितंबर में एक व्याख्यान देते हुए आप का यह कथना बताया जाता है—“हमारी भाषा का नाम ‘उर्दू’ बहुत लड़ी भूल है, और इसे अब त्याग देना चाहिए। हमारी भाषा का नाम अब ‘हिंदुस्तानी’ होना चाहिए—उसी सिद्धांत पर जय पर कि इंग्लिस्तान की भाषा का नाम अंग्रेजी है, फ्रांस की भाषा का फ्रांसीसी, जर्मनी की भाषा का जर्मन, और इटली की भाषा का इटैलियन इत्यादि।” अिन विख्यात विद्वानों के उद्धरण में दे दिए हैं, उन की बातों को और भी सँवार कर कदना भरे लिए श्रद्धता होगी।

हिंदी के समर्थकों द्वारा यह बात कही गई कि ‘हिंदी’ शब्द के व्यवहार पर उस प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती जैसी कि उर्दू शब्द के व्यवहार पर। वह इस पर जोर देने है कि उत्तरी हिंदुस्तान की भाषा का नाम हिंदी एक पुराना ऐतिहासिक नाम है और इस नाम का उपयोग मुस्लिम लेखकों ने अरबी और फारसी पुस्तकों में भी अरार कर लिया है। वह यह भी कहते हैं कि (‘हिंदुस्तानी’ शब्द की भाँति) ‘हिंदी’ शब्द संस्कृत से बना हुआ शब्द नहीं है, हिंदुस्तानी शब्द भी नहीं है, यह ठेठ फारसी शब्द है और इस लिए मुसलमानों के लिए विशेष कर आपत्तिजनक न होना चाहिए। इन दोनों तर्कों को यथार्थ मान कर भी यह कदना पड़ेगा कि ‘हिंदी’ शब्द भी ‘उर्दू’ शब्द की भाँति एक आवांछन राति से हिंदी उर्दू प्रश्न पर जो राजनैतिक विवाद खड़ा हुआ है उस से संबद्ध है। इस कारण से मैं यह परामर्श देने का साहस करूँगा कि एकेडेमी को न केवल हिंदी और उर्दू शब्दों का त्याग करना चाहिए और अपने प्रकाशनों में केवल हिंदुस्तानी शब्द का उपयोग करना चाहिए वरन इस शब्द के प्रचार का भी जहाँ तक हो उद्योग करना चाहिए।

दूसरे परामर्श जो मैं देना चाहूँगा उन में एक यह है कि एकेडेमी को चाहिए कि जहाँ तक शीघ्र संभव हो एक हिंदुस्तानी के ठेठ शब्दों के कोष का संग्रह करे। अज्ञान-भ्रम कर ‘ठेठ’ शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्यों कि मेरा तात्पर्य उन शब्दों से अिन्न शब्दों का बोध कराना है जिन्हें कि पुरानी अथवा विदेशी भाषाओं के विद्वान समझते हैं। यह बात भली भाँति विदित है कि यद्यपि लैटिन एक मृत भाषा थी, फिर भी यह सदियों तक यूरोप में विद्वानों की भाषा समझी जाती रही है, और इस के प्रत्युत यूरोपीय देशों की स्थानीय भाषाएँ ठेठ या ‘गैवारू’ भाषाएँ समझी जाती रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी भाषा में ऐसे हजारों शब्द हैं जो कि न तो संस्कृत से और न अरबी फारसी से निकले हैं। परंतु दुर्भाग्य से, आज कल की को प्रवृत्ति अपनी बोली या भाषा में अधिकाधिक संस्कृत और उसी प्रकार अरबी तथा फारसी शब्दों के भरने की है, उस के फल-स्वरूप अपने ठेठ शब्दों के व्यवहार से कोप हो जाने का भय है। इस लिए उन्हें एकत्र कर के एक सुसंगृहीत कोष में रखने

की शीघ्र ही आवश्यकता है, नहीं तो यह कार्य बाए में असम्भव हो जायगा। ऐसा बड़ा कार्य किमी एक आदर्श के बराबर का नहीं है और न किसी ऐसी संस्था के बराबर ही है, जिस की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो। हम जिए मुझे एकेडेमी का इस ओर प्रयत्न करना उरत वा एक परम कर्तव्य मान पड़ता है।

एक दूसरा परामर्श (जिस की प्रेरणा मुझे अपने मान्य मित्र सर राम मसूद से प्राप्त हुई है) एकेडेमी द्वारा हिंदी और उर्दू के पुराने लेखकों की कृतियों का एक आकार की ग्रंथमाला में प्रकाशित किए जाने के संबंध में है, जिस में आलोचनात्मक भूमिकाएँ तथा शब्दार्थ और टिप्पणियाँ भी हों। प्रायः कल हिंदी और उर्दू साहित्यों के प्रेमियों के लिए यह प्रायः असंभव है कि इन में से किसी भाषा के मान्य ग्रंथों का बिना बहुत अधिक व्यय या इसके अन्वया संग्रह कर सकें। जो लोग डेवद की 'एजीमैन लाइब्रेरी' ग्रंथमाला की लगभग हजार पुस्तकों से अथवा आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की 'वर्ल्ड्स हाण्डिक्स' ग्रंथमाला से जिन में प्रत्येक पुस्तक का मूल्य २) से अधिक नहीं है, परिचित हैं, जहाँ तक हिंदी और उर्दू ग्रंथों के संग्रह करने का प्रश्न है अपने भाग्य को कोस सकते हैं। मुझे विश्वास है कि नागरी-प्रवागिणी सभा और अजुमने-तरक्की उर्दू ने ऐसी ग्रंथमालाएँ निकाली हैं, जिन में कि पुराने हिंदी और उर्दू के ग्रंथ भी आए हैं परंतु यह दो ग्रंथमालाएँ इतनी व्यापक नहीं हैं कि इन के द्वारा हिंदी और उर्दू के प्राचीन साहित्य के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस विषय में उर्दू कदाचित् हिंदी की अपेक्षा अधिक पिछड़ी हुई है। इस लिए इस महत्त्वपूर्ण कार्य में, मैं आशा करता हूँ कि हमारी एकेडेमी मार्ग-प्रदर्शन करेगी। जब ऐसा दिन आवे कि हिंदी और उर्दू के प्राचीन ग्रंथ समान आकार-प्रकार की ग्रंथमालाओं में, एक-एक रुपये के सस्ते मूल्य में उपलब्ध हो सकें तो निश्चय ही हमारे लिए यह बड़े भाग्य की बात होगी।

ऐसा साहित्यिक उद्योग हिंदी और उर्दू प्राचीन साहित्य के प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। इस बीच में मैं पूरी आशा करता हूँ कि एकेडेमी इसी वर्ष से एक "हिंदुस्तानी" साहित्य-संबंधी ग्रंथमाला का आरंभ कर देगी जिस में (संपूर्ण-रूप से अथवा अंशतः ऐसी पुस्तकें हों, जो चाहे पुरानी हो चाहे आधुनिक, परंतु न छिष्ट उर्दू में हों न जटिल हिंदी में, वरन् जो सीधा-सादी हिंदुस्तानी में हों और नागरी तथा उर्दू लिपियों में लिखी जा सकती हों। पुराने रचनाओं में इस ग्रंथमाला में ऐसी पुस्तकें रह सकती हैं जैसे सैयद इशा की 'रानी केतकी और उदयभान की कहानी' और पंडित श्रीधर पाठक तथा पंडित अयोध्या-सिंह उपाध्याय की पुस्तकें। इन के अतिरिक्त नज़ीर अकबराबादी और सैयद अनवर हुसैन "आतज़" की रचनाओं के संग्रह अथवा संकलन हो सकते हैं। यदि एकेडेमी की

और न ऐसा ग्रन्थालय का प्रकाशन हो जिस में योग्य विद्वानों द्वारा संपादित मूल ग्रन्थ हों तो हिंदु तानी साहित्य के विनास में इस का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। मैं यह भी परामर्श दूँगा कि पुरस्कार के रूपों का एक अंश हिंदुस्तानी साहित्य के विकास के लिए अलग कर दिया जाय, न कि सारा धन ऐसी पुस्तकों पर दिया जाय जो हिंदी और उर्दू के भेद-भाव को बढ़ाती हों।

मुझे भय है कि मैं ने आप का बहुत समय ले लिया और अब मुझे अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहिए। उत्तरी हिंदुस्तान के साहित्यिक प्रश्नों के विषय में अपने बहुत पुराने विचारों को स्वतंत्रता के साथ आप लोगों के सामने रख कर संभव है मैं ने उन सज्जनों का विरोध जागृत किया हो, जो वर्तमान प्रवृत्तियों के विकास को ही श्रेयस्कर समझते हों, परंतु अपने मन में मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि इस अवसर पर मेरा कर्तव्य हिंदुस्तानी एकेडेमी के हित की पूर्ति करना था और उस के मुख्य उद्देश्यों को, जैसा कि मैं ग्रहण करता हूँ, आगे बढ़ाना था। इसी लिए मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि एकेडेमी को अब उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है जिसे मैं ने प्रदर्शित किया है। मैं ने एकेडेमी के सब नहीं तो अधिकांश प्रकाशन दिग्दर्शकों के साथ देखे हैं, परंतु मुझे कहना पड़ता है कि मैं ने उन्हें उस प्रवृत्ति से मुक्त नहीं पाया है, जिसे कि हमारे सभापति सर तेजबहादुर सप्रू ने एक बार 'हिंदी और उर्दू के पक्षपातियों की भाषा के संस्कृत और अरबी तथा फ़ारसी शब्दों के बोझ से दवान की प्रवृत्ति' बताया था। मेरे जैसे विचार हैं—जिन्हें मैंने आप के सामने प्रकट किया है—उन्हें रखते हुए मैं कह सकता हूँ, कि यह बड़े खेद की बात होगी यदि एकेडेमी भाषा के ऐसे रूप का समर्थन करे, जो संस्कृत-गर्भित हिंदी शैली या अरबी-फ़ारसी से गर्भित उर्दू शैली में हो, और जिस पर एकेडेमी की स्वीकृति या छाप हो। इस के विरुद्ध मैं इस बात की आशा रखता हूँ कि इस विशिष्ट संस्था से, जहाँ कि राजनैतिक पक्षपात या विवाद को स्थान नहीं मिलता, ऐसी पुस्तकें प्रकाशित हों जो, वास्तव में एक संग्रहकर आंदोलन की भाँव रखें—अर्थात् उत्तरी हिंदुस्तान को, शिक्षा और साहित्यिक उद्गार दोनों ही के लिए, एक समान भाषा प्रदान करें।

५

हिंदुस्तानी एकेडेमी (संयुक्त प्रांत)

इलाहाबाद

के

चतुर्थ साहित्य-सम्मेलन

के अवसर पर

हिंदी-विभाग के सभापति

महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा

एम० ए०, डी० लिट्० एल्-एल्० डी०

का

भाषण

१२ जनवरी, १९३६

॥ श्रीः ॥

“एकं सत् विद्वा बहुधा वदन्ति ।”

“एकमेव परं ब्रह्म व्यवहारे पृथग्विधम् ।”

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आज इस आसन पर आने में मुझे कितना आनन्द हुआ । इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ । पर विशेष कृतज्ञता मेरी इस बात पर है कि अब मेरी यह अवस्था आ गई है जब ‘गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरन्’ इस नीति का आवलम्बन करना पड़ता है । इस से जो कुछ सिद्धांत या तर्कवितर्क मेरे मन में आया करते हैं उनको विद्वानों के सामने उपस्थित करना मैं अपना एक कर्तव्य समझता हूँ । इन कर्तव्य के अनुष्ठान का अवसर मुझे आज आप की कृपा से मिला है ।

हिंदुस्तानी एकेडेमी का जब बीजारोपण हुआ तब मैं उपस्थित था । इसका प्रधान उद्देश्य भाषासुधार था—और ‘सुधार’ भी इस तरह का जिस से उर्दू-हिंदी का अनिष्ट-भेद दूर हो जाय । उद्देश्य अति उत्तम—भेद में अभेद सिद्ध करना दार्शनिकों का परम उद्देश्य सदा से रहा है । इस लिये यह परम उद्देश्य प्रशंसनीय था और सदा रहेगा ।

परंतु मेरे मन में कुछ संदेह आरंभ ही से होने लगा । संभव है मैं अबतक उन प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के दर्जे तक नहीं पहुँचा हूँ जिनके लिए ‘एकमेव द्वितीयं ब्रह्म’ केवल चरम उद्देश्य ही नहीं है—उनके अनुभवगोचर भी वह ‘ऐक्य’ हो चुका है । मेरी बुद्धि अभी तक उसी भायामूलक व्यावहारिक दशा में घिरी हुई है जिससे मध्यम अधिकारी ही की दृष्टि अनुभवगोचर होती

ह। इसी कारण से मेरी भावना वगैर ऐसी ही रही है कि पारमार्थिक दृष्टि से हिंदी-उर्दू—ये ही नहीं देश की सभी भाषाएँ—एक हैं और रहेंगी। परन्तु जब तक हम व्यवहार दशा में हैं तब तक भेद मानना ही पड़ेगा और तदनुसार ही आरक्षण भी करना ही होगा।

ऐसा भाव मेरे मन में हठान् नहीं उत्पन्न हुआ था। जब मैं १९०२ में प्रयाग आया और उस समय की टेक्स्ट बुक कमेटी का मेम्बर हुआ तभी से देवने लगा और बरतने का प्रयास करने लगा—उन सरकारी हुकमों को जिनके अनुसार इन प्रान्तों में उर्दू-हिंदी के ऐक्य की स्थापना करना टेक्स्ट बुक कमेटी का परम धर्म था। तबसे इस एकता की स्थापना करने के प्रयत्न को साक्षात् और परस्परा देखता और भुगतता रहा। इस अनुभव से मेरे मन में यह सिद्धान्त दृढ़ हो गया कि मामूली बोलचाल में—मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ इत्यादि प्रयोग समान रूप के होते हैं और होने रहेंगे—पर लेख, ग्रंथ-रचना के व्यवहार में ऐक्य सर्वथा अमभव है—असंभव ही नहीं परम अनिष्ट है। इतना ही नहीं “प्रेमसागर” के निर्माण-काल से जो प्रवाह-क्रम हिंदी का चला वह अब इस दशा को प्राप्त हो गया था कि अब उस को दूसरे मार्ग में ले जाना परम अनिष्ट होगा। और इन भाषाओं का ऐक्य तभी होगा जब वे संसार के सब जल-प्रवाहों को तरह महासागर रूप शब्दब्रह्म में लीन हो जाएँगी।

जिस आदर्श के हृदय में ऐसा सिद्धान्त दृढ़ हो गया था उसको दोनों भाषाओं के ऐक्य-स्थापन का अपना उद्देश्य रखनेवाली संस्था को संस्थापित देख कर चित्त में कुछ आश्चर्य होने लगा। अपने सिद्धान्त पर संदेह होने लगा। जब हिंदी-उर्दू के प्रायः सभी धुरधर विद्वान् तथा ग्रंथकार इस उद्देश्य के साधन में यत्नवान् हो रहे हैं तब यह उतना असंभव नहीं हो सकता जिनना मैं मान रक्खा था। इस से अपनी बुद्धि पर विश्वास भी कुछ शिथिल पड़ गया। और बड़ी उत्सुकता से एकेडेमी के कार्यक्रम को देखने लगा।

पर कुछ ही दिनों में—प्रायः मासों में भी नहीं—यह देख पड़ा कि हिंदी-उर्दू के दोनों प्रवाह प्रयाग में भी ऐक्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और दोनों प्रवाह साथ-साथ पर पृथक्-पृथक् चल रहे हैं और अंततोगत्वा संस्था का मुखपत्र रूप त्रैमासिक पत्रिका भी दोनों में पृथक्-पृथक् निकल रही है।

मुझे वह दिन भी स्मरण है जब यूनीवर्सिटी में मेरा प्रस्ताव उपस्थित था कि हिंदी-उर्दू के बोर्ड अब् स्टडीज़ पृथक् हों। हिंदी-उर्दू दोनों भाषाएँ

पढ़ाई जाती थीं, कोर्स भी इनके अलग थे परंतु कोर्स का निर्धारक बोर्ड एक ही था, जिसमें सात सदस्य होते थे और कोर्स निर्धारण करना पड़ता था केवल हिंदी-उर्दू का ही नहीं, महाराष्ट्री, गुजराती, बँगला का भी। इसी में दो बोर्ड का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया गया कि पृथक् बोर्ड होने से दोनों भाषाओं के ऐक्य में बाधा पड़ेगी; और अंततोगत्वा प्रस्ताव बहुमत में तिरस्कृत हो गया। ऐसे अनुभव के बाद आज इस हिंदुस्तानी एकेडेमी के अंतर्गत हिंदी-उर्दू के पृथक् विभागों को देख कर, और इस से अपने सिद्धांतों का समर्थन समझ कर मैं कितना हृष्ट हूँ, मैं नहीं कह सकता। जैसा हुआ है वैसा ही होना भी उचित था और है। प्रचलित भाषाओं का प्रभाव भाषा प्रयोक्ताओं की अभिरुचि ही पर निर्भर होता है। सदा सर्वत्र ऐसा होता है। प्रचलित भाषाओं पर हुकूमत नहीं काम करती। यदि हुकूमत काम करती तो पाणिनि से लेकर वैयाकरणों का अनुशासन रहने हुए भी 'मृत्यु' 'आत्मा' इन शब्दों का स्त्रीलिंग में प्रयोग कभी नहीं होता। 'मौत' और 'रूह' शब्द उर्दू में भले ही स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हों पर उनके हिंदी रूप 'मृत्यु' तथा 'आत्मा' का स्त्री-लिंग प्रयोग रुकल शास्त्रीय आज्ञाओं के विरुद्ध है। पर इसे 'अशुद्ध' कहने का माहस नहीं हो सकता। भाषा-प्रवाह में इन का प्रयोग स्त्रीलिंग ही में होता देख पड़ता है, और हिंदी में अवश्य ही शुद्ध मानना पड़ेगा।

मेरा विश्वास है, मेरी आशा है, अभिलाषा है, अब इसी मार्ग का अवलंबन बना रहेगा। और दोनों प्रवाह जारी रहेंगे। यद्यपि चरम उद्देश्य 'ऐक्य' ही की ओर दृढ़ रहेगा। तदनुसार ही लेखक लोग भी 'एकं सत्' के परम सिद्धांत को मन में रखते हुए व्यवहार दशा में 'विप्रा बहुधा वदति' इसी का अनुसरण करते जाएंगे और हिंदी-उर्दू दोनों प्रवाहों को जीवित रखेंगे।

केवल इसी देश में नहीं—सर्वत्र संसार में—एक ही भाषा हो। परम पुरुषार्थ यही रहे—'एकं सत्'। पर जब तक यह परम पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक व्यवहार दशा में नाना भाषाएं अर्थात् इस प्रांत में हिंदी-उर्दू दोनों ही का यथायोग्य व्यवहार होता रहे—हमारे सरीखे मध्यमाधिकारियों के लिये यही योग्य होगा। 'विप्रा बहुधा वदति'—ऐसी ही वेद की आज्ञा है। इति।

श्रीमती एकेडेमी (संयुक्त प्रांत)

इलाहाबाद

के

चतुर्थ साहित्य-सम्मेलन

के अवसर पर

उर्दू-विभाग के सभापति

श्रीमती अब्दुल हक

का

भाषण

१२ जनवरी, १९३६

7

1

1

1

1

1

1

1

1

हज़रत !

उर्दू ज़बान व अरब का जदीद दौर गुज़रत: सदी के आगाज़ से शुरू होता है। इस में चार बड़ी बाक़ायदा और मुनज़ज़म तहरीकें अमल में आईं।

१—फ़ोर्ट विलियम कालेज, कलकत्ता।

२—देहली कालेज।

३—साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़।

४—ओरियंटल कालेज, लाहौर।

पहली तहरीक जो उन्नीसवीं सदी के आगाज़ में शुरू हुई, मुल्की ज़रूरत पर मुबनी थी। इंग्लिस्तान से राइटर (मुहर्रिर) बिल्कुल नौ उम्र आते थे, यानी सोलह से अठारह बरस की उम्र के। इन में से अकसर की तालीम बहुत महदूद और कम होती थी और जो किसी की तालीम अच्छी भी हुई, तो उसे सुताला और तालीमी तरक़्की का मौक़ा नहीं मिलता था। दूसरे जब यह नौ उम्र पहले-पहल हिंदुस्तान में आते तो उन की हालत लावारिसों की-सी होती थी और इन्बिदाय मुलाजिमत में कोई उन की अख़लाक़ी और मज़हबी हालत का निगरां और रद्दनुमा नहीं होता था। नतीजा यह होता कि वह नाअह्ल और काहिल हो जाते थे।

दूसरी बड़ी बात यह थी कि मुलाजमीन कंपनी को मुख्तलिफ अलिसना व मजा-
हिव और अतवार वा आदात के लाखों आदमियों के अदालती मुआमलात फैसल
करने, इजला की मालगुजारी का इतिजाम करना और उन के भगड़े चुकाने पड़ेते
थे । अदालतों में वकालत और तमाम जरूरी कार्रवाई देसी जवान के ज़रिए से होती
थी । क़ानून अंग्रेज़ी नहीं बल्कि यहाँ का क़दीम क़ानून रायज था । इस लिए मजि-
स्ट्रेटों के फ़रायज़ बहुत पेचीदा और अहम हो गए थे । मामूली फ़रायज़ के अलावा
जर्जो-मजिस्ट्रेटों को वक़तन्-फवक़तन् गवर्नर व इजलास कौंसिल के सामने मौजूद;
क़वानीन के मुताबिक़ तरमीमात वग़ैरह पेश करनी होती थीं; जिस के लिए उन्हें
अह्ले मुल्क की ख़्वाहिशात और ज़रूरियात का जानना ज़रूरी था ।

दूसरी बड़ी चीज़ तिजारत थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्ल मशा था ।
इस से पहले यहा कोई फरमारवा तिजारत के भेस में नहीं आया था । और इस लिए
किसी को गुमान भी नहीं हो सकता था कि यह अजनबी ताजिर कोठिया बनाते-बनाते
क़िले तामीर करने लगेंगे और व्योपार करते-करते हुक़मरानी फरमाने लगेंगे । तिजारत
के फ़रोग के लिए ज़रूर है कि ताजिर मुल्क की ज़वान और हालात से वाक़िफ़ हो,
और जहा तिजारत के साथ हुक़ूमत का साया भी हो तो मुल्क की ज़वान, अह्ले मुल्क
की आदात और रस्मो रवाज और उन के आईन व क़वानीन का जानना लाज़िम हो
जाता है ।

उस ज़माने में एक आफ़त और पैदा हो गई थी, और उस का इसिदाद
ज़रूरी था । इन्क़लाब फ्रांस ने तमाम यूरोप में हलचल मचा दी थी । मज़हबी और
सियासी ख़्यालात में, एख़्तिलाल पैदा हो गया था, और वह ख़तरनाक वसूल रफ़त-
रफ़त: कंपनी के फौजी और मुल्की मुलाज़र्मान तक भी पहुँच गए थे । इस लिए बड़ा
अदेशा था कि सब कैडेट और राइटर इस के शिकार न हो जाय । ऐसे मवाके पर
दिलो दिमाग़ को ज़र करने के लिए हमेशा दो क़वतो से काम लिया गया है । एक
हुक़ूमत, दूसरे मज़हब । इस लिए हुक़ूमत और मज़हब के वसूल सिखाने ज़रूरी थे
ताकि नौ वारिद जवान आम रविश से भटकने न पावे । इसी वजह से मज़हबी तालीम
कालेज का जुज़ थी और कोई आला ओहदा या प्रोफ़ेसरी या लेक्चरारी की ख़िदमत
किसी ग़ैर ईसाई को नहीं दी जाती थी, और ऐसे ओहदादार को इक़रार सालेह करना
पड़ता था कि वह निज के तौर पर या अलानिया ऐसे अक्रायद और आरा की
तालीम न देगा जो ईसाई मज़हब या चर्च आफ़् इंग्लैंड की तालीम व अरकान के
ख़िलाफ़ हो ।

इन ख्यालान को पेश नजर रख कर लार्ड वेलेज़ली ने ४ मई सन् १८०० ई० को एक मद्रसा बनाम पोर्ट विलियम कालेज कायम किया। वेलेज़ली बड़ा उल्लु-अज्म शक्श था, और इस मद्रसे के मुताल्लिक उस के बड़े बड़े ख्यालात थे। वह उस में क़दीम व जदीद अल्लिसना, हिंदुस्तान की देसी ज़बानों, उसूल क़ानून, तारीख़ आम्मा व तारीख़ हिंदुस्तान, नेचरल हिस्ट्री, कीमिया, मआशियात, रियाज़ी, नवातात वगैरह सब की तालीम देना चाहता था। मगर पैसे के लोभी कपनी के डाइरेक्टरों के सामने इस की कुछ पेश न गई। इन लिए इस की तालीम ज्यादतर देशी और मशरक़ी ज़बानों तक महदूद रह गई। डाइरेक्टर सिरे से कालेज के मुताल्लिक थे। महज लार्ड वेलेज़ली की सीनेजोरी से चद साल तक कायम रहा।

यह कुछ भी सही, लेकिन इस में मुतलक़ शुबहा नहीं कि कालेज ने देसी ज़बानों और ख़ास कर हिंदुस्तानी ज़बान के लिए बहुत मुफ़्तीद काम किया। उर्दू ज़बान में सादा और रोजमर्रा की ज़बान लिखने का ढग डाला, और मुक़फ़ा और मुसज्जा इवारत तर्क कर दी गई। कोई पचास से ऊपर किताबे तैयार हुई और तबा की गई, जिन में कुछ तर्जुमें थे, कुछ ताल्लिफ़ात और कुछ इतिज़ावात। जो क़सस व हिक्कयात, तारीख़, तज़करा, लुगात, सफ़ों नह और मज़हब वगैरह के मज़ामीन पर मुशतमल हैं। कालेज ने उर्दू ज़बान के हक़ में दो बड़े काम किए। एक तो रोजमर्रा की ज़बान को सफ़ाई और क़साहत के साथ लिखना सिखाया, दूसरे उस ज़माने के लेहाज से उर्दू लुगात और सफ़ों नह पर जदीद तर्ज़ पर किताबे लिखने की कोशिश की गई। इन में डाक्टर जान गिलक्रिस्ट का बड़ा हाथ था। इस की बाज़ किताबे अब भी पढ़ने के काबिल हैं और अपना ज़बाब नहीं रखतीं। एक काम इस ने यह किया कि नस्तालीक़ टाइप का मतबा कायम किया और कालेज की किताबे इस में तबा होने लगी। यह मसला अब तक ज़ेर वहस है और इस में ज़मी कि चाहिए कामयाबी नहीं हुई। अगर यह कालेज कायम रहता और हस्ब ज़रूरत इस के मज़ासिद में तौसीअ होती रहती तो बड़ी काबिल क़द्र खिदमत अंजाम देता।

दूसरी तहरोक दिल्ली में भमूदार हुई। देहली कालेज का ज़िक़ हिंदोस्तान के निज़ाम तालीम के सिलसिले में नीज़ उर्दू ज़बान की तारीख़ में हमेशा किया जायगा, और तारीफ़ के साथ किया जायगा। अग़र्चे अफ़सोस है कि हिंदोस्तान की तालीमी तारीख़ के लिखने वाले इसे अकसर भूल जाते हैं। इस की तीन बड़ी ख़सूसियतें थीं। एक यह कि यह पहली दर्सगाह थी जहा मशरिफ़ और मग़रिब का सगम कायम हुआ और एक ही छत के नीचे एक ही जमाअत में मशरिफ़ व मग़रिब का इल्मो अटव साथ-साथ पढाया जाता था। इस मिलाप ने ख़यालात के बदलने, मालूमात के

इजाफा करने और जौकू का इसलाह में बड़ा काम किया और एक नई तहजीब और नए दौर की बुनियाद रखी और एक नई जमाअत ऐसी पैदा कर दी जिस में से ऐसे पुख्ता, रौशन खयाल और बालिग नज़र इंसान और मुसन्नफ़ निकले जिन का एहसान हमारी ज़बान और सोसाइटी पर हमेशा रहेगा । दूसरी खसूसियत उस की यह थी कि ज़रिया तालीम उर्दू ज़बान था । तमाम मगरबी उलूम उर्दू ही के ज़रिए पढ़ाए जाते थे और बावजूद उन मनाजिअत के जो मोतरजीन ज़रिए तालीम की बहस में हर मौक़े पर पेश करते थे वह निहायत कामियाब रहा । कालेज के प्रिंसिपल अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि, “मशरकी शोबे का तालिब इल्म अपने मगरबी शोबे वाले हरीफ़ से साइस में कहीं बड़ा हुआ है ।” अतावा इस के जिन-जिन माहिरान तालीम और काबिल असहाब ने कालेज का मुआइना किया उन्हो ने इस की तसदीक की । मिस्टर कर, डाइरेक्टर पब्लिक इस्ट्रक्शन अहाता बगाल अपने तबसरा तालीमी बाबत मन् १८५३ ई० में लिखते हैं कि ‘एक मुद्दत से देहली कालेज की एक खसूसियत ऐसी चली आ रही है जो उसे बालाई और ज़री सूबेजात के दूमरे कालेजो से मुमताज़ करती है, और वह यह है कि वहा देसी ज़बान (उर्दू) के ज़रिए तालीम दी जाती है और यह (इस्तियाजी खसूसियत) खाम तौर पर रियाजियात की तमाम शाख़ों और कमोवेश तारीख़ और अख़लाक व फिल्मफ़ा की तालीम में तात्तुक़ रखती है । इस तरीक़े तालीम पर मिस्टर बतरोस ने अपने ज़माने प्रिंसपली में इस्तक़लाल के साथ अमल दरामद किया और उन के जानशीन डाक्टर स्पिग्गर ने उसी जोश के साथ इसे जारी रक्खा । यह अब देहली कालेज के निज़ाम तालीम का एक जुज़ तसलीम कर लिया गया है । मुनासिब यह है कि इसे आज़ादी के साथ बढने और फूलने-फलने दिया जाय । चंद साल बाद हमे इम के नतायज़ का दूसरे तरीक़ों के नतायज़ से मुकाबला करने का मौक़ा मिलेगा ।”

अफ़सोस यह मौक़ा कभी न आया !

तीसरी खसूसियत यह थी कि इस से मुताल्लिक़ एक ट्रांसलेशन सोसाइटी (मजलिस तर्जुमा) थी जो कालेज के तुलवा के लिए अंग्रेजी से उर्दू में दरसी किताबों के तर्जुमे का काम अजाम देती थी । यह तर्जुमे सब के सब कालेज के असा-तजा और तुलवा के किए हुए हैं । इस मजलिस के तर्जुमों और तालीफ़ात की तादाद क़रीब सवा सौ के है जो तारीख़, जुग़राफ़िया, उसूल क़ानून, रियाजियात और उस की मुखलिफ़ शाख़े केमिस्ट्री, मेकानियात, फिल्सफ़ा, माशियात, तिव, ज़र्राही, नवातियात, अख़ियात, मेकनातीस, मनाज़िर व मराया बघ़ैरह उलूम व फ़ुनून नीज़ अदबियात पर मुश्तमिल हैं । आजकल जब यह काम दुश्वार नज़र आता है तो उस

वक्त किस क्रम दुश्वार होगा जब न अच्छे मुतरज्जिम दस्तियाव होते थे और न उन तर्जुमों की क्रम करने वाले कुछ ज्यादा; तादाद में थे। लेकिन आफरीं है कालेज वालों की हिम्मत पर !

इस कालेज ने सही तरीका तालीम को रवाज देने और उर्दू को इल्मी ज़वान बनाने में अज़ीमुशान ख़िदमत अजाम दी और उस ज़माने के लेहाज़ से इस का यह काम निहायत काबिल क्रम है। अगर सन् ५७ की शोरिश में इस का शीराजा न बिखर जाता और यह कालेज इसी उसूल पर कायम रहना, और जमाने की ज़रूरियात के मुताबिक इस में इसलाह व तरक्की जारी रहती तो आज हमारी ज़वान कही से कहीं पहुँच जाती।

इस के बाद सन् १८६४ में सर सैयद अहमद ख़ां मरहूम ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। जिस की ग़ायत यह थी कि इल्मी किताबें अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा कराकर मगरिबो लिटरैचर और मगरिबी उलूम का मजाक अहले बतन में पैदा किया जाय। इस सोसाइटी ने तक़रीबन चालीस इल्मी और नारीज़ी किताबें अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा कराईं। देहली कालेज के बाद यह दूसरा इदारा था जिस ने उर्दू ज़वान में उलूम जदीदा को मुतक़िल करने और उसे इल्मी ज़वान बनाने की सई की। सर सैयद इसे अंग्रेज़ी तालीम फैलाने से भी ज्यादा ज़रूरी और मुक़द्दम समझते थे। 'इस्टीच्यूट गज़ेट' और 'तहज़ीबुलअख़लाक' भी इसी के बच्चे थे जिन्होंने मुल्क में इल्मी जौक और रौशनख़याली फैलाने में बड़ा काम किया।

सन् ५७ की शोरिश के कुछ दिनों बाद जब इल्मी मरकज देहली से लाहौर में मुतक़िल हुआ तो वहा आवायल सन् १८६५ ई० में एक अज़ुमन बनाम "अज़ुमन इशाअत मतालिव मुफ़ीदह पजाब" कायम हुई जो बाद में अज़ुमन पजाब के नाम से मौसूम व मशहूर हुई और इसी की सई से ओरियंटल कालेज की बिना पड़ी, जो बाद में पजाब यूनिवर्सिटी कालेज के तफ़वीज़ कर दिया गया। यह तालीमी इदारा भी था और तालीफ व तर्जुमा की एकेडेमी भी। मुतरज्जिम ज्यादातर कालेज के मुश्रफ़्फ़मीन और उस के रफ़का थे। इन साहबों ने मुख़्तलिफ़ उलूम व फ़ूनून पर बहुत सी अंग्रेज़ी किताबों के तर्जुमे किए। चंद किताबें तालीफ भी कीं और बाज़ सस्कृत, अरबी, फारसी किताबों के भी तर्जुमे किए। इस में डाक्टर लाइटज़ की कोशिश व इस्तक़लाल का बहुत बड़ा दज़ल था। यह अज़ुमन पजाब के प्रेसिडेंट और ओरियंटल कालेज के पहले प्रिंसिपल थे और सन् १८८६ ई० तक इस ख़िदमत पर मामूर रहे। इन के जाने के बाद तालीफ व तर्जुमा का काम मुस्त पड़ गया। अग़र्च पहला सा जोर-शोर और एहतिमाम नहीं रहा ताहम यह कालेज उर्दू और मशरिफ़ी ज़वानों

की खिदमत तालीम और इम्तिहानात के जरिए से अजाम दे रहा है और गो अब वहा कोई शोबा तालीम व तर्जुमा का नहीं मगर वह सुन्नते क़दीम प्रोफेसर शफी प्रोफेसर इक़बाल, और प्रोफेसर शेरानी के दम से जिदा है ।

यह चार तहरीके जिन का सरसरी जिक्र मैंने आप की खिदमत में किया है, गुजश्ता सदी की अदबी और इल्मी तरक्की में बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं । फोर्ट विलियम कालेज, देहली कालेज और ऑरियंटल कालेज ने, उर्दू जवान के लिए जो काम किया वह खास जरूरत से था, यानी दरसी कुतुब का वहम पहुँचाना । मगर हम में शक नहीं कि उन में बहुत सी किताबें ऐसी भी थीं जो आम मुताले के लिए भी मुफीद थी और उन से तालीम व अदब के शायक़ीन को बहुत फायदा पहुँचा । अलावा मालुमात में इजाफ़ा करने और खयालात में इनकलाब पैदा करने के संजीदा मजामीन के लिखने का असलूब भी रायज हो गया । साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद आम था लेकिन इस का काम भी देहली कालेज या ऑरियंटल कालेज ही के नहेज पर हुआ । इन इदारे के हालात पर गौर करने से एक बात अलबत्ता खटकती है । वह यह कि हर इदारे ने अज़ सरे नौ काम शुरू किया और गुजश्ता तहरीको में कोई सिलसिला और रब्त कायम नहीं रक्खा । यानी नहीं देखा कि इस से पहले क्या काम हुआ, कौन-कौन सी किताबें लिखीं या तर्जुमा की गईं, तर्जुमा किन उसूल पर हुआ, कौन-कौन से नए अलफाज़ वजा किए गए और कौन से ऐसे पुराने अलफाज़ थे जो नए इस्तेलाहात के लिए इस्तेमाल किए गए । इन की कौन सी चीज़ें इख़्तियार करने के काविल हैं और कौन-सी काविलतर्क । इस से बड़ी बसीरत होती है और काम में आसानी हो जाती है । जिस तरह अगलों के अच्छे काम पिछलों के हक में मुफीद होते हैं उसी तरह उन की ग़लतियाँ कुछ कम मुफीद नहीं होतीं, ताकि आनेवाले उन से बचे और उन का एआदह न करे ।

मैं देखता हूँ कि हम ज़माने में जो इदारे ज़बान व अदब की तरक्की व इशाअत का काम कर रहे हैं वह भी इसी ग़लती में मुब्तिला हैं । और इस से भी बड़ी ग़लती यह हो रही है कि इन का काम किसी उसूल पर नहीं हो रहा है । कोई किताब अच्छी-सी हाथ लग गई, उस का तर्जुमा करा लिया । किसी ने कोई चीज लिख कर भेजी, कमेटी ने पसंद की, छाप कर शायद कर दी । कोई तालीम शायद हुई, सिफ़ारिश के साथ पेश हुई, इनाम दे दिया । कुछ लेक्चर दिलवा दिए, कुछ जल्से कर लिए और सब से बड़ा कारानमा यह कि मुशायरे का एहतिमास कर दिया । गोया हम अंधेरे में चोदभारी कर रहे हैं । लगा तो तीर नहीं तुक्का । इस तरह से काम नहीं होते । इन हरकतों में ज़बान और अदब नहीं बनता । इन तरीकों से आप खयालात में इन्क-

लाव और तवाया में जिद्दत नहीं पैदा कर सकते । इस से भी बड़ी कोताही बल्कि मासियत जिस का इर्तकाब यह इदारे कर रहे हैं वह यह है कि इन इदारों में बाहमी कोई इत्तिहाद और इर्तिबान नहीं है । हर एक ने अपनी डेढ़ ईंट की अलग मसजिद बना रखी है । जब मकसद एक है और काम एक है तो कोई वजह नहीं कि हम कभी-कभी सिर जोड़ कर न बैठे अपने कामों पर नज़र डाले और आईंदा के लिए अपने काम का कोई ऐसा नक़शा तैयार करे जो हकीकी तौर पर हमारे अदब के हक में मुफीद हो । इस इत्तिहाद अमल, इमदाद बाहमी और तकसीम कार से काम में सहूलियत और तौसीअ और अमल में क़वत पैदा होगी, नीज़ बहुत से ऐसे मशायल हल हो जायेंगे जो इस वक़्त हमारी तबज़ोह के मुहताज हैं । इस तरह साल में एकाध बार बाहम मिल बैठने से और बहुत सी कारआमद बाते सूझ जायेंगी, जो फरदन्-फरदन् ग़ौर करने से ख़याल में नहीं आती । लेकिन यह मजलिसे हगामे के लिए नहीं, बल्कि काम की ख़ातिर होनी चाहिए और इन में सिर्फ़ उन्हीं को दावत दी जाय, जो अह्ले नज़र और साहबे राय हैं । बाद में उन की तजवीज़ और फ़ैसले आम इत्तिला और तनक़ीद के लिए शाय़ा किए जायें, ताकि ज़रूरत हो तो इन फ़ैसलों पर नज़रसानी की जा सके ।

हाशा व क़ल्ला मेरा मक़सद किसी इदारे को इल्ज़ाम देना नहीं । हर इरादा अपनी विसात और फ़िक्र के मुताबिक़ कुछ न कुछ ज़रूर मुफ़ीद काम कर रहा है । लेकिन मेरा ख़याल है कि मौजूदा हालत में जिस तरह काम हो रहा है उस में बहुत सा वक़्त मेहनत और रुपया रायगर्ग जाता है । अगर हम मुत्तफ़िका तौर पर काम की नौइयत, काम की तक़सीम, उस की तरक़की और इशाअत, और जदीद ज़रूरियात के मुताबिक़ ग़ौर कर के कुछ उमूर तै कर लेंगे और उन के अमल में लाने की तदबीरे सोच लेंगे और उन के अजाम देने के वक़्त का भी तएउन कर देंगे तो यक़ीन है कि हम उतने ही वक़्त में, उसी क़द्र मेहनत और रुपए के सर्ज़ से बहुत बड़ा और बहुत बेहतर काम कर सकेंगे । यह मैं ज़ाती तज़ुवें की बिना पर अर्ज़ करता हूँ । 'अज़ुमन तरक़की उर्दू' एक मुद्दत तक अटकल पञ्चू काम करती रही । एक असें के बाद मुझे तनव्वो हुआ कि इस तरह बे-उसूली से काम करना कुछ ज़ियादह मुफीद नहीं । एक मुनज्ज़म इदारे का काम जिस का मक़सद ज़बान और अदब की तरक़की है, इस से बेहतर और अफ़ज़ल होना चाहिए । चुनाचे अब हम ने एक ख़ास उसूल पर काम करना शुरू किया है । मसलन हम ने उर्दू शुअरा के तज़करे हूँद-हूँद कर मुरत्तब किए और इस वक़्त तक बहुत से कमयाब और नादिर तज़करे शाय़ा हो चुके हैं, और बाज़ अभी ज़ेर तरतीब हैं । इन तज़करों से उर्दू अदब के इर्तिका और उस

जमाने की मन्त्राशरत के सुताक्षिक बहुत-सी मालूमगत हासिल होती हैं और बहुत सी गलत फहमिया और गलत बयानिया जो अब तक चली आ रही थी इन की बदौलत रफा हो गई । चुनावे इन नज़रों की इशाअत के बाद से उर्दू अदब की तारीफ के सुताक्षिक जो तहरीरे और किताबे शाया हुई हैं उन के मुअल्लिफों ने इन से इस्तफादह किया है । इसी तरह अजुमन ने कदीम उर्दू अदब के सुताक्षिक तहकीक व पुस्तक का सिलमिला जारी रक्खा है, और उर्दू की बाज कदीम कुतुब नज्म व नख्श शाया की है, जिन से इब्निदाई ज़बान की कैफ़ियत मालूम होती है । नीज़ अजुमन ने एक सिलमिला लुगात का भी तरतीब देना शुरू कर दिया है । फिलहाल अंग्रेज़ी उर्दू की एक मन्सूत और जामे लुगात भी ज़ेर तबा है, और जल्द शाया हो जायगी । अंग्रेज़ी-हिंदी लुगात भी ज़ेर तरतीब है । पेशावरों की इस्तेलाहात भी मुकम्मल हो चुकी हैं और अब उन की नज़रमानी की जा रही है । इस में तक्ररीवन बीस हज़ार इस्तेलाहात मुस्तलिफ़ पेशो की बड़ी तलाश और मेहनत से जमा की गई है । क़दीम उर्दू की लुगात भी ज़ेर तरतीब है । कदीम अल्फाज़ मौजूदा लुगात की किताबो में नहीं मिलते । हमारे लुगात-नवीस उन्हें मतरुक व मरदूद समझते हैं । लेहाज़ा इस लुगात से अदबी तहकीक में बहुत मदद मिलेगी । जायज़ए ज़बान उर्दू (यानी उर्दू ज़बान के मने) का काम भी एक साल से हो रहा है । यूं तो यह ज़बान हिंदोस्तान के तक्ररीवन हर सूबे में बोली और समझी जाती है, लेकिन हर इलाके में इस की क़ा हैसियत है । किस क़दर लोग लिख-पढ़ सकते हैं । बोलने और समझने वाले कितने हैं । तालीफ़ व तसनीफ़ का क्या हाल है । अख़वार और रसायल और मताबे कितने हैं, बहा की जवान की इम्तियाज़ी ख़सूसियात क्या हैं । मदारिस में इस की क्या हैमिनियत है, वग़ैरह-वग़ैरह हालात व वाक़यात का हमें पूरा इल्म नहीं । काम करने के लिए इन का जानना ज़रूरी है । अक्सर सूबों से रिपोर्टे बख़ल हो चुकी हैं, और बाकी मुक़ामात में काम जारी है । इस वक़्त एक और तजवीज़ मेरे ज़ेर शौर है । यह इरादा है कि दुनिया की आला ज़वानों में जिस क़दर महा तसानीफ़ (क्लासिक्स) हैं, उन सब का तर्जुमा उर्दू में कर दिया जाय । मैं ने इस की एक फ़ेहरिस्त तैयार की है जो ख़ास ख़ास असहाव की तवेदमन में राय के लिए भेजी जा रही है । अगर यह तजवीज़ अमल में आ गई तो हमारी ज़वान में एक ऐसा अर्जाव व शरीयत सामान मुहैया हो जायगा जो दुनिया का बेहतरीन कारनामा और बनी नौ इसान का अफ़जलतरती इर्स समझा जाता है । और इस से हमारी ज़वान को जो बेशकहा फायदा पहुँचेगा वह मुहताज बयान नहीं । इस के अलावा हम दुनिया की मौजूदा बड़ी-बड़ी तहरीकों पर बाज़ किताबे तालीफ़ करा रहे हैं जो मालूमगत की तौसीअ में बड़ा काम देगी । इस बयान से मेरा मतलब 'अजुमन तरक्की उर्दू' का इश्तिहार देना नहीं बल्कि मिसाल के

तौर पर वह तरीका अमल बताना है जिस पर अजुमन इस वक्त कारवद है या जो इस के पेश नजर है ।

अदबी इदांग के इत्तिहाद अमल मे एक बड़ा फापदा यह भी हांगा कि इस वक्त जो हमारे अदब मे एक किस्म की बे राहरवी पाई जाती है उस का भी इंसिदाद मुमकिन है । जब हम मुत्किफा तौर पर इस के खिलाफ आवाज बलद करेगे और अपने अमल से नमूने पेश करने की कोशिश करेगे तो हमारी आवाज बे असर नहीं रहेगी । आजकल हमारे अदब मे खयाली या इस वक्त के मुहावरे मे रोमानी रंग गालिब होता जाता है । कुछ मुदत क़त्ल अदब जदीद के एक दौर मे जिस का तालुक ज्वादनर अलीगढ तहरीक मे था, उस वक्त के अहे अदब मसलन सर मैयद अरमद खों व मौलाना हाली, जिदगी के शकयात और उस की मुश्किलान मे वहम करने थे कौमी तनजुल के असबाब, आइदा तरकी की तदावीर नालीम की तरगीव, दुश्वारियो से मर्दानाचार मुकाबला रस्मो खाज और तबहुमात की तनकीद, अदब की इस्लाह वगैरह ऐसे मज़ामान थे जिन पर वहम करने मे उन का क़लम कमी नहीं थवा । मौलवी नजीर अहमद जैसे ग़ालिम ने जितने नाबिल लिखे वह सब उस वक्त की जिदगी और मन्शाशरत का आईना है । लेकिन इस ज़माने मे ऐसा मालूम होता है कि शरर और आजाद की रूह नए जीवन मे नमूदार हुई है । हमारे अदीब और शायर आलमे खयाल मे परवाज करने फिरने हे और रोज-बरोज हकीकत और जिदगी से दूर होते जाते हैं । यूँ समझिए गोया वह जिदगी की हकीकता और दुश्वारियां और उन पर गौर करने से बचने की कांशिश कर रहे हैं । लेकिन क्या इन हीलो से बच सकते हैं । अदब जिदगी से बना और उसी पर कायम है और अगर यह नहीं तो एक लचर कहानी है ।

यह जो कहा गया है कि अदब जिदगी का आईना है, वह हकीकत पर मुबनी है । मसलन अरब जाहलियत के शोअरा को लीजिए । शायरी उन की रगो मे भरी हुई थी । मामूली से मामूली और जुजई से जुजई मामला भी उन की नजर मे एक बड़ा वाक्या था, और तहरीक शेर के लिए काफ़ी था । उन की लडाइया, उन की फ़तेह व शिकस्त, इश्क व मुहब्बत (खयाली नहीं), ज़ौफो ख़तर, इतकाम, मेहमाँनवाजी वगैरह यहा तक कि एक बछड़े की बलादत तक का नज़शा उन की नज़्मों मे जिदा मौजूद है । उन के क़लाम मे ताज़गी, आज़ादी, मर्दानापन और ज़ौक जिदगी पाया जाता है । अगर हम उन के क़लाम का मुताला करे तो इस ज़माने की मन्शाशरत, रस्मो खाज और खयालात व तबहुमात की तारीख़ मुस्तबक कर सकते हैं । गुज़स्ता तीस साल मे हमारी जिदगी मे बहुत कुछ तरौयुर वाके हुआ है

और अगर दो एक शायरो से कता नजर की जाय तो क्या हमारे शोअरा के कलाम मे कहीं भी इस इन्कलाब का पता है ? हमारे शायर यह समझते हैं कि वह तला-मेजुलरहमान है, उन्हें मुशाहदा, सुताला और हकीकत से कोई वास्ता नहीं । उन के दिलो पर आस्मान मे हर वक्त इल्हामात का नजूल हांता रहता है । लेकिन अगर उन्हें अपना और दूसरो का वक्त ज्ञाया करना मंजूर नहीं है तो उन्हें हवाई परवाज़ से इस नापाक ज़मीन पर आना पड़ेगा वरना उन की शायरी को कोई श्रोख उठा कर भी नहीं देखेगा ।

हमारे रिसाले और अखबार भी बहुत कुछ इसी रंग मे नज़र आते हैं । वह दुनिया की उन अज़ीमुशान तहरीकों पर जिन्हो ने दुनिया मे हैजान पैदा कर रक्खा है, बहुत कम सजीदगी से बहस करते हैं । वह ज्यादातर अदब लतीफ, मामूली अफसानों और नज़मनुमा नख के शायक मालूम होते हैं । एक बड़ा ऐव यह है कि जब कभी वह मुल्की मुआमलात पर बहस करते हैं तो उस में फिरकावदी की विसाध आने लगती है । या ख्वाहमख्वाह ऐसे मुआमलात को जिन का मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं मज़हबी रंग में रंग कर पेश करते हैं । यह आम तौर पर हिंदी-उर्दू अखबारो और रिसालो की हालत है । इस से तंगनज़री और तअस्सुब पैदा होता है । और यह अदब के हक में जहर है । अगर हमारे अदबी इदारे और किसी गरज़ से न सही, सिर्फ अदब की ज्वातिर मुनफ़िका तौर पर इन बातों से अपनी बेज़ारी ज़ाहिर करे तो कोई बजह नहीं कि इस का असर न हो । लेकिन सिर्फ तजवीज़े पेश कर देना और क़रारदादे मंजूर कर लेना काफी न होगा । इन इदारों को खुद भी इन पर अमल कर के दिखाना होगा ।

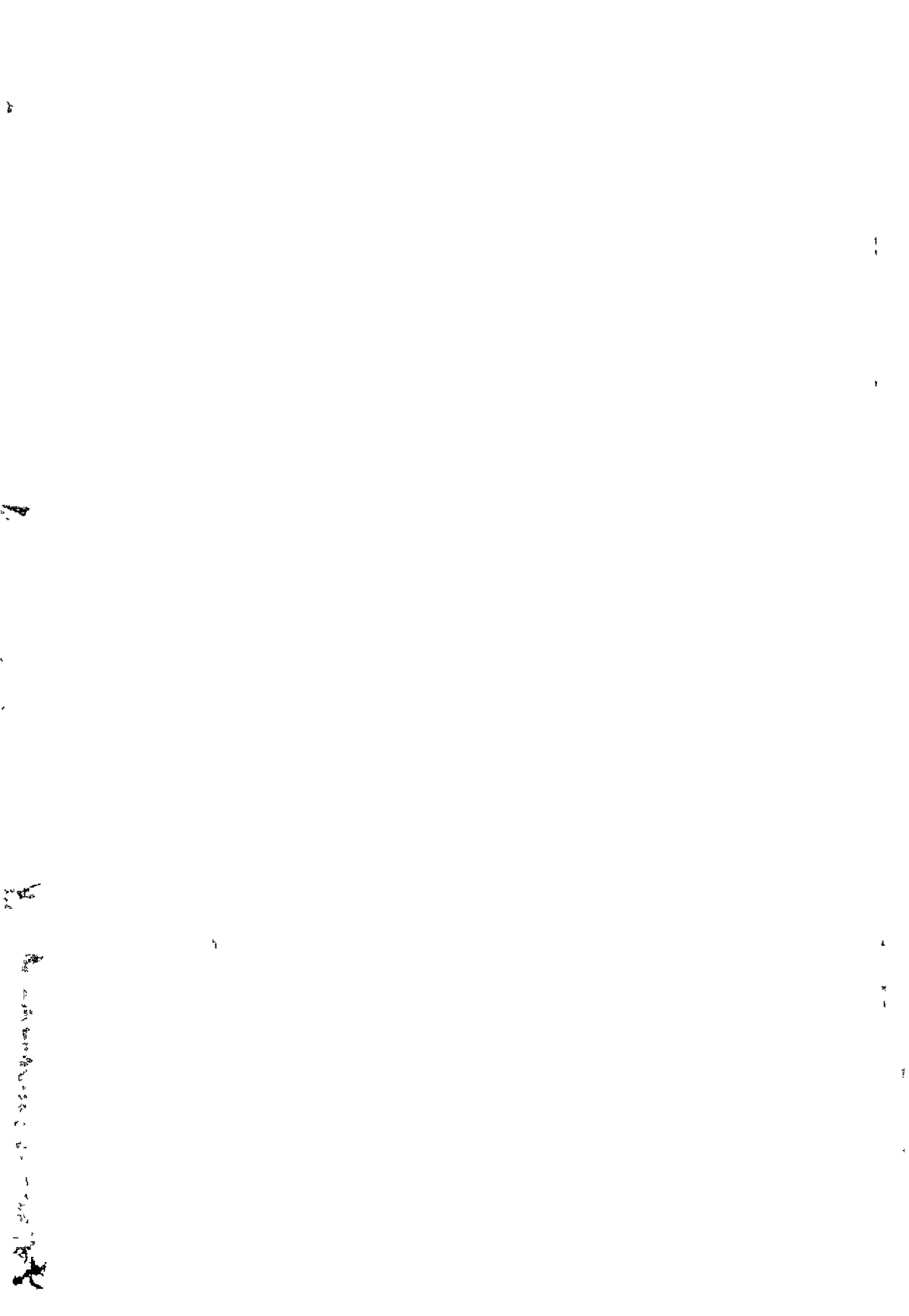
इस क्रिस्म के आंर बहुत मे क्रिस्मे क़ज़िए हैं । मसलन हिंदी-उर्दू या रस्म खत की बहस या और छोटे-मोटे मसायल जिन का ताल्लुक ज़बान और अदब से है । इन सब भगड़ों के चुकाने का यही तरीका हो सकता है, जो मैने अर्ज़ किया है । अपनी-अपनी जगह पर हर एक अपनी राय को सायब और क़बी समझता है, लेकिन बाहम मिल बैठने और मशावरत की बड़ी करामात यह है कि जिन रायों को हम अटल समझे बैठे थे वह बाहम गुप्तगू करने के बाद भरभरी मालूम होने लगती है । ख़ुलूस नीयत शर्त है ।

रस्म खत का मसला आज कल बहुत ज़ेर बहस है और ख़ासा मिड़ो का छुत्ता बन गया है । इस में मुश्किल यह आ पड़ी है कि जैसा हमारे यहा आम दस्तूर है, रस्म खत को क़ौमी तहजीब और मज़हब का जुज समझ लिया गया है । इस लिए मौजूदा हालात में यह तवक्का नहीं हो सकती कि लोग ठंडे दिल से इस

पर गौर करेगे। लेकिन इस के यह मानी नहीं कि हम इस पर बहस करना तर्क कर दें। गौर से देखा जायगा तो मालूम होगा कि इस मसले को जजवात और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, बल्कि यह इन्नितिसारी मसला है। जिस रस्म खत में सर्फ कम होगा, बन्द कम लगोगा, जगह कम खिरेगी, और जिस के पढ़ने में आसानी होगी वही मकबूल हो के रहेगा। आम तौर पर लोगो ने हिंदी-उर्दू से मुताल्लक कर के भगड़े के लिए एक नया शाख्साना खड़ा कर लिया है। रस्म खत का मसला आम है और हिंदुस्तान की तमाम जवानो से ताल्लुक रखता है। इस का हल आसान हो। लेकिन इस का स्वाज आसान नहीं। इस के लिए एक मुद्दत दरकार होगी। फिलहाल यह मुनासिब मालूम होता है कि हमारे रस्म खत में जो नकायम हैं उन की इस लाह कुशादाविली से की जाय। हिंदी सम्मेलन ने इस तरफ कदम उठाया है। इसी तरह अगर कोई एक कमेटी ऐसी करार दी जाए, जो उर्दू रस्म खत पर गौर करके उस में मुनासिब इसलाह अमल में लाए तो एक मुफीद काम होगा।

हिंदुस्तानी एकेडेमी का वजूद इस सूबे में बहुत गनीमत है। वह इसी क्रिस्म के मसायल हल करने और इसी तरह की इसलाहें अमल में लाने के लिए कायम की गई थी। मैं इस वक़्त इस के कामो पर कोई तबसरा करना नहीं चाहता लेकिन एकेडेमी के कारफ़रमाओ की खिदमत में इस कदर अर्ज़ करने की जुरअत करता हूँ कि जब एकेडेमी ने हिंदुस्तानी का लक़ब अखितयार किया है और हिंदुस्तानी के स्वाज का बीड़ा उठाया है तो क्यों अब तक कुछ किताबे ऐसी तालीफ़ नहीं कराई गई और कोई रिसाला ऐसा नहीं शाय किया गया जो हिंदुस्तानी ज़बान में हो और बजिसहू वगैर किसी तग़ैयुर व तब्दीली के दोनों रस्म खत में लिखा जा सके। अगर यह मुमकिन हो और एकेडेमी इस की कोशिश करे तो ज़वान की बड़ी खिदमत होगी। और यह जो एतराज़ है कि हिंदुस्तानी की दौड़ सिर्फ़ मामूली बोलचाल और कारवार तक है और अदब में उस की कोई हैसियत नहीं, बहुत कुछ रफ़ा हो जायगा। और इस से भी ज़्यादा: मुफीद काम जो एकेडेमी कर सकती है वह यह है कि वह इसी ज़वान में ऐसी रीडरे तैयार कराए जो दोनों रस्म खत में लिखी जाए और मदारिस में रायज की जाएं इस लिए वह दौरंगी जो बस वक़्त इस सूबे के मदारिस में पाई जाती है खुद व खुद उठ जायगी। और लड़के इब्तिदा में ऐसी ज़वान लिखने और बोलने के आदी हो हो जायेंगे, जो इस इलाके का हा शख्स समझ सकता है। हिंदुस्तानी के स्वाज का सब से बड़ा ज़रिया यह मदारिस हो सकते हैं। जब ज़वान एक हो जाएगी तो रस्म खत की नज़ाअ आप-से-आप उठ जायगी। अभी ज़वान ही एक नहीं, रस्म खत की बहस कैसी!

हजरत ! वक्त गुजरता जाता है और बहुत से ऐसे मसायल अधूरे पडे हैं अगर हम पौरा और बहुत जल्द उन को तै नहो कर सकते तो कम से कम हम उन के जल्द तै करने का सामान क्रौरन मुहैया करना चाहिए । जिस वक्त कोई ऐसी तजवीज़ पेश हो और इशा अल्ला इत का मौका बहुत जल्द आने वाला है तो मुझे उम्मीद है कि वह असहाब जो अपनी ज़बान के सच्चे बिहीशवाह हैं अपने तर्जुमे और मशविरे से मदद देने मे दरेग न फरमायेगे ।

.....
सुद्रक—भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, मैनेजर, काचस्थ पाठशाला प्रेस, प्रयाग
.....

हिंदुस्तानी एकेडेमी (संयुक्त प्रांत)

इलाहाबाद

के

चतुर्थ साहित्य-सम्मेलन

के अवसर पर

डाक्टर ताराचंद, एम्० ए०, डी० फ़िल०

जेनरल सेक्रेटरी, हिंदुस्तानी एकेडेमी

का

शुक्रिया

१२ जनवरी, १९३६

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तरफ से मेरा कर्तव्य है कि मैं मिस्टर सच्चिदानंद सिनहा, डाक्टर गगानाथ भा और मौलाना अब्दुल हक का शुक्रिया अदा करूँ। आप ने हम पर जो अहसान किया है उस के गुणों की चर्चा करना मेरा ऐन फर्ज है। एकेडेमी की नींव को डले आज करीब-करीब नौ बरस पूरे होते हैं। लोग पूछते हैं कि इन नौ बरसों में इस ने क्या काम किया और आगे इस से क्या आशा है। अदब या साहित्य की तारीफ़ से परिचय रखने वाले जानते हैं कि किमी क्लौम या उस के अदब के जीवन में नौ बरस का समय बहुत थोड़ा होता है। इतने समय में किसी बड़ी तब्दीली की उम्मीद कठिन है। फिर भाषा, जिस पर अदब का आसरा है, बड़ी हद तक अपने स्वभाव से ही बदलती है, समाज की गति के साथ बनती और बिगड़ती है, लेकिन समाज की चाल का जिन शक्तियों पर आधार है उन पर काबू पाना आसान नहीं। यह मानते हुए भी इतना कह देना ज़रूरी जान पड़ता है कि समाज भाषा पर दो तरह से असर डालती है—इरादे और इच्छा के साथ भी और बिना इरादे के अनजान तरीकों से भी। हर समाज अपनी नई पौध के बच्चों को भाषा सिखलाती है लेकिन पहले-पहल बिना किसी जाने-बूझे तरीके के यह तालीम होती है। मा-बाप, कुन्वे और पड़ोस वालों से लड़के-लड़किया बोलती सीखते हैं, लेकिन इस तरह की शिक्षा पाने के बाद यही बालक तालीम के दूसरे रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, मदरसों और पाठशालों में जाते हैं। यह रास्ता उम तालीम का है जिन के तरीके सोच समझ कर निकाले गए हैं, समाज की इच्छा और इरादे से पैदा हुए हैं, और बदलते रहते हैं।

भाषा पर भी दोनों तरह के असर पड़ते हैं। एक तो वह जिन का संबध हमारे इरादे के साथ है, और दूसरे वह जो आदमियों के मेल से उन के इरादों के बिना ही काम करते हैं। जहां तक एकेडेमी जैसी संस्थाओं का ताल्लुक है उन का फर्ज है कि सोच-समझ कर ऐसे असर पैदा करने की कोशिश करें, जिन के जोर से

ऐसी भाषा बने जो देश और जाति के काम के लिए सुफीद हो । अगर इस निगाह से भाषा के सवाल पर गौर करे तो दो-तीन बातों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी होगा । पहली बात तो यह है कि हमारे लिए बड़े फख और गौरव की जगह है कि सारे हिंदुस्तान में हमारे सूबे ही की ज़बान को ही इस योग्य समझा गया है कि यह कुल क्रौम की ज़बान बने । लेकिन इसी के साथ दुःख इस बात का है कि हमारे सूबे में भारी दुविधा है कि इस ज़बान की सरत कैसी हो । सोचने की बात है कि बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में बँगला, मराठी, और गुजराती या पंजाबी विला तरकीब के सूबे के सब रहने वालों की एक भाषा है । दक्खिन में द्रावड़ी भाषाओं की यही हालत है । लेकिन हमारे सूबे में जहा की ज़बान को सब हिंदुस्तानी सीमना चाहते हैं, चाहे वह उत्तर में रहते हो चाहे दक्खिन में, वहा अब तक यह फ़ैसला नहीं हो सका कि सूबे की ज़बान क्या हो ? ज़बान एक हो या दो हो ? इस दुविधा के नतीजे अच्छे नहीं हैं । इस से एकता के बजाय अनेकता फैलने का डर है । यह अनेकता देश और सूबे दोनों के हितों की विरोधी है ।

इस वक्त सूबे का ही खयाल कीजिए और यहा की कठिनाइयों पर ध्यान दीजिए । यह सब चाहते हैं कि हमारी तालीम नीचे दरजों से ले कर ऊँचे से ऊँचे दरजे तक हमारे देश की भाषा के ज़रिए से हो । बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और तामिल देशों में यह आसानी से हो सकता है पर अपने सूबे में बड़ी मुश्किल है । इस समय जब केवल एन्ट्रेन्स तक की पढ़ाई देशी भाषा में होती है तब भी स्कूल की हर एक जमात में उर्दू और हिंदी की अलग-अलग किताबें हैं । मास्टर्स को दोना भाषाओं का एक-सा अभ्यास नहीं । एक भाषा इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी ज़बान के लड़के नहीं समझते, दोनों बोलने की कोशिश करते हैं तो घटे में सबकु कम पढ़ा सकते हैं । अगर एफ्० ए०, बी० ए०, और एम्० ए० में भी देशी भाषा द्वारा पढ़ाई हुई तो जाहिर है कठिनाई बढ़ जायगी क्योंकि ऊँचे दरजे के मज़मूनो को पढ़ाने के लिए ज़बान, विज्ञान और इल्म की परिभाषाओं और इस्तिलाहों की वजह से, और भी दूर-दूर होती जायगी । एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही विषय को पढ़ाने के लिए दो-दो प्रोफेसर रखने पड़ेंगे । इस वक्त भी यूनिवर्सिटी की तालीम का खर्चा सूबे पर भारी हो रहा है, आगे तो इस का बोझ सहने काबिल न रह जायगा ।

फिर काउन्सिलों में क्या होगा ? मेम्बर किम भाषा में बोलेंगे ? उन की तकरीरों को कौन समझेगा ? राय देने वालों के कैसे सम्भाषणें ? अखबारों और इशतहारों में और सरकारी एहकामों में कौन-सी भाषा का प्रयोग करेंगे ? अगर दो-दो ज़बानें चली तो सूबे का जीवन दो भागों में बँट जायगा । मज़हब तो अनेक हैं ही, समाजे भी अलग-अलग हो जायेंगी । राजनीति, शिक्षा, सम्म्यता, सियासन, तालीम, तमददुन सभी जुदा-जुदा होंगे । ऐसी हालत में यह होगा कि बजाय इस के कि हमारे सूबे की भाषा सारे देश की भाषा हो, उस सूबे की भाषा यह जगह लेगी जो इन भूगडों से पाक साफ़ हो और जिम में ऊँचे से ऊँचे विषयो कि तालीम हो सके । यह हमारे लिए शर्म की बात होगी ।

कुछ लोगो की राय है कि एकता की कोशिश बेकार है । हमारे देश में एक ज़बान कभी नहीं चल सकती । यह तो मे मानता हूँ कि इस समय देश की हालत बुरी है, सप्रदायो और फिरको के भूगडों ने कोलाहल मचा रक्खा है, तबीअतो में भेद और द्वेष, दिलो में बेचैनी है लेकिन क्या यही हालत हमेशा बनी रहेगी ? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं । इस दशा के नतीजे ऐसे भयानक हैं कि उन को सोचने में ही रोगटे खड़े हो जाते हैं । कौन है जो अपनी आने वाली सतानो का सदा के लिए दुख, पीडा और गुलामी की अभागी दशा में पडा रहना पसंद करेगा ? इस वक्त देश पर चाहे जितना अंधेरा छाया हो, वह समय जरूर आएगा जब इस काली रात की अंधेरी दूर होगी, और प्रेम और अक़ल का सूरज उदय होगा । हमें उस वक्त की तैयारी करनी चाहिए । ज़बान के मुतअल्लिक बहुत सी बहकी बाते हो रही हैं । कुछ ने तो यह विचार कर लिया है कि ज़बान के साथ मज़हब ऐसा बँधा हुआ है कि अगर ज़बान पर कोई वार हुआ जिस से उस में कमज़ोरी आई तो मज़हब भी चल बसेगा । यह बड़ी भूल है । यूरोप व अमरीका में करोड़ों ईसाई हैं । उन में से सिवाय इने-गिने लोगों के किसी को ईसा मसीह की असली भाषा का ज्ञान नहीं है । हज़रत ईहा मसीह इब्रानी बोलने थे, उसी में इजील की पुरानी और नई किताबें हैं, मगर इंगलिस्तान, फ्रांस और जर्मनी इत्यादि देशों के ईसाइयों को कभी यह धनराइट नहीं हुई कि बाइबिल के इब्रानी में न होने के कारण उन के धर्म में कोई दुर्बलता आई हो । चीन में करोड़ों बौद्ध और मुसलमान हैं । न बौद्ध पाली जानते

हैं जो उन के धर्म की पुस्तको की भाषा है, न मुसलमान अरबी। लेकिन दोनों अपने-अपने मजहब में पक्के हैं। हिंदी में अगर फ़ारसी अरबी का पुट दे दिया जाय तो हिंदू धर्म की हानि नहीं हो सकती, और उर्दू अगर हिंदी के लफ़्ज़ शब्दों को ले ले तो इस्लाम ख़तरे में नहीं पड़ जायगा। यही ख़याल ठीक नहीं है कि हिंदुओं की सभ्यता और मुसलमानों के तमद्दुन की रक्षा के लिए दो अलग-अलग ज़वाने—पड़िताऊ हिंदी और मौलवियाना उर्दू—ज़रूरी हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या सचमुच हमारे यहा दो सभ्यताएँ या तमद्दुन हैं। यह सब मानते हैं कि सभ्यता का संबन्ध दो चीज़ों से है, एक हमारे अंदर है, दूसरी बाहर। अंदरवाली चीज़ मन है, बाहर वाली समाज। मन की दो सूरतें हैं, विचार और भाव। समाज भी दो खंभों के सहारे खड़ी है, शिक्षा और संपत्ति। अब अगर हम हिंदुस्तान के बनिज-व्योपार या खेती और दस्तकारी की तरफ़ देखे तो संप्रदायों और फिरकों में तनिक भी फर्क न मिलेगा। तालीम भी सब की बहुत कुछ एक-सी हो रही है। सब पर एक ही तरह के विचारों का, जिन का सेता यूरोप है, असर पड़ रहा है। पुराने जमाने के दर्शन और शास्त्र, इल्म और फ़िल्सफ़ की तरफ़ से ध्यान हट रहा है, केवल इस लिए नहीं कि हम अंग्रेज़ी मद्रसों में पढ़ते हैं और हमारे दिलों पर यूरोप का रोब छाया हुआ है, बल्कि इस लिए कि सायंस और फ़िलासफी का आदमी मात्र की बुद्धि से नाता है और इस लिए वह किसी ख़ास देश की नहीं, सारी दुनिया की यकसा मीरास है।

भावों को देखिए। एक तरफ़ वह जीवन-यात्रा का रास्ता निश्चय करते हैं, दूसरी तरफ़ सफ़र की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए राह को कांटों से साफ़ कर रंग-बिरंगे फूल-पत्तों से सजाते हैं। हमारे देश में आदमी और समाज के जीवन में नई ताकतों, नए विचारों का ज़ोर दिखाई देता है। मजहब के साथ बतन का भाव दिलों पर कब्ज़ा कर रहा है। गाँवों के झोंपड़ों में, शहरों के मकानों में, रईसों के महल्लों में, इस की आवाज़ गूँज रही है। यह आदमियों के मनों को बाँधने में, हिंदुस्तानियों को एक समाज बनाने में, दिनोंदिन सफलता हासिल कर रहा है। इस भाव का हमारी कला में, आर्ट में, कविता में, अदब में संचार

हो रहा है। अब्दुल रहमान चगताई हो या नदलाल बोस, उन की तस्वीरो के पात्र लैला मजनूं हो या शिव-पार्वती, दोनों का तर्ज एक है, अमल एक है, रग-आवेजी एक है, सुदरता का आदर्श एक है।

गरज़ यह कि अगर हम अपनी समाज के जीवन-ममुद्र की गहरी जोंच करे तो भालूम होगा कि कूड़ा-करकट, भ्साग और पान से ढकी हुई सतह के नीचे एक पानी है जो लहरे ले रहा है। तपके का इंदजाल दिखावटी है जो आन की आन में टूट नकता है। आइए, हम आप इस एकेडेमी के मेम्बर मिल कर वह इस्मेआज़म पढ़े जो इस नितस्माती ढोग का सदा के लिए अत कर दे।

उर्दू हिंदी का फर्क ज़वानों के ढाचे का फर्क तो है नहीं। दोनों की क़वायद या व्याकरण एक है, दोनों एक ही आर्यन भाषा की शाखाए है, दोनों का शब्दों का भंडार बहुत कुछ मिलता-जुलता है। फ़र्क है तो कविता में छंदों का, अदब में कुछ लफ़्जों का और तरकीबों का। छंद का फ़र्क तो पुराना है, लेकिन हिंदी और उर्दू में नई-नई बहरे चल रही हैं जो इस फ़र्क को धीरे-धीरे मिटा रही है और कवि-सम्मेलनों और मशायरो में एक से राग गुनाई देते हैं। तरकीबों का फ़र्क आसानी से मिट सकता है। लफ़्जों में मुश्किल है, ख़ास कर इस्म या विज्ञान की भाषा में। लेकिन अभी यह फ़र्क इतना नहीं बढ़ा है कि रुक न सके। संस्कृत और अरबी के तत्सम शब्दों से परहेज़ करने से और हिंदुस्तानी के तद्भव शब्द गढ़ने के लिए क़ावदे बनाने से यह कठिनाई दूर हो सकती है। जो शब्द हमारे यहां पेशावरो में इस्तेमाल में आते हैं उन से बहुत सी इस्लामि मिल सकती हैं। मादा या मूल शब्द कहीं का हो उस पर हिंदुस्तानी प्रत्यय साबिके और लाहक़े इत्यादि लगा कर हिंदुस्तानी बनाया जा सकता है। इसी तरह सज़ा (इस्म) से कर्म (फ़ल) और फ़ल से इस्म बन सकते हैं और इसी तरह और शब्दों में समास या मुरक़ब। यह कोई नई बात नहीं। हिंदी और उर्दू का इतिहास इस तरह के अमलो-प्रयोगों से भरा है। हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान ही इस का सबूत है। यह उस मेल की ओर इशारा करता है जिस की छाप हमारी आबादी पर है और हमारी मभ्यता, कला और अदब पर है।

समाज मनों के मेल से पैदा होती है और भाषा समाज के जीवन में प्राण है। मन मिल जाय तो एक समाज बन जाय और एक भाषा पैदा हो जाय।

बड़ी हद तक यह काम शायर और अदीब, कवि और लेखक कर सकते हैं, वह नहीं जो लफ्ज़ों के आडंबर रचते हैं, लेकिन वह जिन के लिए कहा है कि शायरी का दरजा पर्यवरी है। यह लोग ज़वान के सवारने वाले तो हैं ही, मनों के मिलाने वाले भी हो सकते हैं। अफ़सोस है इस वक्त ऐसे शायर और अदीब कम हैं जिन का कोई पयाम हो। क्यों नहीं हमारे कवि उस दुनिया का सदेशा देते जिस के मुनहले आस्मान पर अनंत मुख की मुस्कराहट है, जिस की हरी-भरी ज़मीन पर शांति सदा राज करती है, और जहा सच, सुंदरता और आनंद की देवियों के मंदिर हैं ? असली कवि वही है जिस का अनुभव हिस तेज़ है। वह इस दुनिया में कलियों की चटक, कुद-रत के रसीले राग सुनता है, फूलों की शोषी, रतों के अनोखे दृश्य देखता है, उस की कल्पना तुरंत उसे दूसरी दुनिया में पहुँचा देती है, और वह यहा में वहा की लीला की झलक पाता है। वह आदमियों के व्यवहारों में कौतूहल का अनुभव करता है, समाज के जीवन-प्रवाह का तमाशा देखता है। उस की विचार शक्ति, तज़ैयुल की ताक़त, आदमियों में और समाज की संस्थाओं में अपार दुनिया के पात्रों का चरित्र, अटल नैतिक और इखलाकी कुव्वतों की कार्रवाई देखती है। कविता, नाटक, क्रिस्से और कहानी उस की चतुपाई का पता देते हैं। क्यों कर वह अपनी रचना (तज़लीक़) के बल से उस दूर से दूर लेकिन नज़दीक से नज़दीक दुनिया की खबर उड़ा लाता है और इस दुनिया के मामूली इसानो तक पहुँचा कर उन के दिलों को उमंग, जोश और बलवले से भर देता है।

अगर हमारी एकेडेमी हमारे कवियों और लेखकों को जगा सके ताकि वह इस मायावी दुनिया के सपनों की अस्तित्व पहचान लें, और उस सच्ची दुनिया के अमृतमय नूर से हमारे मनो को रोशन कर दें तो सचमुच इस संस्था का मक़सद पूरा हो जाय।

मुझे उम्मीद है कि मिस्टर सिनहा जो वर्षों से इन आदर्शों के पूरा करने में लगे हैं, हमारी इस नई संस्था को इस रास्ते पर चलाने में सहायता देंगे।

.....
मुद्रक—भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, मैनेजर, कायस्थ पाठशाळा प्रेस, प्रयाग
.....

सौर-परिवार

[लेखक—डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस्-सी०]

आधुनिक ज्योतिष पर अनोखी पुस्तक

११६ पृष्ठ, ५८१ चित्र

(जिनमें ११ रंगीन हैं)

इस पुस्तक को काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा से रेडिचे पदक तथा २००) का छत्रलाल पारितोषिक मिला है।

“इस ग्रंथ को अपने सामने देख कर हमें जितनी प्रसन्नता हुई उसे हमीं जानते हैं। * * जटिलता आने ही नहीं दी, पर इसके साथ साथ महत्वपूर्ण अंगों को छोड़ा भी नहीं। * * पुस्तक बहुत ही सरल है। विषय

को रोचक बनाने में डाक्टर गोरखप्रसाद जी कितने सिद्धहस्त हैं, इसको वे लोग तो खूब ही जानते हैं जिनसे आपका परिचय है।

* * पुस्तक इतनी अच्छी है कि आरंभ कर देने पर बिना समाप्त किए हुए छोड़ना कठिन है।”—सुधा।

“The explanations are lucid, but never, so far as I have seen, lacking in precision. * * I congratulate you on this excellent work.”

श्री० टी० पी० भास्करन, डाइरेक्टर, निजामिया वेधशाला

मूल्य १२)

प्रकाशक—हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद

सोल एजेंट इण्डियन प्रेस लिमिटेड,

हिंदुस्तानी एकेडेमी के उद्देश

हिंदुस्तानी एकेडेमी का उद्देश हिंदी और उर्दू साहित्य की रक्षा, वृद्धि तथा उन्नति करना है। इस उद्देश की सिद्धि के लिए वह

- (क) भिन्न भिन्न विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों पर पुरस्कार देगी।
- (ख) पारिश्रमिक देकर या अन्यथा दूसरी भाषाओं के ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशित करेगी।
- (ग) विश्व-विद्यालयों या अन्य साहित्यिक संस्थाओं को रूपए की सहायता देकर मौलिक साहित्य या अनुवादों को प्रकाशित करने के लिए उत्साहित करेगी।
- (घ) प्रसिद्ध लेखकों और विद्वानों को एकेडेमी का फ़ेलो चुनेगी।
- (ङ) एकेडेमी के उपकारकों को सम्मानित फ़ेलो चुनेगी।
- (च) एक पुस्तकालय की स्थापना और उस का संचालन करेगी।
- (छ) प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यानो का प्रबन्ध करेगी।
- (ज) ऊपर कहे हुए उद्देश की सिद्धि के लिए और जो जो उपाय आवश्यक होंगे उन्हें व्यवहार में लाएगी।

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

अप्रैल, १९३६

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रान्त, इलाहाबाद

हिन्दुस्तानी, अप्रैल, १९३६

संपादक—रामचंद्र टंडन

संपादक-मंडल

- १—डाक्टर ताराचंद, एम्० ए०, डी० फिल्० (ऑक्सन)
- २—डाक्टर ब्रेलीप्रसाद, एम्० ए०, पी०-एच० डी०, डी० एस्-सी० (लंदन)
- ३—डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम्० ए०, डी० एस्-सी० (लंदन)
- ४—डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्० (पेरिस)
- ५—श्रीयुक्त रामचंद्र टंडन, एम्० ए०, एल्-एल्० वी०

लेख-सूची

- (१) नानाईय—लेखक डाक्टर पीनावरदन वड्डवाल, एम्० ए०, डी० लिट्० १०९
- (२) मारवाड़ की मेवाड़ की समय-समय पर दी हुई कुछ सहायताएँ—
लेखक, साहित्याचार्य पंडित विश्वेश्वरनाथ रेड .. १२५
- (३) अवध के जिलों के नाम—लेखक, डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा,
एम्० ए०, डी० लिट्० (पेरिस) १३१
- (४) हिंदू धर्म के दस युग—लेखक, रावराजा रायवहादुर पंडित व्याम-
विहारी मिश्र तथा राववहादुर पंडित गुरुदेव विहारी मिश्र १३५
- (५) चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता—लेखक,
श्रीयुक्त मुकदीलाल, बी० ए० (ऑक्सन), बैरिस्टर-एट्-लॉ १५१
- (६) हिंदू-कालीन भारत में नगर-जीवन—लेखक, प्रोफेसर प्रसन्नकुमार
आचार्य, पी०-एच० डी० (लेडेन), डी० लिट्० (लंदन) १६७
- (७) शैथिलकविकुलचूडामणि महाप्रहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर—लेखक,
डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्० . १७५
- समालोचना ... २१९

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

भाग ६ }

अप्रैल, १९३६

{ अंक २

नागार्जुन

[लेखक—डाक्टर पीतांबरदत्त बड्धवाल, एस्० ए०, डी० लिट्०]

नागरी-प्रचारिणी सभा के साहित्य-परिषत् में व्याख्यान^१ देते हुए पाँच वर्ष पूर्व मैं ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहने वाली योगधारा के अस्तित्व का दर्शन कराने की चेष्टा की थी, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वीकृत निर्गुणधारा के बहुत पहले से बहती चली आ रही थी और निर्गुणधारा भी जिस का एक विकसित अथवा परिवर्तित रूप मात्र थी। मुझे हर्ष है कि हिंदी के विद्वानों ने अपने-अपने ढंग में इस विषय में मेरे साथ साहमत्य प्रकट किया है और अब हिंदी साहित्य के इतिहास में योगधारा को निर्विवाद स्थान प्राप्त हो गया है।

इस योगधारा में योग देने वाले कवियों में से बहुत प्राचीनों में नागार्जुन का भी नाम आता है। नागार्जुन के नाम से तीन 'सवदियाँ' मुझे प्राप्त हुई हैं जो हिंदी में हैं। त्रिपिटकाचार्य राहुल साकृत्यायन जी ने भी उन के 'नागार्जुनगीतिका' और 'स्वसिद्ध्यु-पदेश' नामक दो हिंदी ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिन का पता उन्हें भोटिया भापा के ग्रंथों से लगा है।

^१ निबंधरूप में यह नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग १४, अंक ४ में छप चुका है।

परंतु सत्र में पहले प्रश्न यह उठता है कि—यह नागार्जुन है कौन ? इतिहास के लिए नागार्जुन एक पहेली ही हो गए हैं। द्रौपदी की चीर की तरह उन्हें किंवदंतियों ने ऐसा ढेक लिया है, कि उन के मन्त्र के मन्थ को खोलना ऐतिहासिकों के लिए असंभव-सा हो रहा है। यहाँ तक कि वे अब तो सामान्य लोक में ऊपर उट कर बिल्कुल अलौकिक हो गए हैं। एक कथानक उन्हें तीन सौ वर्ष की आयु देता है, और एक और ५२९ वर्ष या इस में भी अधिक की।

किर मी इतिहासज्ञों का कहना है कि इस नाम ने कम से कम तीन व्यक्तियों को ढेक रक्खा है, जिन के मन्थ में बहुत अंतर है। एक नागार्जुन तो अवश्य ही विक्रमावद की इसरी यत्नात्री ने हो गए थे जिन के आदेश से कुषाण नृप कनिष्क प्रथम ने बौद्धों की चतुर्थ महानिर्गति को अमंत्रित किया था। बुद्ध की शिष्य-परंपरा में वह तेरहवाँ अथवा तीसहवाँ व्यक्ति था। लंकावतार सूत्र के अंतिम श्लोकों में उस के नाम का उल्लेख है। नागार्जुन के नाम में प्रसिद्ध ग्रंथों में कनिष्क, किल्बि, जसुमित्र, अश्वघोष तथा धर्मगुप्त आदि राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है।

हमारे रस्येन्द्राचार्य नागार्जुन हैं जो रसायन-शास्त्र (कीमिया) के आचार्य थे। आयुर्वेदशास्त्र की रसेन्द्र (पारद) प्रक्रिया के आचार्य यही माने जाते हैं—नागार्जुन गर्भ और आरुवेद के आचार्य प्रचरित हैं। युअञ्च्वाग ने अपने भारत-यात्रा-विवरण में इन का उल्लेख किया है, यद्यपि इस में संदेह नहीं कि उन्हो ने माध्यमिकाचार्य नागार्जुन के भी इन के साथ मिला दिया है। युअञ्च्वाग ने लिखा है कि राजा यिन्-चिंग ने इन के लिए पो-लो-मो-लो-कि-कि (भ्रमर गिरि) में चट्टानों को काट कर एक गुफा-विहार बनाया था, जिस में कई मंदिर, बुद्ध की बड़ी-बड़ी स्वर्ण मूर्तियाँ, बड़े-बड़े कमरे आदि थे और जिस में जाने के लिए दो मील लंबा रास्ता शैलों को काट कर बनवाया गया था। इस के बनाने में जब राजा को अर्थाभाव हो गया तो नागार्जुन ने चट्टानों को सोने में बदल दिया। इस से पता चलता है कि रसायन (भारतीय कीमिया) के आचार्य नागार्जुन युअञ्च्वाग के समय (सातवीं शताब्दी) में पहले ही गए थे। वट्टर्स ने युअञ्च्वाग के यात्रा-विवरण में उल्लिखित राजा यिन्-चिंग को आंध्रनरेज शातवाहन बनाया है। यह ठीक भी मालूम पड़ता है क्योंकि बाणभद्र के अनुसार नागार्जुन शातवाहन का सुहृद् था जिसे उस ने पाताल के नागराजा से एकावली मुक्तामाला ला कर दी थी। इस माला में सब प्रकार

के विषयों के प्रभाव को दूर करने की शक्ति थी।^१ कहते हैं कि शातवाहन के नाम सुहृत्सेन नामक एक चिट्ठी लिखी थी, जो चीनी और भोटिया भाषा में अब भी सुरक्षित है।

तीसरे, सिद्ध नागार्जुन हैं। व्यास तारानाथ के वर्णन में इन के साथ माध्यमिकाचार्य और रसेन्द्राचार्य दोनों ससृष्ट हो गए हैं। इन्हीं तीनों के सम्मिलित रूप को बोधिसत्त्व नागार्जुन समझना चाहिए।

हिंदी में भी एक और नागार्जुन का नाम आता है। विक्रपाब्द की अठान्हीं वताब्दी में भगवानदास निरजनी एक महत्त्वपूर्ण कवि हो गए हैं। 'प्रेम-पदार्थ', 'अमृत-धारा' (१६८५ स०), 'भगवद्गीता' का अनुवाद और 'भर्तृहरिशनक' का अनुवाद—ये ग्रंथ इन के नाम से मिलते हैं। इन्होंने अपने गुरु का नाम नागार्जुन लिखा है।

क्या हमारे नागार्जुन इन में से कोई हैं, अथवा इन से सर्वथा भिन्न ही हैं ?

पहले नागार्जुन अर्थात् माध्यमिकाचार्य द्वारा प्रचारित विचारधारा का हिंदी के योगी तथा सत्-कवियों के ऊपर काफी प्रभाव दिखाई देता है। नागार्जुन प्रज्ञावाद अथवा शून्यवाद के सब से बड़े आचार्य हैं। प्रज्ञावाद के अनुसार योग तर्कसम्मत तथा प्रत्यय-ज्ञान तथा वाह्यरूप-ज्ञान में ऊपर उठने से प्राप्त होता है। क्योंकि सामान्यतया मनुष्य जिसे वास्तविक समझता है, उस का परमार्थतः कोई अस्तित्व नहीं। माध्यमिक शास्त्र (नञ्ज्यो म० ११७९) में नागार्जुन ने बतलाया है कि तत्त्व जैसा है वैसा (तथा) उस का वर्णन करना असंभव है। वह शून्य है। शून्य ही में सब दृश्य पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं और शून्य में ही वे लीन भी हो जाते हैं। इस शून्य-स्वरूप अर्थात् तथाता की अनुभूति होने के ही कारण बुद्ध तथागत समझे जाते हैं। वही से वे उत्पन्न हुए हैं इस लिए भी वे तथागत हैं। दृश्यपदार्थ भी शून्य ही है। यद्यपि बिना शरीर के व्यावहारिक अस्तित्व नहीं रह सकता फिर भी परमार्थतः तथागत का शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर भी शून्य है। शून्य को न हम सत् कह सकते हैं न असत्। सत् और असत् दोनों भ्रम हैं। इन का आरोप तत्त्वप्राप्त तथागत पर नहीं हो सकता। तथागत में आत्मभाव नहीं है। आत्मभाव न किसी में जन्म

^१ 'हर्षचरित', सप्तम उच्छ्वास।

मे पहले रहना है और न मरण के बाद। अतएव सापेक्ष व्यावहारिक गुणों के धीरे-धीरे निराकरण से प्रज्ञा प्राप्त होती है।

यद्यपि शंकर के प्रभाव से आत्मनिषेधक इस शून्यवाद ने योगियों और निर्गुणियों में आत्मवाद का बाना ग्रहण कर लिया है, फिर भी परिवर्तित वेष में भी वह अलग पहचाना जाता है। गोरखनाथ ने कहा है—

बस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती अगम अगोचर ऐसा।

यद्यपि इन में गोरखनाथ ने अगमत्व के शून्यत्व का निषेध किया है फिर भी इस में शून्यवाद के शून्यत्व का निषेध नहीं है। क्यों कि यह शून्यत्व केवल असत् का द्योतक है जिसे अनिर्वचनीय शून्यत्व पर आरोपित नहीं कर सकते। और तत्त्व को अस्ति और अनस्ति, सत् और असत् के बाहर बनलाना वस्तुतः नागार्जुन की ही शैली का अनुसरण करना है। निर्गुण कवियों पर भी यह प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। कबीर ने कहा है—

मोई पै जानै पीर हमारी जिन्ह सरीर यह ब्यौरी ।

जन कबीर ठग ठग्यो हँ बपुरो सुन्न समानी त्यौरी ॥

और दादू ने—

सहज सुनि सब ठौर हँ, सब घट सबहो माहिं ।

तहाँ निरंजन रमि रहा कोइ गुण व्यापै नाहिं ॥

कबीर और दादू के इस सर्वव्यापी शून्य में नागार्जुनीयता विद्यमान है, यह उन के निम्न-लक्षित उद्धरणों से मिद्ध होता है। कबीर कहते हैं—

जहाँ नहीं तहाँ कुछ जाणि ।

जहाँ नहीं तहाँ लेहु पछाणि ॥

नाहीं देखि न जइए भाणि ।

जहाँ नाहिं तहाँ रहिए लाणि ॥

दादू कहते हैं—

नाहीं तहाँ तैं सब किया फिर नाही हँ जाइ ।

दादू नाहीं होइ रहू साहिब सों ल्यौ लाइ ॥

वस्तुतः नागार्जुन से आनी हुई दार्शनिक परंपरा हिंदी में अपने मुद्गरूप में भी दिखाई देती है। लार्ड हेर्स्टिंग्स के जमाने में हाथरस का राजा दयाराम इस मन का बड़ा पोषक था, उस के लिए बखतावर नामक जोगी ने 'शून्यसार' नामक ग्रंथ लिखा। यद्यपि यह ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया है फिर भी विन्मन ने इस के अवतरणों का जितना अनुवाद अपने ग्रंथ 'रिलिजस मेकट्स अन्दि हिंदूज' में दिया है उतने से स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि लेखक नागार्जुन के ही सिद्धांतों को अपने डग से दुहरा रहा है। इधर-उधर कहीं थोड़ा-सा हल्के आत्मवाद का शिलाफ उम पर हो तो हो। यहाँ पर एक अवतरण दिया जाता है—

जो कुछ मैं देखता हूँ वह शून्य है, आस्तिकता और नास्तिकता दोनों भ्रम है, मिथ्या है। यह पृथ्वी और ब्रह्मांड, इह लोका और परलोक, सूर्य आर चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कूर्म और शेष, गुरु-बेला, व्यक्ति-जानि भदिर-देवता, पूजा-अर्चा, भजन-स्मरण सब शून्य हैं। कहना-सुनना, वाद-विवाद सब शून्य हैं। तत्व भी कुछ नहीं है।.....

मैं शून्यता में ध्यान लगाता हूँ पाप-पुण्य कुछ नहीं जानता।”

वस्तुतः गकर में भी यही बात है। उन्हो ने केवल बौद्धों के शून्यवाद और विज्ञान-वाद को अनात्मख्याति के स्थान पर आत्म-ख्याति का बना पहना दिया है। इसी लिए गकर 'पद्मपुराण' में प्रच्छन्न बौद्ध कहे गए हैं।

मैं ने एक जगह कहा है कि शून्य को नाथ योगी ब्रह्मरक्ष के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। नहीं कहा जा सकता कि माध्यमिकाचार्य के जमाने में हठयोग का विस्तार हो गया था या नहीं, पर इतना निश्चय है कि नाथ योगी उन्हें योगी ही मानते रहे होंगे। 'गोरक्षसिद्धांत-मंत्रह' में नागार्जुन 'महानाथ' कहे गए हैं—'नागार्जुनो महानाथः'। कम से कम योगियों की भव से बड़ी सिद्धि आश्चर्य-जनक रूप से नागार्जुन के नाथ भवद्ध है। शून्य के अतिरिक्त ब्रह्मरक्ष का एक दूसरा नाम भ्रमर-गुफा है। नागार्जुन ने शून्य में ध्यान लगा कर प्रज्ञापार-यिता की प्राप्ति की ओर संकेत किया था। इस महाशून्य में यदि किसी की पूर्ण स्थिति हो सकती है तो स्वभावतः शून्यवाद के सब से बड़े आचार्य नागार्जुन की। अतएव शून्य नागार्जुन का वासस्थान हुआ। बाद को जब यह सूक्ष्म तत्व भी काया ही में प्रतिष्ठित कर दिया गया और ब्रह्मरक्ष में लोग ध्यानस्थ होने लगे तो भी नागार्जुन का साहचर्य उस से

था नह। और धारे-धारे नागार्जुन का स्थूल निवास-स्थान मूक्य ब्रह्मरघ का प्रतीक बन गया और भँवरगुफा अथवा भ्रमरगुहा कहा जाने लगा। यह वही भ्रमरगुहा है जिसे युञ्जय के अनुसार गजा दिन्-दिग (गजदाह्न) ने पो-लो-मो-ओ-कि-लि में बनवाया था। पो-ओ-मो-ओ-दि-नि भ्रनर-गिरि है जो आजकल की रीवा रिपामत में स्थित है। इस वान का पता प्रसिद्ध पुतनस्ववेत्ता श्री राजालदास वनजीं को रीवा नगर में बीम मील दक्खिन की ओर चद्रेह नामक स्थान के १,७३ ईसवी के एक गिलालेख से लगा था।^१ यह भ्रमरगिरि ब्रह्मगिरि भी कहलाना है जो ब्रह्मरघ और भ्रमरगुहा के पर्यायवाचित्व का परिणाम है। यद्यपि मेरी समझ से गानदाहन का सुहृद् दूसरा नागार्जुन था तथापि जन्ममुदय दोनों नागार्जुनों में भेद नहीं मानता रहा है। इस लिए एक की बातें दूसरे में जानानी में आरोपित होती रहीं हैं।

इस मन बातों के होने हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तुत नागार्जुन वही विक्रम की पत्नी-दुमरी शताब्दी में हिंदी का वह रूप नहीं हो सकता जो इन पद्यों में दिखाई देता है।

विक्रम की तीसरी-चौथी शताब्दी वाले रमेद्राचार्य भी ये नागार्जुन नहीं हो सकते। यह बात नहीं कि रमेद्राचार्य का योगियों और संतों के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है। योगियों में जड़ी-भूटियों के प्रयोग, धानुओं को बदलना, भारता तथा पारस पत्थर आदि आदि बातों के मूल रमेद्राचार्य ही जान पड़ते हैं। परंतु उस समय भी हिंदी इस विकसित रूप में नहीं होगी। फिर हमारे नागार्जुन की जो 'सवदियाँ' मिलती हैं उन में ऐसी कोई बात नहीं, जिस से उन्हें रमेद्राचार्य की कह सकें।

भगवानदास निरजनी के गुरु नागार्जुन के नहीं हैं, यह भी निश्चय रूप से कहा जा सकता है। क्यों कि जैसा आगे चल कर पता चलेगा लामा नारानाथ ने अपने बौद्ध-धर्म के इतिहास में उन का जिक्र किया है। नारानाथ १५वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था जब कि भगवानदास विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में हुए हैं। यह बात ही दूसरी है कि भगवानदास ने अपने पथ के बड़े आचार्य अथवा प्रवर्तक के नाते गुरु माना हो, वस्तुतः दीक्षा देने वाले गुरु के नाते नहीं।

अब रहे सिद्धाचार्य नागार्जुन। मेरी समझ से यही इन सबदियों के लेखक है। श्रद्धा इन सबदियों में भी नागार्जुन ने अपने सिद्ध होने का संकेत किया है—'सिद्ध संकेत नागार्जुन कहै।' परंतु इस का एक दृढ़ प्रमाण यह भी है कि अलग-अलग सरणियों से विचार करने में दोनों का एक ही ममय ठहरता है। त्रिपिटकाचार्य राहुल साकृत्यायन जी ने भोट त्रेण के स-स्वय विहार के पाँच प्रधान गुरुओं (११४८-१३३६ वि०) की ग्रंथानुकी स-स्वय-व्क-बुम् तथा जौडियर की सूची के आधार पर चौगसी सिद्धों की एक उपयोगी तालिका^१ बनाई है। इस के अनुसार नागार्जुन सरह के शिष्य ठहरते हैं और सरह धर्मपाल के समकालीन। डाक्टर विनयतोप भट्टाचार्य भी नागार्जुन को सरह का शिष्य मानते हैं।^२ सरह के शिष्य नागार्जुन को हम धर्मपाल (८२६-८६६ वि०) के पुत्र देवपाल (८६६-९०६ वि०) का समकालीन मान सकते हैं।

अलबेरूनी जब स० १०८७ वि० में भारत आया था, तब उस ने नागार्जुन की ख्याति सुनी थी, जो उम से एक शताब्दी पहले ही गया था। यद्यपि जनश्रुति ने अलबेरूनी को रसेंद्राचार्य का यह समय बताया था तथापि यथार्थतः यह सिद्धाचार्य नागार्जुन के समय की ही अंतिम सीमा हो सकती है। अलबेरूनी के अनुसार नागार्जुन के समय की अंतिम सीमा ९८७ वि० के लगभग ठहरती है। पर जनश्रुति से प्राप्त समय को बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य मानना ठीक नहीं है। मेरी समझ से नागार्जुन का अंतिम समय ९०६ और ९८७ वि० के बीच मानना चाहिए।

अब इन सबदियों के लेखक के समय की ओर दृष्टिपान कीजिए। ये सबदियाँ जिन समग्रहों में प्राप्त हुई हैं उन में २० से ऊपर योगियों की पद्य-रचनाएँ संग्रहीत हैं। उन में से चर्पट और कणेरी ने नागार्जुन का उल्लेख किया है, जिस से उस का उन के समय में होना पाया जाता है। कणेरी ने लिखा है—

पूछे कणेरी नाया अरजत ।

प्यंड छाडि प्राण कहौ समाई ॥

^१ 'साधनमाला'।

^२ गंगा (पुरातत्त्वांक)।

चर्पट की उक्ति है

टीका टाका टमकली. बोलें मधुरी बाणी ।

चरपट कहै सुनो हौं नागा अरजन सौरां की महनाणी ॥

चर्पट की उक्ति का अर्थ है—'खूब तिलक-फटाका बेदी दिए रहते हैं और मीठी बाणी बोलने हैं, हे नागार्जुन ये चोरो के लक्षण है।'

कणेरी स्वयं सिद्ध नागार्जुन के शिष्य है। परंतु उन के समय के स्वतंत्र विवेचन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। हाँ, चर्पट के समय का है।

चर्पट का उल्लेख चत्रा रियासत की राज-वंशावली में आता है। भोटिया ग्रंथों के आधार पर वर्ना हुई साकृत्यायन जी की तालिका में भी चर्पट चत्रा देश का निवासी बतलाया गया है। ग्रुव टोव में भी चर्पटी का चपक देश के किसी राजा से संबन्ध बतलाया गया है। इस में वंशावली का कथन पुष्ट हो जाना है। चत्रा की राजवंशावली के अनुसार चपागज्य और चपापुरी की स्थापना के साथ चर्पट का घनिष्ठ संबंध है। वह राजा माहिल्लदेव का समकालीन था। साहिल्लदेव के कोई मंतति नहीं। इस लिए वह अपनी सहधर्मिणी के साथ हिमालय के दक्षिण पार्श्व में तप करने के लिए चला गया। चौरामी सिद्ध प्रसन्न हो कर प्रकट हुए और उन्होंने उनसे उम में वर मांगने को कहा। राजा ने पुत्र मांगे। राजा ने अपने लौट आने तक सिद्धों को वहीं ठहरने को कहा और आप चर्पट के साथ चला। राजा के युवाकार आदि दस पुत्र उत्पन्न हुए। क्षत्रियों को हरा कर राजा ने टरावती के तट पर जहाँ पहले चत्रा के वृक्ष थे चपापुरी की स्थापना की। चर्पट की मम्मति से राजा ने गुप्त चंद्रेश्वर और कूर्मेश्वर महादेव आदि मंदिरों की स्थापना की। और चर्पट का भी स्थान निर्मित किया। विध्य में पत्थर लाने के लिए उसने अपने पुत्रों को भेजा था। अंत में राजा माहिल्लदेव चर्पट के साथ तप में स्थित हुआ। चौरामी सिद्ध भी उस के साथ थे।

इस वर्णन में एक साथ चौरामी सिद्धों का उल्लेख देख कर चकित न होना चाहिए। क्योंकि वंशावली बहुत बाद की लिखी हुई है और समय के बीतने के साथ चौरामी सिद्धों का उम में प्रवेश पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस वर्णन से इतना स्पष्ट है कि

चर्पट साहिल्लदेव का आध्यात्मिक गुरु था। बोगेल^१ और ओमन^२ का भी मत है कि चंबा के राजप्रासाद के पास के मंदिर-तमूह में चर्पट का भी एक मंदिर होना इस बात का द्योतक है कि राजा साहिल्लदेव का आध्यात्मिक गुरु एक काल्पनिक व्यक्ति माना न था।

साहिल्ल के समय का तो कोई ताम्रपत्र अथवा शिलालेख नहीं मिलता परन्तु उस के उत्तराधिकारियों में से सोमदेव और आसट के दान-पत्र अवश्य मिलते हैं। परन्तु उन से उन के समय का कुछ पता नहीं चलता। हाँ, राजा आसट का उल्लेख 'राजतरंगिणी' में भी हुआ है।^३ उस के अनुसार यह आसट उन आठ पूर्वजों में से एक था जो ११४४ वि० के हेमन्त-काल में काश्मीर की राजधानी श्रीनगर गए थे। उस समय अनन्तदेव का पुत्र कलत्र काश्मीर का राजा था। चंबा की वंशावली के अनुसार साहिल्ल और आसट के बीच में योगाकर, दोगध, त्रिदग्ध, विचित्रवर्मन्, धैर्यवर्मन्, सालवाहन और सौमवर्मन् राजा हुए। बीच की इन आठ पीढ़ियों के लिए यदि हम २५ वर्ष प्रति पीढ़ी के हिसाब से लगावे तो २०० वर्ष होते हैं जिस से साहिल्ल और तदनुसार चर्पटी का सं० ९४४ वि० में विद्यमान होना पाया जाता है। अतएव उस के समकालीन नागार्जुन का भी यही समय मानना उचित है। ऊपर हम भोटिया ग्रंथों के साक्ष्य तथा अलबेरूनी के साक्ष्य से इस निर्णय पर पहुँचे थे, कि सिद्ध नागार्जुन के अंतिम काल की सीमा स० ९०६ और ९८७ वि० के बीच मानी जानी चाहिए। हमारी सबद्धियों के रचयिता का ९४४ वि० में उपस्थित होना इस धारणा को पुष्ट करता है कि ये दो न हो कर एक ही व्यक्ति है।

सिद्धों का नाथ-पंथ में लिया जाना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं। नागार्जुन ही एक ऐसे सिद्ध नहीं जो नाथ-पंथ में स्वीकृत किए गए हों। जलधर, चर्पट, मत्स्येन्द्र, चौरगी, गोरक्ष आदि कई और भी सिद्ध उस में गृहीत हुए हैं। 'गोरक्षसिद्धातमंग्रह' के अनुसार पथप्रवर्तक वारह माने गए हैं—

^१ बोगेल, 'एंटीक्विटीज़ अन् दि चंबा स्टेट', पृ० ८६-८७

^२ वही, पृ० ९९; जे० सी० ओमन, 'मिस्टिक्म, एसेटिक्स ऐंड सेंट्स अन् इंडिया', १९०३, पृ० १०६

^३ 'राजतरंगिणी', ७, ५८८; स्टीन, भा० १, पृ० ३१५; बोगेल, पृ० १०३

नागार्जुनो जडभरतो हरिश्चंद्रस्तृतीयकः

सत्यनाथो भीमनाथो चर्पटस्तथा ।

अवद्यश्चैव वैराग्यः कथाधारी जलधरः

मार्गप्रवर्तका ह्येते तदूच्यमलयार्जुनः ॥

इत मे पहले तीन—नागार्जुन, जडभरत और हरिश्चंद्र तो पौराणिक जैसे हो गए थे। शेष में मे चर्पट, कथड़ (कथाधारी) जलधर और वैराग्य (कणेरी) सिद्धों में गिने जाते हैं। परंतु विशेष विचारणीय यहाँ पर मलयार्जुन है।

योगपंथों में बहुधा यह देखा जाना है कि नवीन सिद्ध प्राचीन सिद्धों के अवतार माने जाते हैं, और उन के नाम भी तदनुसार रक्खे जाते हैं। बालानाथ बालयती थे। इम न्दिग, वे लक्ष्मण भी कहे जाते हैं। दशनाथ और ह्युमत एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इमी प्रचार भर्तृहरि और विचारनाथ तथा वैराग्यनाथ और कणेरी पाव भी। सभवत पीछे के त्रैलोक्य नागार्जुन अपने जीवन-काल में अपने में पहले के नागार्जुन के अवतार समझे जाते रहे हों जिस में उन का एक बोधिसत्व नागार्जुन में मिल जाना तथा कई सौ वर्षों की आयु का प्रख्यात होना समभव हुआ हो।

नामों में साम्य तथा गोलमाल का एक और कारण भी है। कभी-कभी ये नाम साधना-मार्ग में तै की हुई अलग-अलग मजिलों के द्योतक भी होते हैं। जिस से एक ही व्यक्ति अलग-अलग समय में अलग-अलग नामों से विख्यात हो जाता है। और इस प्रकार एक ही व्यक्ति के कई नाम हो जाते हैं। टुची को नेपाल-काठमांडु के राणा श्री केजर जमशेर जंग के पुस्तकालय में एक हस्तलेख मिला है जिस में किसी दानोदर का उल्लेख है, जो साधना करते-करते अद्वय वज्र हो गया था। नागार्जुन नाम भी कुछ-कुछ उपाधि-परक ही मालूम देता है। 'निष्ठासमुच्चय' में लिखा है 'कल्याणमित्रेषु शूर सज्ञा'। हरिभद्र ने और भी लिखा है—

‘त्रैविद्यादित्त्व विशिष्ट धर्माधिगमयोगान्महाप्रधान भावेन महानाथः षडेश-संग्रामविजयिस्त्वान्महानाथ ।’^१

^१ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जनरल भाग २६, पृ० १४८

महाप्रज्ञापारमिता^१ शास्त्र में नागार्जुन ने भी महानाग का अर्थ महापापशून्य लिखा है। जो सगीनियों के सम्मुख पेग किए जाते थे नाग कहलाते थे। अहंतो को नाग— सर्प अथवा गज कइते हैं, इस लिए कि सर्प पानी में खूब तैरते हैं और हाथी पर्वतों पर खूब दबा मारते हैं। हो सकता है कि नागों भी ऐसे ही 'नागा' हों। ऐसे वीरों में वीर नागार्जुन है।^२

अभिनव गुप्ताचार्य ने तत्रालोक में 'मच्छद' शब्द का प्रयोग किया है। इस की व्याख्या करते हुए राजानक जयद्रथ ने लिखा है

मच्छाः पाशाः समाख्याता चपलाश्चित्तवृत्तयः—

इच्छेयिष्यन्तु यदा तेन मच्छदस्तेन कीर्तितः ॥

तथा

पाशखंडन स्वभावो मच्छद एव।^३

यह मच्छ ओग पाग चवल चित्तवृत्तियो अथवा ज्ञानेंद्रियो का द्योतक है। नाग शब्द का भी इसी तरह का अर्थ हो सकता है। सर्प मनुष्य जाति का शत्रु समझा जाता है। मनुष्य के हृदय में उस के प्रति स्वाभाविक शत्रुता है। इस लिए उन का नाग कहा जाना स्वाभाविक ही है। वे शक्तिशाली गज भी कहे जा सकते हैं। इन नागों को दश में रखना ही साधना का प्रधान उद्देश्य है। वेहेजे दड़ों की प्राप्त सामग्री के चित्रों में से एक में एक योगी की-सी मूर्ति बनी हुई है जिस के दोनों ओर में मुग्ध सर्प खड़े हैं। शिव जी शरीर पर व्यालो को लिपटाए रहते हैं। यह उन की इंद्रियजितता का ही लक्षण है। नागार्जुन दक्षिण के रहने वाले थे, जहाँ सर्पों और गजों दोनों का बाहुल्य है। ऊपर 'गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह' से नागों के पथ-प्रवर्तकों के नाम दिए गए हैं। उन में एक मलयार्जुन का भी नाम आता है जो महानाथ नागार्जुन के अतिरिक्त है—'तदवच्च मलयार्जुनः'। यह मलयार्जुन ही हमारे सिद्ध नागार्जुन है। यह मलय शब्द उन के दक्षिणात्य होने का संकेत है। चीनी भाषा में नागार्जुन को लुगशी (नागवृक्ष, चंदन, मलय) भी कहते हैं।^३ चंदन

^१ टैशो-संस्करण, भाग २५, पृ० ८१; बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल, भाग २६, पृ० १४८

^२ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल, भाग २६, पृ० ११

^३ वट्टर्स, 'ऑन युअञ्चवांग', भाग २, पृ० २०३

के साथ सर्पों का विशेष संबंध है। कालिदास ने दक्षिण में ऐसे चंदन वृक्षों का होना कहा है, जिन में साँपों के लिपटे रहने से गहरे-गहरे निगान हो गए थे। दिग्विजय करती हुई रघु की सेना के हाथियों के कट-बदन भी उन गहरे बिन्हों पर बाँध दिए गए थे जिस में वे ऊपर-नीचे नहीं खिसक सकते थे—

भोगिवेष्टनसार्पेषु चन्दनानां समर्पितम् ।

नास्रमत्करिणां त्रैबं त्रिपदीष्टेदिनासपि ॥^१

यद्यपि दक्षिण में हाथी भी अधिक होते हैं (विजयनगर के नरेशों की उपाधि ही इसी लिए गजपति होती थी) फिर भी चंदन के वृक्षों के साथ हाथियों का कोई विशेष संबंध नहीं जान पड़ना। अतएव नाग से विशेष कर सर्प ही अर्थ ठहरता है। अतएव नागार्जुन नाम ही इंद्रियों को बश में करने का द्योतक है, साँपों को बश में करना जिसका बाहरी प्रतीक माना गया जान पड़ता है। यह एक अर्थ गर्भ-तथ्य है कि सिद्ध नागार्जुन के गिष्य ऋषेरी को ही बहुधा साँपेरे अपना आदिगुरु मानते हैं। साँपेरे बहुधा मुद्राधारी नाथ ही हुआ करते हैं।^२ यहाँ तक कि बरमा के साँपेरे भी साँप को बश में करने के पहले नाथों की वदना करते हैं। हो सकता है कि अपने शिष्यों को नागार्जुन इंद्रियों को बश में करने के उपाय के बाहरी प्रतीक-स्वरूप साँपों को बश करने का प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाते रहे हों, जिस को अब उन के अनुयायियों ने पेगा बना लिया है। इसी प्रकार गोरख-नाथी भी गोरखधवा अथवा गोरखजंजाल दिखाते फिरते हैं, जो माया की उल्लंघन का प्रतीक है जिसे मुलझा कर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। नागार्जुन नाम के चीनी अनुवादों में से दो इसी ओर संकेत करते हैं। नागार्जुन को चीनी भाषा में लुंग-मीग अर्थात् नाग-वीर और लुंग-योग अर्थात् नागविजयी कहते हैं।^३ नागार्जुन में 'अर्जुन' शब्द अर्जुन के वीरत्वं अथवा विजयित्व के कारण ही आया है। नागार्जुन शब्द के भोटिया अनुवाद, कटुन द्रव के माने हैं नागों को पूर्ण करने वाला। इंद्रियाँ सायक के लिए परिपूर्ण तभी हो सकती हैं जब बाह्य विषयों से हट कर वे अंतर्मुख हो जायँ।

^१ 'रघुवंश', सर्ग ४, श्लोक ४८

^२ स्टेट्समैन

^३ बट्टर्स—'ऑन युजुञ्च्वांग', भाग २, पृ० २०३

सर्पों के संबद्ध में तो शानवाहन के मुहूर्त्त नागार्जुन को भी कुछ सिद्धि प्राप्त थी। 'हर्षचरित' सप्तमोच्छ्वास में वाणभट्ट ने लिखा है कि रसातल में जा कर वह नाग-राजा से एक मणिमाला लाया था जिस के प्रभाव से सब प्रकार के विष नष्ट हो जाते थे।

गोरक्षादि नाथाचार्यों के साथ जनसमाज के हृदय में हठयोग का अटूट सबंध जुड़ गया है। यद्यपि नागार्जुन को साधारणतया जनसमाज हठयोग से संबद्ध नहीं करता फिर भी उस का नाम (मलयार्जुन से अभिप्राय है) 'गोरक्ष-सिद्धात-सग्रह' ने योगपथ-प्रवर्तकों में यो ही नहीं लिया है। नागार्जुन की बहुत लंबी आयु का उल्लेख हो ही चुका है। किसी-किसी ने तो उन्हें छ सौ वर्षों के लगभग आयु दे डाली है। कहा जाता है कि नाक से पानी खींचना आदि क्रियाओं में उन्होंने इतनी लंबी आयु प्राप्त की थी।^१ इस से पता चलता है कि हठयोग के नेती, धोती आदि पट्कर्म उन्हें ज्ञात थे।

सिद्ध नागार्जुन दक्षिण के रहने वाले थे। टुची को काठमाडु में प्राप्त ग्रंथ-खंडों में उन का स्थान करहाटक बतलाया गया है।^२ भोटिया ग्रंथ उन्हें श्रीपर्वत के निकट धान्यकटक का निवासी बतलाते हैं^३ जिसे पुरातत्ववेत्ता नई खुदाई के परिणाम-स्वरूप अब नरहत्त बडु नागार्जुनी कोड जिला गूटूर के साथ एक बतलाते हैं। 'मञ्जुश्रीमूल कल्प' में इस स्थान का बड़ा माहात्म्य गाया गया है। वहाँ सर्वार्थ सिद्ध करने वाले मन्त्रों की तत्काल सिद्धि होती है।

श्रीपर्वते महाशैले दक्षिणापथसंज्ञिके ।

श्रीधान्यकटके चैत्ये जिनधातुधरे भुवि ॥

सिध्यन्ते तत्र मंत्रा वै सिध्नां सर्वार्थं कर्मसु ।^४

तारानाथ ने सिद्ध नागार्जुन का नालंदा में भी रहना लिखा है।

चीनी भाषा में नागार्जुन की दो भिन्न-भिन्न परंपराएँ मिलती हैं। एक के अनुसार नागार्जुन कणेरी के गुरु कहे जाते हैं और कणेरी राहुल के (नागार्जुन-कणेरी-राहुल)

^१ नन्-है-ची-किनी, अध्याय ८; तककुसु, पृ० ३४; बट्टर्स, 'ऑन युअञ्चवान', भाग २, पृ० २०३

^२ जर्नल अन् दि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग २६

^३ क्लोड-वैल-मसुड बुस् (लहासा) च, पृ० ६ क; गंगा (पुरातत्त्वांक), पृ० २१३

^४ गंगा (पुरातत्त्वांक) पृ० २१७

नया हमारी के अनुसार नागार्जुन राहुल के गुरु थे और राहुल कणेरी के (नागार्जुन-राहुल-कणेरी) परंतु भोटिया लाना नारानाथ के अनुसार नागार्जुन कणेरी के गुरु और राहुलभद्र के शिष्य थे (राहुलभद्र-नागार्जुन-कणेरी)। परंतु भोटिया भाषा के ग्रंथों में नागार्जुन भरह पा के शिष्य भी बनाए गए हैं।

किंतु अब प्रश्न यह है कि नागार्जुन के नाम से मिलने वाली ये सबदियाँ इतनी पुरानी हैं या नहीं जितने सिद्ध नागार्जुन। दसवीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी का इतना विकसित होना विद्वानों को एकाएक स्वीकृति-योग्य न जान पड़ेगा। परंतु तथ्य यह है कि फूंक-फूंक कर कदम रखने वाले विद्वानों ने अति सावधानी के कागज-भाषाओं को प्रज्ञान अर्वाचीन मान लिया है। अन्यथा इन सबदियों को नागार्जुन-कृत मानने में हिचक का कोई कारण नहीं। तेरहवीं शताब्दी में रचित विद्यापति की पदावली में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, उस का आजकल की मैथिली से विशेष अंतर नहीं जान पड़ता। इस ओर की मात-आठ शताब्दियों में जब उस में कोई विशेष अंतर नहीं आया तो कहा जा सकता है कि उस ओर को तीन चार सदियों में भी कोई इतना भारी परिवर्तन न हुआ होगा। मैथिली ही नहीं समस्त देश-भाषाएँ दसवीं शताब्दी में भी पुरानी हैं। विक्रमाब्द ८३५ में किर्त्ता दाक्षिण्य चिन्होद्योतनाचार्य ने अपनी 'कुसुम-माला-कथा' में इन भाषाओं के वर्णन कराए हैं। अथर्वश की भूमिका में ये अंग उद्धृत किए गए हैं। मीना-बाजार में भिन्न-भिन्न देश से आए हुए वणिक अपनी-अपनी भाषाओं में ग्राहकों को निमंत्रित कर रहे हैं। मध्यदेश से आए हुए वणिक से 'तेरे-मेरे आओ' कहलाया गया है।—'तेरे-मेरे आओ जम्परे मज्जदेशेय।' संस्कृत में इस का रूपांतर किया गया है—'तेरे मेरे आओ इति' जल्पतो मध्यदेश्याश्च।^१ यद्यपि जान पड़ता है कि दाक्षिण्य चिन्होद्योतनाचार्य स्वयं मध्यदेशी नहीं थे और मध्यदेश की भाषा नहीं जानते थे। सुना-सुनाया जैसा उन की सनज में आया वैसे लिखा है। फिर भी इस से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उस समय तक मध्यदेश में प्रचलित भाषा आजकल की हिंदी का काफी विकसित रूप है। 'तेरे मेरे' हर किसी के अर्थ में अब भी पछाँही मुहावरा है। मध्यदेशी वणिक तेरे मेरे हर किसी से 'आओ आओ' कह रहा है। जो सबदियाँ मैं आप के सामने रख रहा हूँ वे इस से डेढ़ सौ

^१ 'अथर्वशकाव्यवर्ती' (मध्यदेशी ओरिएंटल सिरीज) पृ० ९२

से अधिक वर्ष बाद की हैं। अतएव उन को दसवीं शताब्दी में रचित मानने में कोई अडचन नहीं पड़ती। यह अभिप्राय नहीं कि परंपरा में चले आते हुए इन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। स्मृति में बले आने रहने में, लिपिकारों के प्रमाद से, जिन पर अपने काल की भाषा का प्रभाव जोर मारना रहता है, कभी-कभी मूल में परिवर्तन हो जाता है। परंतु यह परिवर्तन बहुत अल्प होता है। उस समय के अपभ्रंश में लिखे काव्यों की प्रचुरता भी इस के विरोध में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अपभ्रंश उस समय तक साहित्यिक भाषा हो गई थी। जन-साधारण के अमर संस्पर्श से दूर हो चली थी। हिंदी के क्षेत्र में बोल-चाल की भाषा वही थी जिस की दक्षिण्य चिन्होद्योतनाचार्य ने एक जरा-सी झगक दिखाई है। उसी में सिद्ध नाथो ने प्रचार की दृष्टि से अपने सिद्धांतों को संचित किया।

मुझे चार संग्रहों में ये सबदियाँ मिली हैं, जिन में से एक जयपुर का है, दो जोधपुर के हैं, और एक बीकानेर का। इन में से किसी में भी समय नहीं दिया हुआ है। परंतु इतना निश्चय है कि अकबर के समय में योगेश्वरी वाणी निश्चयरूप से लिपिबद्ध हो गई थी। अकबर के समकालीन दादू के गिण्य रज्जव ने संतवाणी का 'सरबंगी' नामक एक संग्रह ग्रंथ बनाया था। उस में इन वाणियों के भी उद्धरण दिए गए हैं। नहीं कहा जा सकता कि अकबर से समय के पहले ये केवल स्मृति में ही संचित थी अथवा लिपि रूप में बद्ध हो गई थी।

नागार्जुन की सबदियाँ यहाँ दी जाती हैं—

दाह थे दाह उतथनी, दाष कथों नहि जाई ।

दाष दाह परचा भया, तब दाष में दाह समाई ॥१॥

पुरब उतपत पछिम निरंतरि ।

उतपति परलै काया अभि अंतरि ॥

प्यंड छाड़ि प्राण भरपूर रहें ।

ऐसा सिध संकेत नाग अरजन कहैं ॥२॥

आपा मेटीला सतगुर षोजीला, ता करिबा जोग जुगत का हेला ।

गुर मुधि झोरि जब खेजीला, तब सहज जोति का मेला ॥३॥

दारु-लकड़ी, वृक्ष अर्थात् शरीर ही से सु-स्वादु अमृतफल ब्राक्षा अर्थात् साक्षात् ब्रह्मानुभूति उत्पन्न होती है। किन्तु जब दारु (शरीर) में ब्राक्षा (ब्रह्म) का परिचय प्राप्त हो जाता है तब ब्राक्षा (ब्रह्म) में ही दारु (शरीर) समा जाता है।

उत्पत्ति का द्वार पूर्व दिशा (प्राण) है, निरंतर (नित्यता) प्राप्त करने का मार्ग पश्चिम (सुषुम्न) में। इस प्रकार उत्पत्ति और प्रलय (आवागमन का नाश) दोनों इन्हीं शरीर में हैं। शरीर को छोड़ कर यदि प्राण सुषुम्न में समाया रहे तो वह पूर्ण हो सकता है। नागार्जुन यह भिन्न-संकेत (सांकेतिक भाषा में सिद्धि का मार्ग) बताता है।

मैंने आपा (अहंकार) को मिटा कर सद्गुरु की खोज की। गुरु के सामने जब मैंने भिक्षा के लिए झोली खोली तो सहज-ज्योति का प्रकाश प्राप्त हो गया। योग-युक्ति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।

मारवाड़ की मेवाड़ को समय-समय पर दी हुई कुछ सहायताएँ

[लेखक—साहित्याचार्य पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड]

यद्यपि मेवाड़ के महारानाओं का प्रताप और स्वाधीनता-प्रेम किसी भी भारत-यानी में छिपा नहीं है, तथापि उन के बाहरी और भीतरी मकदों के समय दी हुई मारवाड़ नरेशों और राठोड़ सरदारों की सहायता का ज्ञान, पूर्ण शोध और निष्पक्षता से लिखे राजपूताने के इतिहास के अभाव में अब तक अधिकार के गर्भ में ही विलीन है। इसी लिए यहाँ पर इस विषय के कुछ तथ्य एकत्रित कर उद्धृत किए जाते हैं—

(१) जिस समय मेवाड़ के महाराना लाखा ने, अपनी वृद्धावस्था होने पर भी, मारवाड़ के राव चूड़ा की कन्या हंसाबाई से विवाह करने का आग्रह प्रकट किया, उस समय उस के भ्राता राठोड़-राजकुमार रणमल्ल ने यह शर्त पेश की कि, यदि हंसाबाई के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को, अन्य राजकुमारों से छोटे होने पर भी, मेवाड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी मान लिया जाय, तो यह विवाह हो सकता है। उन समय महाराना लाखा विवाह के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे। इस लिए कुछ तो उन्हें प्रसन्न रखने, और कुछ महाराना की वृद्धावस्था में पुत्र होने का दूर की बात जान, उन के ज्येष्ठ राज-कुमार चूड़ा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसी से जब विक्रम संवत् १४७६ और १४७८ (ई० स० १४१९ और १४२१) के बीच किसी समय महाराना लाखा की मृत्यु हुई, तब राजकुमार चूड़ा को अपना गद्दी का हक छोड़ना पड़ा, और हंसाबाई के गर्भ से उत्पन्न हुआ महाराना मोकल ११ वर्ष की अवस्था में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। यद्यपि नवाभिषिक्त महाराना के छोटे होने के कारण कुछ काल तक उस का बड़ा भाई रावत चूड़ा ही राजकार्य की देखभाल करता रहा, तथापि कुछ ही दिनों में उस के कार्यों से उस की विमाता हंसाबाई के चित्त में शक पैदा हो गया। इस पर रावत चूड़ा, मेवाड़ छोड़, महारानाओं के सहज

पनु माठ कं सुल्तान के आश्रय म जा रहा यह दम्न राजमाता हुंसाबाई को अपने भ्राता रणमल्ल का सहायता लेनी पड़ी। इस प्रकार अपने भतीजे पर सकट आया जान रणमल्ल ने मेवाड़ का राज्य-प्रबन्ध अपने हाथ मे ले लिया और सात-आठ वर्ष तक उसे इस खूबी से चलाया कि किसी विपत्ती को सिंग उठाने का मौका न मिला। अंत में जब वि० स० १४८५ (ई० स० १४२८) में महाराना मोकल १८ वर्ष का हो गया, तब वह बहा का प्रबन्ध उसे सौंपि अपने पैतृक राज्य मडौर में चला आया।

(२) वि० स० १४९० (ई० स० १४३३) में महाराना लाखा के अर्ध-भ्राता (महाराना खेना की विजातीय पत्नी के पुत्र) चाचा और मेरा ने अपनी गूढ दुरभिसंधि की सफल करने के लिए अपने भतीजे महाराना मोकल को मार कर चित्तौड़ कं किले को घेर लिया। उस समय महाराना मोकल का ज्येष्ठ पुत्र महाराना कुभा केवल सात वर्ष का था। ऐसी हालत में भी जब मेवाड़ का कोई सरदार आतताइयों से बदला लेने और चित्तौड़ का उद्धार करने को अग्रसर न हुआ, तब अपने राज्य पर आए संकट की गभीरता को समझ महाराना कुभा की गितामही हुंसाबाई ने एक पार फिर अपने भ्राता राव रणमल्ल से सहायता की प्रार्थना की। इस पर वह अपने चुने हुए पाँच सौ राठोड़ योद्धा को ले कर सीधे ही मेवाड़ जा पहुँचा। उस के आने की सूचना मिलते ही चाचा और मेरा भाग कर पर्टे कोटडा क पहाड़ों में घुस गए। यह देख रणमल्ल ने उन का पीछा किया और छ मास के अनवरत परिश्रम, और भीलों की सहायता प्राप्त करने में अपने प्राणों को संकट में डालने के बाद वह उन्हें मारने में समर्थ हुआ। परंतु षड्यंत्रकारियों में से परमार महपा स्त्री का वेष बना कर निकल भागा, और उस के माडू पहुँचने पर रावत खूंडा ने उसे वहाँ के सुल्तान की शरण में रखवा दिया।

कर्नल टॉड लिखता है—यद्यपि लोकल की हत्या का कारण उस के द्वारा कहा गया व्यङ्ग्य-पूर्ण वचन ही बतलाया जाता है, तथापि उस के उत्तराधिकारी बालक कुंभा के स्वरक्षार्थ किए उपायों को देख कर विश्वास करना पड़ता है कि, यह घटना किसी गभीरतम षड्यंत्र का प्रारंभ थी। हत्यारे मादरी के दुर्गम स्थान में चले गए। कुंभा ने इस संकट के समय आरखाड़-नरेश की मित्रता, और सौजन्य पर विश्वास किया; और उस को अपने विश्वास का फल भी अच्छा ही मिला।

‘ऐनाल्स ऐंड ऐंटिक्विटीज अफ् राजस्थान’, भा० १, पृ० ३३२

इस के बाद जब राव रणमल्ल ने मेवाड़ के भीतरी षड्यंत्र को दबा कर पहाड़ का राज्य-प्रबंध ठीक कर लिया, तब उस ने महारा को आश्रय देने के कारण माडू के सुलगान पर चढ़ाई कर उसे दंड दिया।

यद्यपि अंत में परमार महारा और चाचा के पुत्र एका के षड्यंत्र से वि० स० १४९५ (ई० स० १४३८) में राव रणमल्ल धोके^१ से मारा गया, तथापि वि० स० १४९६ (ई० स० १४३९) का, राणपुर का शिलालेख आज भी राव रणमल्ल की मेवाड़ के अभिभावक के रूप में की हुई निःस्वार्थ और गौरवपूर्ण सेवाओं की घोषणा, तिजिवादा रूप से, कर रहा है।

वि० स० १४९६ (ई० स० १४३९) में महाराना कुंभा केवल तेरह वर्ष का था।^२ इन लिए राणपुर के लेख में दी हुई उस की नारंगपुर (मालवा), नागौर, गागहन,

^१ यद्यपि मेवाड़ के ऐतिहासिकों ने राव रणमल्ल की हत्या जैसे गद्दिन पार को छिपाने के लिए उस पर मेवाड़ के राज-सिंहासन को दबा बैठने की इच्छा रखने का कलंक लगाया है, तथापि इस में वे पूरी तौर से सफल नहीं हो सके हैं। यदि वास्तव में राव रणमल्ल का विचार मेवाड़ पर अधिकार करने का होता, तो वह महाराना भोकल और कुंभा की बाल्यावस्था में ही उसे दबा बैठता। मेवाड़ के राजकीय इतिहास 'धीरविजोद' की इन पंक्तियों से भी इस बात की पुष्टि होती है—

'एक दिन दादी राठोड़ी जी ने कुंभा से कहा कि मेरे संबंध से रणमल्ल यहाँ आया, चाचा धेरा को मारा, मुतलमानों से लड़ा, मेवाड़ की कीर्ति बढ़ाई और यहाँ मारा गया... यही मेवाड़ की सेवा वजाई जिस का बदला मिला।'

इस से स्पष्ट प्रकट होता है कि मेवाड़ की सहायता करने में राव रणमल्ल का किसी प्रकार का बुरा विचार न था।

^२ पुरानी ख्यातों के अनुसार वि० स० १४६५ (ई० स० १४०८) में जिस समय राजकुमार कान्हा का जन्म हुआ, उस समय राव खंडा के कहने से उस का बड़ा पुत्र रणमल्ल नारवाड़ की गद्दी का अपना हक अपने छोटे भाई कान्हा को देकर मेवाड़ की तरफ चला गया। इन के बाद हंसाबाई का विवाह महाराना लाखा से हुआ। इस लिए भोकल का जन्म जल्दी से जल्दी वि० स० १४६६ (ई० स० १४०९) में माना जा सकता है। इस से सिद्ध होता है कि, वि० स० १४७७ (ई० स० १४२०) में महाराना लाखा की मृत्यु पर उस की अवस्था केवल ११ वर्ष की, और वि० स० १४९० (ई० स० १४३३) में जब वह स्वयं मारा गया तब २४ वर्ष की थी। ऐसी हालत में यदि महाराना भोकल की १७ या १८ वर्ष की अवस्था में अर्थात् वि० स० १४८३ (ई० स० १४२६) में उस के पुत्र महाराना कुंभा का जन्म मान लिया जाय, जो बहुत संभव प्रतीत होता है, तो वि० स० १४९० (ई० स० १४३३) में भोकल के मारे जाने के समय वह (कुंभा) किसी भी हालत में ७ वर्ष से अधिक बड़ा नहीं हो सकता; और इसी से वि०

महाराणा (जपुर), अजमेर, मडोर, माडलगढ, बूदी, खाट् और घाटसू (जपुर) की विजयों में से अधिकतर का श्रेय राजा रंगमल्ल को ही मिलता है, क्योंकि वि० स० १४९५ (ई० स० १४३८) तक वहीं मेवाड़ का अभिभावक ('रीजेंट') था।

(३-८) वि० स० १५७७ (ई० स० १५२०) में जिस समय महाराणा सांगा ने गुजरात के शासक मुजफ्फरशाह पर चढाई की; और वि० स० १५८४ (ई० स० १५२७) में जिस समय बाबर ने स्वयं महाराणा सांगा पर हमला किया, उस समय भी मारवाड़-नरेव राजा गागा ने अपनी सेना द्वारा उस की सहायता की।

(५) वि० स० १६२७ (ई० स० १५६७) में जब बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब महाराणा उदयसिंह को अपने कुटुंब के साथ पहाड़ों में आश्रय लेना पड़ा, और अकबर जैसे प्रबल शत्रु से चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का भार मारवाड़ के वीरवार गठोड़ जयमल्ल^३ और मेवाड़ के पिता को सौंपना पड़ा। परंतु 'अकबर-नामा' से प्रकट होता है कि, जेमे ही गठोड़ जयमल्ल मारा गया, वैसे ही चित्तौड़ का किला अनाथ की तरह शत्रु के हाथ में चला गया।

(६) वि० स० १७४८ (ई० स० १६९१) में महाराणा जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र अमरसिंह वाणी हो गया। इस अंत कलह को दबाने में असमर्थ हो महाराणा जयसिंह स्वयं गठोड़ गोपीनाथ के पास घणेशराव चला आया, और वहाँ से उस ने मारवाड़-नरेव महाराजा अजितसिंह और उन के नरदारों से सहायता की प्रार्थना की। इस पर गठोड़ दुर्गादास आदि कुछ गठोड़-नरदार मेवाड़ जा पहुँचे। उन्हें आया देख राजकुमार को पिता की अधोतना नवीकार करती^४ पड़ी।

(७) वि० स० १७५२ (ई० स० १६९५) में राजकुमार अमरसिंह ने दुबारा बगवत की। इस पर महाराणा ने मारवाड़-नरेव महाराजा अजितसिंह को अपनी

सं० १४९६ (ई० स० १४३९) में, राणपुर का शिलालेख लिखे जाने के समय, उस की अवस्था १३ वर्ष की मानती होगी।

^१ 'महाराणा सांगा', पृ० ७९

^२ 'ऐनाल्स ऐंड ऐंटीक्विटीज अब् राजस्थान', भा० २, पृ० ९५३

^३ 'राजपूताने का इतिहास', जिल्द २, पृ० ७२४-७२५

^४ 'अजितोदय', सर्ग १५, श्लो० १-१७, और 'वीरविनोव' में मारवाड़ का इतिहास।

भनीजी के नाथ विवाह करने के बहाने मेवाड़ से बुलवा लिया। यह देख राजकुमार को फिर शांत होना पड़ा।^१

(८) वि० सं० १८२७ (ई० न० १७७०) में महाराना अडमी (अरिसिह) के समय फिर मेवाड़ में भीतरी झगड़ा उठ खड़ा हुआ। यह देख महाराना ने मारवाड़ नरेश महाराज विजयसिंह के पास एक नम्रतापूर्ण पत्र भेजा, और साथ ही सहायता करने के बदले गोडवाड़ या उर्वर प्रदेश मारवाड़-नरेश को भेंट कर दिया। यह प्रदेश अब मारवाड़ का ही एक प्रांत माना जाता है।

महाभद्रोपाध्याय पंडित गोरीशंकर हीराचंद जी ओझा ने अपने राजपूताने के इतिहास^२ में लिखा है—

“महाराना ने जोधपुर के राजा विजयसिंह को लिखा कि, रत्नसिंह को दवाने के लिए तीन हजार सेना नाथद्वारे में रख लो और जब तक वह सेना वहाँ रहे तब तक उसके वेतन के लिए गोडवाड़ की आय लेने रहो, परन्तु वहाँ के सरदार हमारे ही अधीन रहेंगे।”

परन्तु ओझा जी का यह लिखना कहीं तक ठीक है, यह बात महाराना अडमी के पत्र में जो यहाँ दिया जाना है, प्रकट हो जायगी।

(पत्र का सीधी तरफ का भाग)

- १—श्री महाराज बीजेसिंघ जी ह—
- २—जूर राणा अडमी रो मुजरो मा—
- ३—लम वे अप्रंच आप मासु कि—
- ४—रपा करी जोदपुर उदेपुर इक
- ५—कीदो मारो भलो हुवे जो विचारी
- ६—जी ऊपर वे आपरी नजर गोडवा—
- ७—ड नजर कीदी हे सो हु मारो बेदो

^१ अजितोदय, सर्ग १५, श्लो० २९-३५, और राजह्वयक, पृ० १४१

^२ जिल्द २, पृ० ९७०

- ८—भारा बंसरो बेसी सोई बात मे
 ९—तफावद पाइसी तीन धर एक—
 १०—लिंगजी री आण हे भारी मारा रा—
 ११—जरी सरम आपने हे जादा का—
 १२—ही लखा परमेसर उपरे कामना
 १३—नमत परोग करे जाही कामना वे
 १४—ने ईसबर हेथारथ जय नाम पु—
 १५—न करे हे तो ईसबर सारी काम—
 १६—ना मनोरथ सारो पूरवे हे जु मे
 १७—आप ऊपर अमता राख ओ राज मे
 १८—आपरा खोलाह ३ आछी जाण जू क—
 १९—रे पण ढील न वे अवार मारा राज रो

(पत्र की उन्टी तरफ का भाग)

- २०—हाल सङ्घ हे जो मालम हु—
 २१—सी आप करता तो आसान हे
 २२—सारो बीटाय बेची थारे भ—
 २३—रोसो आपरो हे समत १८२७ रा वे—
 २४—साख बढ ११

अवध के जिलों के नाम

[लेखक—डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्० (पेरिस)]

अपने देश में स्थानों के नामों का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। अनेक नामों के संबंध में जनश्रुतियाँ और किंवदंतियाँ मिलती हैं किन्तु इन का भी कोई सग्रह अभी तक मौजूद नहीं है। अवध के जिलों के नामों का यह अध्ययन केवल दिग्दर्शन कराने के निमित्त है। इस की अधिकांश सामग्री का मूलधार गजेन्द्रियर की जिल्दे है। नामों के पीछे छिपे हुए इतिहास की खोज न कर के केवल नामों की व्युत्पत्ति के संबंध में प्रचलित मतों का निर्देश इस निबंध में किया गया है।

अवध का उपप्रान्त १२ जिलों में विभक्त है। यह जिलों का विभाग १८५६ ईसवी में अवध पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद हुआ था। यद्यपि इस का मूलधार मुस्लिमकालीन विभाग था, जो इस से बहुत मिलता-जुलता था। लेकिन इस में यह तात्पर्य नहीं है कि इन जिलों के नगरों का निर्माण भी अंग्रेजी काल में हुआ। इन १२ नगरों में से प्रत्येक १८५६ के पहले मौजूद था। यह अवश्य है कि इन में से अनेक नगर, जिले के मुख्य नगर-स्वरूप चुने जाने के बाद विगेष समृद्धि प्राप्त कर सके। लखनऊ और फैजाबाद मुस्लिम काल में ही अवध के प्रधान नगर थे। अवध के इन १२ जिलों के नामों की व्युत्पत्ति के संबंध में नीचे अकारादि क्रम से उपलब्ध सामग्री संक्षेप में दी गई है। कुछ की व्युत्पत्ति तो स्पष्ट है किन्तु अधिकांश के संबंध में संदेह बाकी रह जाता है। इन क्षेत्र के भार्वा कार्यकर्ताओं को यह अनूपूर्णा प्रोत्साहक होनी चाहिए।

१—ब्रह्मगयच—ऐतिहासिक दृष्टि से यह नाम 'भर' जाति के नाम पर पड़ा था। 'आयच' प्रत्यय की व्युत्पत्ति अस्पष्ट है। जनश्रुति के अनुसार इस नगर का मूल नाम 'ब्रह्मगयच' था किन्तु इतिहास तथा ध्वनिविज्ञान से इस की पुष्टि नहीं होती।

२—वाराबंकी—इस नाम में 'बारा' सर्व-सम्पति से वारह का विकृत रूप माना जाता है। 'बंकी' अथ 'बॉकि' अथवा 'बनकी' (छोटा बन) अर्थ वाला समझा जाता है।

अर्थात् १२ बाँके या १२ छोट छोट बन इन १२ बाँकों के सबध में एक एकवदी प्रसिद्ध है, जो गजेटियर में विस्तार में वर्णित है। इस नाम का 'भरो के बन' अर्थ से सबध जोड़ना बहुत मनोपजनक नहीं होगा।

३—फैजाबाद स्पष्ट ही फारसी तत्सम नाम है। इस नगर के प्राचीन भाग का अयोध्या नाम अभी तक भिट नहीं सका है।

४—गोडा नाम की व्युत्पत्ति 'गोठ' या पशुओं के ब्रज से मानी जाती है, क्योंकि इस स्थान पर एक हिंदू राजा की 'गोठ' प्रारंभ में थी।

५—हरदोई नाम प्रसिद्ध साधु 'हरदेउ' के नाम पर पड़ा, ऐसी एक किवदनी है। 'हरदेउ' उपनाम एक जागीरदार का भी बतलाया जाता है, जिन का मुख्य नाम हरनकस था।

६—खेरी नाम की कोई व्युत्पत्ति पुस्तकों में नहीं मिलती है। छोटे खेरे से इस नगर का नाम पड़ सकता है। अयोध्या के विशेषज्ञ आर खेरी के रहने वाले डाक्टर बाबू-राम मकसेना के अनुसार इन का सबध 'अर' शब्द में होना चाहिए।

७—लखनऊ—यह आश्चर्य की बात है कि अयोध्या की राजधानी के नाम की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। नाम का पूर्वार्द्ध लखन, लक्षण का विकृत रूप है, किन्तु एक दूसरी जनश्रुति के अनुसार एक प्रसिद्ध भवननिर्माता लिखना के नाम पर नगर का नाम पड़ा है। 'दना' का 'ऊ' होना ध्वनिविज्ञान के अनुसार संभव नहीं है।

८—प्रतापगढ़ राजा प्रतापसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस नाम की व्युत्पत्ति अस्पष्ट है।

९—रायवरेली—जनश्रुति के अनुसार यह नगर भरो ने बसाया था और इस का नाम प्रारंभ में भरोली या वरोली था जो बिगड़ कर बाद की वरेली या वरेली हो गया। राय अब एक निकटवर्ती गाँव राहिल का विकृत रूप बतलाया जाता है जो वरेली नाम की अन्य बस्तियों में पृथक् करने के लिए इस नाम के साथ जोड़ दिया गया है। क्योंकि यह नगर बहुत दिनों कायस्थ जमींदारों के हाथ में रहा था इसलिए यह रायवरेली कहलाने लगा, ऐसा एक दूसरा मत भी इस सबध में है।

१०—नीतापुर नाम की व्युत्पत्ति स्पष्ट ही है।

११—सुल्तानपुर नाम सुल्तान अलाउद्दीन गौरी के समय में पड़ा था। इस वस्ती का प्राचीन नाम कुशपुर बतलाया जाता है।

१२—उन्नाव—राजा उनवंत के नाम पर पड़ा ऐसा प्रसिद्ध है, किंतु ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से यह व्युत्पत्ति सदिग्ध मालूम होती है।

ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से कुछ रोचक निष्कर्ष निकलते हैं—

(क) किमी भी नाम पर अंग्रेजी प्रभाव नहीं मिलता। स्थानों के नामों पर अंग्रेजी प्रभाव अभी कम पड़ा है।

(ख) फैजाबाद स्पष्ट ही मुसलमानी नाम है और सुल्तानपुर आधा नर आधा मृगराज है। इस तरह की प्रवृत्ति नामों के संबन्ध में बराबर पाई जाती है।

(ग) सीतापुर विशुद्ध संस्कृत नाम है। प्रतापगढ़, हरदोई और लखनऊ में भी संस्कृत मूल रूप स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं।

(घ) अन्य नामों—बहराइच, बाराबंकी, गोडा, खेरी, रायबरेली और उन्नाव—की व्युत्पत्ति बहुत स्पष्ट नहीं है। बहराइच, बरेली और बाराबंकी नाम भरौ के नाम पर पड़े थे ऐसा माना जाता है, गोडा और खेरी नाम इन स्थानों की प्रकृति पर पड़े। उन्नाव नाम के संबन्ध में संदेह ऊपर प्रकट किया जा चुका है।

वास्तव में अवध के जिलों के इन १२ नामों में से अधिकांश की व्युत्पत्ति अभी सदिग्ध है और इन की विगोप खोज होने की आवश्यकता है। इन नामों के पीछे कितना इतिहास छिपा पड़ा है, यह तो पृथक् ही विषय है।

हिंदू धर्म के दश युग

[लिखक—रावराजा रायबहादुर पंडित श्यामबिहारी मिश्र

तथा रायबहादुर पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र]

इन युगों के विवरण में सब में प्रथम सामान्य समय-निरूपण का है, किंतु यही हमारे धार्मिक ग्रंथों के लिए बड़ा ही कठिन प्रश्न है। साधारण हिंदुओं को स्वभावशः समझ पड़ता है कि अपने प्राचीन ग्रंथों का ऐतिहासिक समय निर्धारित करना उन पूज्य ग्रंथों और शास्त्रों का अपमान है। वेद, उपनिषद्, गीता आदि के प्रत्येक शब्द का मानने वाला भी केवल ऐसा प्रयत्न कर के साधारण जनता के क्रोध का भाजन हो जाता है। बहुत लोगों को समझ पड़ता है कि अपने प्राचीन ग्रंथों, महात्पाओं आदि के बहुत ही पुराने समय बतलाने से ही उन का मान सम्भव है, अन्यथा नहीं। बड़े-बड़े विद्वानों में भी बहुतेरे महाशय इसी मानसिक दुर्बलता के शिकार समझ पड़ने हैं और कोई न कोई युक्ति लगा कर शास्त्रों आदि के समयों को पीछे वसीटने के उत्सुक देख पड़ते हैं। अपने दश युगों के वर्णन में समय के घटाने या बढ़ाने आदि का कोई प्रयत्न न कर के हम आज वर्तमान विद्वानों से माने हुए समयों के अनुसार ही कथन करेंगे अथवा उन के कारण न दे कर केवल सर्वमान्य सिद्धांतों के अनुसार विवरण मात्र देंगे। इन कथनों में मतभेद बहुत कुछ सम्भव है। फिर भी यथामाध्य पंडितों द्वारा बहुधा माने हुए सिद्धांतों पर ही यहाँ अनुगमन होगा।

प्रथम युग

अनार्य धर्म (३२५० ई० पू० से २७५० ई० पू० तक कोई समय)

मोहजो दड़ो और हड़प्पा में १९२२ से १९२७ तक जो खोदाई हुई, उस में इन दोनों प्राचीन नगरों का बहुत कुछ सामान प्राप्त हुआ है। यह समय सर जान मार्शल का माना हुआ है। डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी इसी को ४००० ई० पू० मानते हैं।

उन काल आदिम मातृदेवी, शक्ति और शिव के पूजन होते थे। जानवर देवताओं के ग्रहण थे, तथा तरु-पूजन भी चलता था। वहाँ ध्यानमग्न शैव मूर्तियाँ, लिंग-योनि युक्त अर्ध, ध्यानमग्न योगियों की मूर्तियाँ, सिंह-गहिनी मातृदेवी या पृथ्वीदेवी (बहुधा), त्रिनेत्र चित्र आदि मिले हैं। शिव के निकट हाथी, चीता, भैंसा और गैंडा होने से वे पशुपति हैं और मुंगो के दो चर्मों पर बैठे हैं। जानवरों का भी पूजन था। सींग देवत्व का चिन्ह था। स्नान पर बड़ा जोर था। गिरि-पूजन भी अन्य साथी से कहा गया है। इतने निष्कर्ष केवल वस्तुओं से निकले हैं। लेख प्रचुरता से मिले हैं किंतु अभी पढ़े नहीं गए हैं। कुछ महागयों का यह भी प्रयत्न है कि यह समय ऋग्वेद से पीछे का है किंतु वेद का इतना प्राचीन समय अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है।

द्वितीय युग

वैदिक धर्म (१८०० से ९५० ई० पू० तक)

अग्निम पाँच वेदों में (चार मंत्राल के पुत्र और एक नारायण ऋषि) युधिष्ठिरी काल के हैं। अतएव अंतिम वैदिक समय युधिष्ठिरी काल-निर्णय पर अवलंबित है। आजकल पंडितों के बहुमत का झुकाव इसे दशवीं शताब्दी ई० पू० मानने पर है। यह समय ऋग्वेद का है। अन्य तीन वेद ब्राह्मण-काल के माने जाते हैं। अठारहवीं शताब्दी ई० पू० वैदिक समयांश समझा जाता है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाएँ ले कर, उन पर गद्य में टिप्पणियाँ बढ़ा कर, तथा कुछ नवीन ऋचाएँ जोड़ कर, यज्ञों पर जोर देते हुए ऋषियों ने यजुर्वेद बनाया, तथा गाने योग्य ऋचाओं में सामवेद। अथर्ववेद प्रायः ऋग्वेद के साथ ही अथवा उस से कुछ पहले प्रारंभ हो कर उस में कुछ पीछे तक बनता रहा। ऋग्वेद में ३३ देवताओं की मुख्यता है। विश्वामित्र ने अपने तृतीय मंडल में एकेश्वरवाद चलाया तथा दशवें मंडल में नारायण ऋषि ने पुरुषसूक्त में एकेश्वर के साथ जन्मज अथवा कर्मज जातिभेद भी जोड़ दिया।

ऋग्वेद बहुत कर के साहित्यिक है। उस में प्राकृतिक शक्तियों की मुख्यता, तथा इंद्र, विष्णु (उपेन्द्र) और अग्नि की महत्ता है। समाज का अच्छा विजयी चित्र सामने आता है। वेदों का प्रधान महत्व ऐतिहासिक है। ऋग्वेद में ईश्वरवाद होते हुए भी ३३ देवताओं की मुख्यता है। यजुर्वेद में शैव ईश्वरत्व प्राप्त है जो अथर्ववेद तक

अक्षुण्ण है। ऋक् और अथर्व को मिला कर पढ़ने में हिंदूधर्म के विकास का आदिम चित्र सामने आता है। ऋग्वेद के दशवे मंडल में कुछ प्राचीन ऋचाएँ अवश्य हैं। किंतु मुख्यतया प्रथम तो मंडल दशवे में प्राचीनतर हैं। दशवें में आध्यात्मिक विचार भी आने लगे हैं।

तृतीय युग

ब्राह्मण और उपनिषत्काल (दशवीं से छठी शताब्दी ई० पू० तक)

यजुर्वेद और अथर्ववेद के उपर्युक्त विचार उसी समय के हैं, विवेकतया इस के प्रारंभ के। ब्राह्मण-साहित्य के प्रायः ७० ग्रंथों में याज्ञिक विधान की वृद्धि हो कर कुछ ऐतिहासिक विवरण भी आए। आरण्यकों और उपनिषदों में ज्ञान-कथन का आधिक्य रहा। यहाँ मुन्यता निर्गुणवाद की रही। प्राचीनतम उपनिषत् गद्य के हैं। पुराने उपनिषदों में ऐतरेय, कौशीतकि, केन (कुछ भाग), छांदोग्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, प्रश्न और मुडक की गणना है। ईश और मांडूक्य इन से कुछ पीछे के हैं। उपनिषदों में परमात्मा अस्पृश्य, अपरन्त्र, अचल (बृहदारण्यक), अकाय, अन्रण, अस्नाविर (ईशोपनिषत्), अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस, अनादि, अनंत (कठोपनिषत्), अच्छाय, अशरीर, अलोहित (प्रश्नोपनिषत्) अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण, अचक्षु, अश्रोत्र, अपाणिपाद, अमूर्त, अज, अप्राण, विरज, निष्कल, अमन, अक्षर (मुडकोपनिषत्) आदि व्यतिरेकवाची शब्दों में हैं। अन्वयवाची शब्दों में वह शुद्ध, आँख की आँख, कान का कान, मन का मन (ईशोपनिषत्), नित्य, विभु, सर्वगत, सूक्ष्म, भूतयोनि, शुभ्र, रक्मवर्ण, अचित्यरूप, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतर, ज्योतिपाज्योति, तमस पर, परत. पर (मुडकोपनिषत्) आदि हैं। ऋग्वेद तक ३३ देवताओं की महत्ता रही और यजु. और अथर्व में रद्र शिव की ईश्वरता सामने आई। औपनिषद्दर्शन में भी शिव की प्रधानता रही, किंतु विष्णु की भी महत्ता बढ़ने लगी, विशेषतया नारायण के रूप में। सामाजिक विषय में ऋग्वेद के पहले नौ मंडलों में कोई जातिभेद नहीं है। ब्राह्मण यज्ञ का एक कार्यकर्ता मात्र है। वेदेषि ऋषि थे। क्षत्रिय राजन्यवर्ग कहलाते थे। जो लोग मुख्य स्थानों पर बस कर कार्य करते थे वे विण थे। आर्य समाज इन्हीं तीन ऋषि, राजन्य और विश श्रेणियों में विभक्त था। ये श्रेणियाँ जन्मज न हो कर कर्मज थी। समय पर इन्हीं से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य

की तीन जानियाँ निकली। वेदपि विश्वामित्र पहले राजन्यवर्ग में थे। वे भगवान रामचंद्र से प्राय १०० वर्ष पूर्व के थे किंतु उन के समय में भी वर्तमान रहे। इन के समकालीन जम्दग्नि ऋषि के पिता ऋचीक और पितामह और्ये भार्गव थे। और्ये के लडकपन में हैहय क्षत्रियो ने भार्गवों से धन माँगा। उन्होंने ने अपने पान भी धनाभाव बनलाया। जब हैहयो ने विद्वास न करके उन से कुछ के घर खोदवाए तो प्रचुर मात्रा में धन निकला। तब उन्हो ने भार्गवों को खोज-खोज कर उन का वध किया। केवल और्ये बचे। यह राजन्यो और ऋषियो का पहला भारी झगडा हुआ। और्येत्मज ऋचीक प्रकट कारणों से आपर्यजन रहते हुए शस्त्री भी हुए। उन के पौत्र परगुराम ने हैहयपति अर्जुन का निधन कर के उस वंश का विध्वंस किया। उधर सूर्यवंशी त्रय्यारुण का पुत्र सत्यव्रत वशिष्ठ व कोप में पड़ कर त्रिशकु कहलाया तथा पिता-द्वारा घर में निकाला जा कर जंगल में रहने लगा। त्रय्यारुण के मरने पर भी वशिष्ठ ने पुरोहित के रूप में राज्य चलाया और त्रिशकु को गुजारे के लिए भी कुछ न मिला, जिस में वह मृगया-द्वारा कालक्षेप करता रहा। एतद्वा द्वादश-वर्षिक अकाल भी पड़ा। चाहे इस के कारण ही, या सत्यव्रत की दुर्दशा के कारण, प्रजा शायद वशिष्ठ से अप्रमत्त हुई, और उन्हें राज्य चलाने को राजन्य वेदा न मिली, जिस से वे म्लेच्छ सेना रख कर उस की सहायता से शासन करते रहे। इसी म्लेच्छ-दल द्वारा वशिष्ठ ने कान्यकुब्ज-नरेश विश्वामित्र का पराभव किया। यह युद्ध किसी अन्तर्राष्ट्रीय कारण से हुआ होगा न कि केवल एक गाय के लिए।

अब राज्य छोड़ विश्वामित्र ऋषि हो गए। तप के समय सत्यव्रत त्रिशकु ने इन के पुटुव का मृगया-द्वारा पालन किया। अनंतर विश्वामित्र के प्रभाव से वशिष्ठ अधिकार-च्युत हुए तथा सत्यव्रत राजा अब विश्वामित्र राज-पुरोहित हुए। उस काल पुरोहित का पद राज्य में केवल राजा से कम होता था, इतरों से नहीं। विश्वामित्र ने सत्यव्रत का यज्ञ भी कराया और वशिष्ठ के विरोध होते हुए भी वह पूर्ण हुआ। सत्यव्रत त्रिशकु के पीछे नन्पुत्र हरिश्चंद्र राजा हुए। जब ये यज्ञ करने को हुए तब वशिष्ठ ने फिर विश्वामित्र के राजर्षि मात्र होने का प्रश्न उठाया और हरिश्चंद्र के निर्णय से वे पदच्युत हुए तथा वशिष्ठ फिर से पुरोहित बने। अनन्तर शुद्र-गण-संबंधी यज्ञ में विश्वामित्र का प्रभाव फिर बढ़ा। यह कथा ऐतरेय ब्राह्मण की है। ऋचीक, वशिष्ठ और परगुराम युद्ध में प्रवृत्त हो कर भी ऋषि होने के कारण ब्रह्मर्षि ही माने गए, न कि राजन्यवर्ग में।

इधर विश्वामित्र के प्रतिकूल राजर्षि होने का जो झगड़ा उठा, वह राजनीतिक कारणों से था न कि धार्मिक से। कथन धर्म का ही किया जाता था, किंतु उस की आड़ में पुरोहित के उच्च पद का प्रश्न वास्तव में था। ययाति के भाई यति तथा कण्व ऋषि क्षत्रिय वंश-भव हो कर भी ब्रह्मर्षि हो कर यज्ञादि कराते रहे। यह समय राम से प्रायः २० पुस्त (तीन गताब्दी) पहले का है। इधर राम से प्राय दो गताब्दी पीछे शंतनु के ज्येष्ठ बधु देवापी ने ब्रह्मर्षि हो कर स्वयं अपने भाई को यज्ञ कराया और उन के प्रतिकूल राजर्षिपन का प्रश्न न उठा। अतएव प्रकट है कि नहाभारत-काल के कुछ ही समय पूर्व तक राजर्षि एव ब्रह्मर्षिपन का कोई प्रश्न न था। पांडव अर्जुन के समकालीन मद्रपाल ने एक शूद्रा स्त्री से चार पुत्र द्रोण, जरितर आदि उत्पन्न किए, जो चारों वेदर्षि थे। स्वयं वेदव्यास शूद्रा के पुत्र हो कर वेदों के सब से बड़े व्यास माने गए। वेद के दशवे मंडल में युधिष्ठिर के समकालीन नारायण ऋषि का पुरुषसूक्त है, जिस में शूद्र का कथन एवं चातुर्वर्ण्ययुक्त जाति-भेद का विवरण है। इस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों के रूप में पहले-पहल प्रस्तुत हैं। यद्यपि यह निश्चय नहीं है कि पुरुषसूक्त का जातिभेद जन्मज था या कर्मज, तथापि कम से कम शूद्रों की कक्षा जन्मज होगी। पंडितों का विचार है कि शूद्र नाम्नी कोई भारी अनार्य जाति होगी जिस का अर्थ व्यापक हो कर सारी अनार्य जातियों तथा कुछ गिरे हुए आर्यों का भी बोधक हो गया। अथर्ववेद में ब्राह्मणों का प्राधान्य मिलता है तथा यजुर्वेद में जन्मज जाति की ओर रुझान पाया जाता है।

यद्यपि ऋग्वेद में ३३ देवताओं की मुख्यता है, तथापि एकेश्वरवाद का अभाव नहीं है। महर्षि विश्वामित्र ही ने पहले-पहल एकेश्वरवाद का कथन अपने तृतीय मंडल में किया। औपनिषत्काल में भी कुछ क्षत्रियों के प्रभाव से परब्रह्म के विचार ने बल पकड़ा। कुछ राजन्यवर्ग वेदर्षि भी थे। अतएव प्रकट है कि हमारे आदिम हिंदूधर्म के स्थापन में क्षत्रियों का भी हाथ था, केवल ब्राह्मणों का नहीं; हाँ उस का संरक्षण अवश्य ब्राह्मणों ने किया, सो भी क्षत्रियों के प्रोत्साहन से। यज्ञों का भी भारी प्रचार ब्राह्मणों के प्रोत्साहन से क्षत्रियों द्वारा ही हुआ। उपर्युक्त कथनों से प्रकट है कि जातिभेद आदिम वैदिक काल में न था, तथा औपनिषत्काल में वह जन्मज हुआ। फिर भी गौतम बुद्ध के समय तक ब्राह्मणों की कुछ कन्याएँ क्षत्रियों को व्याही गईं, अथच नवी गताब्दी ईसवी तक क्षत्रियों की कन्याएँ ब्राह्मणों की पत्नी हुईं। इस कथन का प्रमाण डाक्टर बेनीप्रसाद के ग्रंथ में है।

चतुर्थ युग

शंकाएँ और नवीन मत (छठी से तीसरी शताब्दी ई० पू० तक)

तर्क से श्रद्धा प्रमाणित निर्गुणात्मक ईश्वरवाद बहुत लोगों को प्रसन्न न रख सका। पथ्य भोजन की भाँति वह कुछ रुखा अथवा अरुचिकर था। वेन, विरोचन, ह्यग्रीव आदि ने इस के प्रतिकूल आवाजे उठाई। सब से अधिक बल चार्वाक ने लगाया। इस लोकायत मत का वर्तमान दर्शनशास्त्र बहुत दृढ़ नहीं है, किंतु डाक्टर सर राधाकृष्णन का विचार है कि इस का जैसा भद्दा विवरण आजकल मिलता है, उस से यह वास्तव में बहुत श्रेष्ठतर होगा, नहीं तो इस का इतना प्रभाव समाज पर न पड़ता जैसा कि वास्तव में पड़ा। दर्शनशास्त्र के सर्व-प्रथम निर्माता कपिल भगवान ने भी सांख्य-शास्त्र में परमेश्वर का मान न किया। यही दगा पूर्व-मीमांसावादी जैमिनि की हुई। गौतमबुद्ध ने वेद और ईश्वर दोनों को छोड़ कर आचारात्मक हीनयानीय मत चलाया। इन चारों ऋषियों (चार्वाक, कपिल, जैमिनि और बुद्ध) के तर्कपूर्ण आघातों से प्राचीन गैव ईश्वरत्व गिर-सा गया और मत-परिवर्तन की आवश्यकता सामने आई।

पंचम युग

गौता से पूर्व का हिंदूधर्म (छठी से तीसरी शताब्दी ई० पू० तक)

यही समय वाल्मीकीय रामायण तथा महाभारत के प्राचीन भागों का पड्डिनो द्वारा माना गया है। इन में अवतार नहीं है, तथा वैदिक देवता, एवं काम, कुबेर, शुक्र, कार्तिकेय, गंगा, लक्ष्मी, उमा आदि देवी-देवता हैं। शेष, हनुमान, जाववान, गरुड, जटायु आदि अर्द्ध-देवता हैं। विष्णु और शिव की महत्ता है। नाग, वृक्ष, नदी, तडाग आदि पूजित हैं। देवताओं के मंदिर और प्रतिमाएँ हैं किंतु गिवालिय नहीं। पशुवलि है। आवागमन सिद्धांत की पूरी उन्नति नहीं है। तीसरी शताब्दी ई० पू० के महानारायणीय उपनिषत् में विष्णु वामुदेव है। प्रतिमा कल्पसूत्र में है किंतु उस के पूजन के विषय में आदेश नहीं है। वह पसंद कम है। प्राचीन ग्रीक लेखकों की भी साक्षी से प्रकट है कि हिंदू लोग गंगा-स्नान में पुण्य मानते थे। कौटिल्य-कृत अर्थशास्त्र को विद्वान लोग तीसरी से पहली शताब्दी ई० पू० तक का ग्रंथ मानते हैं। विष्णुगुप्त चाणक्य उपनाम कौटिल्य

चद्रगुप्त, बिंदुसार तथा अशोक का मंत्री था। उस के अर्थशास्त्र में बड़े-छोटे देवता हैं, पहाड़ों, नदियों, वृक्षों, आग, चिड़ियों, नागों, भयों आदि के पूजन, मरी आदि से बचने को किए जाते थे। नया इसी अभिप्राय में रीतियों, मंत्रों और जादू के कार्य कराए जाने थे। आवागमन, कर्म और मुक्ति के कथन नहीं हैं। यह धर्म कुछ-कुछ अशोक वाले के समान है। इस से स्वर्ग और आनंद्य की प्राप्ति लिखी है। इस युग के धार्मिक विचार गीतावाले के पूर्व तथा औपनिषद्विचारों के परवर्ती-से हैं। रामायण तक के समय में शिव गिरे नहीं हैं।

छठी युग

बौद्धधर्म और सगुणवाद (छठी शताब्दी ई० पू० से पहली शताब्दी ईसवी तक)

उपर्युक्त चार्वाक, कपिल और जैमिनि के सिद्धांतों से जब निर्गुण के साथ बौद्ध ईश्वरत्व शिथिल हुआ, तब उसी विचार-धारा को दृढ़ करने हुए महावीर तीर्थंकर और महात्मा गौतम बुद्ध ने नवीन मत चलाए। महावीर के जैनमत में ईश्वरत्व का अभाव तो था किन्तु तीर्थंकर कुछ-कुछ अवतारों या स्वयं ईश्वर के समान थे। आचारात्मिकता की प्रबलता थी ही। इधर आदिम (हीनयानीय) बौद्धमत में ईश्वर बिल्कुल न थे, और वह पूर्णतया आचारात्मक था। उसने बुद्ध, धर्म और सब का त्रिरत्न निकाला तथा कामना-त्याग से निर्वाण प्राप्ति पर जोर दिया। अब तक हमारा सहित्नाशास्त्र धर्म साहित्यात्मक था, औपनिषत् तर्कात्मक और बौद्ध आचारात्मक। ससार ईश्वर के छोड़ने की तैयार न था किन्तु यज्ञ से समर्थित भी निर्गुणवाद पर सर्वसाधारण की आस्था नहीं जमती थी और वह केवल भारी विद्वानों को मान्य था। ऐसी दशा में भगवान् वादरायण व्यास ने भगवद्गीता का धर्म ऐसा चलाया जो साथ ही साथ साहित्यात्मक, तर्कात्मक, आचारात्मक और विश्वासात्मक था। उस की रचना बहुत उत्कृष्ट साहित्ययुक्त है, वह निर्गुणवाद का यथासाध्य मान करता हुआ सर्वसाधारण के योग्य विश्वासात्मक सगुण ईश्वर सामने लाता है और बौद्धों के कर्मवाद को आदर दे कर आचारात्मक निर्वाण का लक्ष्य मानता है। चौथी शताब्दी ई० पू० के बोधायन ऋषि गीता का एक अवनरण देते हैं। तीसरी शताब्दी ई० पू० वाले अशोक के समय प्रस्तुत निदेश द्वारा प्राप्त ब्रह्म-पूजन का चलन गीता में नहीं है। इन दोनों कारणों से वह पाँचवीं शताब्दी में प्रस्तुत

समझ पड़ता है। इधर कुछ योरोपीय विद्वानों ने गीता में पहली शताब्दी तक के विचार लिखि गये हैं। जान पड़ता है हमारे कई वास्तुओं के समान गीता भी बनी प्राचीन काल में, किन्तु उस में भी कुछ नवीन भाग पीछे तक जुड़ते रहे। गीता में वैष्णव ईश्वरता, अवतारवाद, आवागमन, कार्मिक सिद्धांत, निर्वाण जादि प्रस्तुत हैं तथा शैव ईश्वरत्व का अभाव है। गंगा की महत्ता है किन्तु पूजन नहीं। प्रतिमा नहीं है। षड्दर्शन के मूल सिद्धांत भी कुछ बृद्ध से पूर्व और कुछ उन से कुछ ही पीछे स्थापित हुए किन्तु ये दर्शन अंतिम रूपों में दूसरी से छठी शताब्दी ईसवी में बने। बादरायण व्यास के गीताकार तथा पाँचवी शताब्दी ई० पू० में होने में कुछ संदेह किया जाता है, क्योंकि वे उत्तर-मीमांसाकार भी हैं। जान पड़ता है कि उन्होंने ने पाँचवीं शताब्दी ई० पू० में उत्तर-मीमांसा तथा गीता के मूल रूप रचे, तथा कुछ पीछे तक इन में कुछ नवीन भाग भी जुड़ते रहे। छठे दर्शनों में जैन, बौद्ध, एवं एक-दूसरे के विद्वानों के खंडन-मंडन हैं तथा जैन, बौद्ध मतों में भी उन के विचार हैं।

तीसरी शताब्दी ई० पू० तक बौद्धधर्म बहुत कर के संप्रदाय रूप में रहा और उम्म का मान केवल गृह-त्यागियों में हुआ। अब अशोक ने इस महामत को गृहस्थों में भी फैलाया। अशोक के मत में जैन और बौद्ध मतों का मिश्रण है, यद्यपि है वह मुख्यतया बौद्ध ही। उसमें सहिष्णुता विशेष है और माता, पिता, गुरु आदि की आज्ञा-पालन पर बल है, वरन् वे राजाज्ञा से भी दृढ़ हैं। सांसाधन का प्रायः निषेध है। अशोक ने पार्श्वत्य देशों तथा दक्षिण एवं लका में भी बौद्धमत फैलाया। मुक्ति उपनिषदों में द्विजों को प्राप्य है, जैनों और बौद्धों में सब को तथा गीता में हिंदुओं को। यहाँ ज्ञान, कर्म, और भक्ति मार्ग के उपदेश हैं तथा साध्य, योग और उपनिषदों का मिश्रण है। सांख्य से कैवल्य सूत्रों को भी प्राप्य है, किन्तु उन से नीचे वालों को नहीं। वेदांत में वह केवल द्विजों के लिए है, और योग में सब के लिए। पुराण ग्रंथ भी प्राचीन काल से चले आते थे किन्तु उन में नवीन भाग प्रचुरता से जुड़ कर वे गुप्त काल में दृढ़ हुए।

सातवाँ युग

प्रतिमा तथा साधारण धर्म (दूसरी शताब्दी ई० पू० से आठवीं शताब्दी ईसवी तक)

याज्ञिक निर्गुणवाद जो औपनिषत्काल में चलता था वह जब गिरने लगता

है, तब हमारे सामने तीन प्रकार के मत आते हैं। उन में से बौद्ध और गीता के धर्म तो ऐसे हैं जो महोपदेशको द्वारा उल्लाए गए किन्तु वाल्मीकीय रामायण, जय और कौटिल्य-कृत अर्थशास्त्र में एक ऐसे धर्म का भी परिचय मिलता है जो उपदेशको से असंबद्ध था अथवा साधारण सप्ताज में प्रचलित मात्र था। इसी लिए धार्मिक महत्ता में तो यह उन दोनों से न्यून था, किन्तु लोकस्वीकृति इसी पर अधिक थी। इस में निर्गुणवाद के गिराव से मोटिया धर्म की ओर अनिश्चि देख पड़ती है। इन तीनों मतों में लोकस्वीकृति के लिए समय के साथ अच्छी-खाही होड़ हुई। दूसरी शताब्दी ई० पू० से ग्रीक सीडियनों का शासन भारत के भागों में स्थापित हुआ तथा थोड़े ही दिनों के पीछे यवनों ने इन्हे पराजित कर के हमारे कुछ प्रांतों पर अधिकार प्राप्त किया। अनंतर समय पर तुक्षानों (पहली शताब्दी) और हूणों (छठी शताब्दी) का भी प्रभाव कुछ काल तक भारत पर जसा। ये सब जातियाँ उत्तर-पश्चिम और पश्चिम से भारत में आई थीं। उन के देगों में तीसरी शताब्दी ई० पू० में अशोक-द्वारा भेजे हुए उपदेशको का धार्मिक प्रभाव बहुत कुछ जम चुका था। अतएव ये विदेशी जातियाँ राजनीतिक प्रभुत्व पा कर भी भारतीय सभृति के प्रतिकूल न हुईं वरन् यहाँ आते ही अति शीघ्र हमारे समाज में मिल गईं। इन की मानसिक उन्नति के अनुमार भी हमारे धार्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगे। साधारण जनता स्वभावतः मोटिया विचारों को पसंद करती है। इन बाहरी लोगों के आने से ओर भी स्थूल धर्म की वृद्धि होने लगी। लोग टके के दान से सैकड़ों वर्षों के लिए स्वर्ग प्राप्ति और गंगा जी ने एक गंगा लगाने से तीन जन्मों के पाप कटने के अधिकाधिक उत्सुक हुए।

अब गीता में प्रतिपादित अद्वैतवाद बढ कर व्यूह-पूजन पर आ गया। निद्वैत में बलराम का पूजन कथित है। दूसरी शताब्दी ई० पू० से व्यूह-पूजन की ओर भी वृद्धि होने लगी और समय पर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ब्रह्मन् और अनिरुद्ध भी ईश्वराण माने जाने लगे। तीसरी शताब्दी ई० पू० के पूर्व से ही वासुदेव-मत का प्रचार था। यह अबैदिक था ही और उत्तर-मीमांसा से इस की समीक्षा भी है, किन्तु समय के साथ वासुदेव का विष्णु से एकीकरण हो गया और गीता के वैष्णव-मत की वृद्धि इस प्रकार हुई। महाराज सञ्जोभ के खोहपत्र (सन् ५२८) में भागवत-धर्म का अस्तित्व है। उस में द्वादश अक्षर मंत्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) लिखा है। विष्णुपुराण में पंचरात्र मत है।

यत् प्रयत्न चीनी शताब्दी में पीछे का नहीं है। पागुपत शैवमत भी चौथी-पाँचवीं शताब्दी का कहा जाता है। लकुलीश वा प्राबुर्भाव सर रामकृष्ण भांडारकर पहली शताब्दी के निश्चित मानते हैं, किंतु कुछ लोग उन्हें तीसरी-चौथी शताब्दी का समझते हैं। त्रिसूक्ति का कथन मार्कंडेय और शिवत्रायणीय पुराणों में है। हरिवंश में हरि-हर एक है। सर रामकृष्ण के निष्कर्ष हैं कि पागुपत, भागवत और तांत्रिक विचार ई० पू० ६०० से ईसवी २०० तक के बीच के हैं। मूर्ति-पूजन भारत में मोहजो दडो और हड़प्पा द्वारा अनार्यों में अवैदिक काल में प्रमाणित है। आर्यों ने 'न तस्य प्रतिमास्ति' के मंत्र द्वारा अपने में इस का प्रवेश रोकना चाहा। वैदिक साहित्य में पंचविश ब्राह्मण प्रतिमाओं का कथन कुछ मंत्रों में प्रकृत है, जिसे उस के केवल अनार्यों से संबद्ध होने का विचार उठता है। कल्पवृक्ष प्रतिमा-पूजन का कथन कर के भी उस के विषय में आदेश नहीं देता। वाल्मीकीय रामायण के प्राचीन भागों में भी प्रतिमा-पूजन है। आजकल लक्ष्मी की भाक्तिक प्रतिमा के अनिश्चित बृद्ध-पूर्व की कोई प्रतिमा हड़प्पादि से इतर प्राप्त नहीं है। इन कारणों से प्रतिमा का विस्तार उस काल कम समझ पड़ता है। अतएव जब साधारण गृहस्थों में प्रतिष्ठित हो कर सनय के साथ तर्कान्तक एवं आचारात्मक हीनवादीय बौद्धधर्म विश्वासात्मक महायान में परिणत हुआ, तब बौद्धों में ह्य प्रतिमा-पूजन का विस्तार पाने तथा कनिष्क के समय सस्कृत में महायानीय बौद्ध विपिठक बनने देगते हैं। इसी के साथ हिंदुओं में भी प्रतिमा-पूजन बढ़ा। इस ने कुशात-काल में बहुत वृद्धि पाई, क्योंकि वे तुर्क हो कर भी भारतीय देवताओं के भक्त हुए। तुर्किस्तान और पश्चिमी एशिया में उस वाच्य प्रतिमा का बहुत व्यापक प्रचार था। इसी में कुशातों के समय में भारत में प्रतिमापूजन ने बहुत बड़ी वृद्धि पाई। समय पर तीर्थ-स्नान, अवतार और प्रतिमा ही हिंदुधर्म के मुख्यधार हो गए अथवा निर्गुण ब्रह्म एक पूज्य सिद्धांत मात्र रह गया, एवं उस का मान केवल मौखिक रहा।

हिंदू, बौद्ध तथा जैन वर्जितशास्त्र हैं काफी उच्च, किंतु उन का प्रचार केवल भारी पड़ितों में रहा, और सर्वसाधारण में निर्गुणवाद की भाँति उन का भी मान मौखिक मात्र हुआ। बौद्धधर्म में पितरो, गुरुओं आदि के मान, राजा पर भी अवलंबित हुए। उस में साक्षात्कार का भी निषेध-सा था। अतएव बौद्धधर्म अनुयायियों की साधारण स्वतंत्रता का बाधक था। उपर हिंदुधर्म में ये दोष न थे तथा मानसिक और धार्मिक

उन्नति में दोनों धर्म समान थे। बौद्धधर्म विदेशियों तक में स्वमत-प्रचार का इतना उत्सुक रहा कि जिन विदेशियों ने भारत जीत कर बौद्धमत पर धरना दिलाया उन के प्रतिकूल भारतीय बौद्धों ने कुछ भी प्रयत्न न किया, वरन् अपने ग्रंथों में उन का भारी धार्मिक मान करने हुए स्वदेश-प्रेमी उन भारतीयों की निंदा भी की जिन्होंने देश-भक्ति के कारण उन का सामना किया, या उन्हें पराजय लिया। ये कथन प्राचीन बौद्ध ग्रंथ 'मज्झिमूलक-कल्प' (आठवीं शताब्दी) से प्रमाणित है। इसे प्रसिद्ध पुराणत्ववेत्ता श्रीमृत काशीप्रसाद जायसवाल ने भी प्रामाण्य माना है। अतएव स्वतंत्रता तथा देश-भक्ति के प्रतिकूल हो कर बौद्धधर्म क्रमशः साधारण समाज से उठ गया। इस का मुख्य प्रचार कमी-कमी केवल राजमान के कारण हुआ। प्रसिद्ध गुप्त साम्राज्य बहुत कर के बौद्धमत अयनाने से ही गिरा और इसी कारण हर्षवर्द्धन का साम्राज्य उस के पीछे स्थायी न हो सका। इन दोनों कथनों में कुछ मतभेद भी सम्भव है, किन्तु यह निश्चित है कि आठवीं शताब्दी वाले स्वामी शंकराचार्य से पूर्व साधारण समाज से यह मत उठ चुका था तथा उन के समय कुछ पंडित मात्र इस के पक्ष में वादरत थे। अतः अपने सातवें युग के अंत में हम बौद्धमत का पतन देखते हैं तथा हिंदूमत में उपनिषदों और गीता के उच्च सिद्धान्तों का मौखिक मात्र मान पाते हैं अथवा उस मोटिया धर्म की वृद्धि देखते हैं जो रामायण के समय में सर्व-साधारण में प्रचलित था। इस के अधिकाधिक प्रचार के कारणों में तत्कालीन साधारण हिंदू समाज की मानसिक निर्बलता तथा बाह्य जातियों—सीरियनों, शकों, कुशानों, हूणों आदि को—हिंदूधर्म में लाने की आवश्यकता थी। हिंदूधर्म हुआ तो विजयी, किन्तु वैष्णव, शैव, पाशुपत, शाक्त, गाणपत्य आदि मतों को मोटिया और कुछ-कुछ कामुक (नात्रिक) बना कर।

आठवाँ युग

तर्कवाद (आठवीं से १४वीं शताब्दी ईसवी तक)

इस काल में पहले तो पूर्व-मीमांसावादी ऋषिभर कुमारिल्ल भट्ट ने सारे भारत के बौद्ध पंडितों को वाद में पराजित किया और उन के पीछे ही स्वामी शंकराचार्य ने उत्तर-मीमांसा पर जोर दे कर तर्कवाद को जाग्रत किया। आप ने पूर्व-मीमांसावादी मंडन मिश्र, पाशुपत मतवादी नीलकंठ, तथा अनेकानेक बौद्ध और जैन पंडितों को वादों में परा

जिन कर के मोटिया हिंदू धर्म के स्थान पर गीना और उपनिषदों में प्रतिपादित उच्च धर्म का मान बढ़ाना चाहें। शंकर ने अद्वैतवाद 'तत्त्वज्ञप्ति' के आधार पर दृढ़ किया, तथा जीवात्मा की सना केवल व्यावहारिक घोषित कर के सायावाद चलाया। उपर के १२०० वर्षों में विज्ञान और दर्शन की वृद्धि से सायावाद की आवश्यकता नहीं रह गई है और परमाणु एवं जीवाणु शक्ति के ब्रह्मनाथ प्रमाणित हो कर ईश्वरराश माने जाने में समान, परमाणुओं तथा जीवात्मा की वास्तविक सत्ता मानते हुए भी अद्वैतवाद दृढ़ रहता है। शंकर स्वामी की सब से बड़ी ब्रह्मदुर्गी यह है, कि जिस काल तक विज्ञान की अनुचित ज्ञान प्राप्ति कुछ भी वृद्धि नहीं हुई थी, तब भी उन्होने अद्वैतवाद का उच्च सिद्धांत प्रमाणित किया। यदि उन का सायावाद विलकुल छोड़ दिया जावे, तो भी वर्तमान वैज्ञानिक विचारों के ही आधार पर अद्वैतवाद दृढ़ता-पूर्वक प्रतिपादित किया जा सकता है।

जैसे औपनिषद् निर्गुणवाद के गिरने पर सर्वसाधारण में धार्मिक विचार भ्रष्टान की जोर प्रचुर हुए थे और हीनधार्मिक बौद्धधर्म तथा गीना के उच्च सिद्धांत पूज्य माने जा कर भी समाज को स्थूल धार्मिक विचारों से न बचा सके, वैसे ही शंकर स्वामी के उच्च सिद्धांत मौखिक नाथ मान पाने हुए समाज के प्राता न हो सके, वरन् नाथ संप्रदाय के अनेकानेक उपदेशकों ने उन से कुछ ही पीछे कामुक-विचारपूर्ण तांत्रिक मत का प्रचार किया। ग्वालवी शताब्दी से ही सिंध प्रांत में अरबी मुघलशासक राज्य स्थापित हुआ, किन्तु उप काल उस में भारतीय संस्कृति की कोई क्षति नहीं हुई, वरन् अरब में ही हमारे दर्शन, वैद्यक आदि अनेकानेक शास्त्रों का प्रभाव पड़ा। ग्वालवी शताब्दी से अफगानी महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ पहले-पहल विजातीयों द्वारा हमारी सामाजिक संस्था से युद्ध प्रारंभ हुआ। भारत एक बहुत बड़ा देश है। हिंदू लोग वस तो सब कहीं गए, किन्तु ग्रेन्, तार, डाक आदि के अभाव में हम देश में एक राष्ट्र स्थापित न कर सके और केवल संस्कृति के ऐक्य पर हमारा ध्यान रहा, जिस से विविध साडलिक राज्य हो कर भी यहाँ संस्कृति की भारी एकता रही। धीरे-धीरे हमें संस्कृति का ऐक्य इतना महान एवं साड-लिकपन के कारण राजकीय बल इतना तुच्छ समझ पड़ा, कि हम ने अपना प्रायः सारा सामाजिक बल उसी के परिपोषण में लगाया, तथा राज्यों के बनने-बिगड़ने से कोई सामाजिक हानि-लाभ न समझा वरन् हमें यह एक व्यक्तिगत तुच्छ बखंडा मात्र दिखा

फल यह हुआ कि राज्य-रक्षण के साथ देश-रक्षण भी हमें तुच्छ दिखने लगा और सामरिक शक्ति की समुचित उन्नति न हुई। मुसलमानों से पूर्व जितने विजेता बाहर से आए उन के आचरणों से भी इसी भाव की पुष्टि होती रही। अतएव हमारे यहाँ राजकीय और शेष सामाजिक संस्थाएँ एक-दूसरे से बहुत कर के पृथक् हो गईं। जब मुसलमानों ने पहले-पहल हमारी राजकीय संस्था को ग्यारहवीं शताब्दी में दबा कर सामाजिक, धार्मिक और मानस बल को भी खजू द्वारा जीतना चाहा, तब यहाँ पहले-पहल भारी बखेड़ा उठा। सामरिक शक्ति के प्रायः अभाव में हम आत्म-बल से बहिष्कार द्वारा अपनी संस्कृति की रक्षा करने लगे। अब तक के विजेताओं से हम अति शीघ्र रोटी-बेटी का व्यवहार खोल कर उन्हें अपने धर्म और समाज में मिला लेते थे। उन की मानसिक उन्नति के अनुसार हम ने अपने धर्म में भारी परिवर्तन तक कर डाले, किंतु जब मुसलमानों ने हमारा धर्म ग्रहण न कर के हमें अपना धर्म सिखाना चाहा, सो भी तर्क छाँड़ केवल खजू के बल से, तब हम को भी बहिष्कार का प्रयोग कर के समाज-संगठन की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसी लिए ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के महर्षि रामानुजाचार्य तथा अन्य महात्माओं ने तर्काश्रित भक्तिवाद चलाया, जिस से समाज में विश्वासालोक धर्म की वृद्धि हो कर संगठन शक्ति बढ़ी। मुसलमानों के धार्मिक आक्रमणों से भारत से रहा-सहा बौद्ध-मत तिरोहित हो गया, तथा महात्मा गोरखनाथ ने गोरखवंश चला कर निम्न श्रेणी के समझे जाने वाले हिंदुओं का भी बहुत कुछ सहयोग समाज-रक्षण में प्राप्त किया। सहजिया पक्ष के बौद्ध लोग भी इसी में आ गए। सहजिया-पक्ष सहज ही में बौद्धों को निर्वाण प्राप्त कराता था, जैसे कि हमारे यहाँ गंगा-स्नान आदि से मुक्ति मिलती थी।

नवाँ युग

भक्तिवाद (पंद्रहवीं से १९वीं शताब्दी के मध्य तक)

जब धार्मिक झगड़ों के कारण समाज में शक्ति-प्रयोग की प्रथा बढ़ी, तब तर्क की आवश्यकता कम देख पड़ने लगी और भक्तिवाद ने तर्काश्रय खुले-खुले छोड़ कर केवल विश्वासवाद का सहारा लिया। इधर स्वामी रामानुजाचार्य ने शूद्रों का मान भक्तों में नहीं किया था, किंतु स्वामी रामानंद ने उन्हीं संप्रदाय में हो कर भी संस्कृत छोड़ कर हिंदी में उपदेश दिया तथा गृहस्थों में शूद्रों का प्रभाव यथावत रख कर संप्रदायों में उन्हें

द्विजों के समान ही मान लिया, जिस से कबीरदाम जोलाहे, धना, सवना, रैदास आदि का भी यथावत् मान रामानदी संप्रदाय में हुआ। इस प्रकार शूद्रों का मान बढ़ कर उन के द्वारा समाज-संगठन में समुचित लाभ पहुँचने लगा। कबीरदास द्वारा कबीरपथ चला जिम में भी गोरखपथ की भाँति निम्न कहलाई जाने वाली श्रेणी के मनुष्य बहुतायत में आए। इन दोनों पथों के प्रयत्नों से बल से बढ़ने वाले मुसलमानी धर्म का हिंदुओं में प्रभाव कम हुआ। कबीरदास ने कहने भर को सगुणवाद को भी मान कर मुख्यता निर्गुणवाद की रखी। इन्होंने ने तथा नामदेव ने हिंदू-मुसलमानों के मिलाने का प्रयत्न किया। यही प्रयत्न सूफी संप्रदाय के कई मुसलमान हिंदी कवियों ने किया, किंतु तत्कालीन मुसलमानी धार्मिक उद्वेगता के कारण इन प्रयत्नों का कोई विशेष फल समाज पर न पड़ा। इन्हीं दिनों बल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, बाबा नानक आदि के प्रभाव से पश्चिमी युत्तप्रान्त, राजपूताना, गुजरात, बंगाल और पंजाब में धार्मिक वृद्धि हुई। नानकपथ में प्रतिमा-पूजन का निषेध है। रामानंदी वैष्णवों का प्रभाव अयोध्या, शेष युक्त प्रांत, मध्यभारत आदि में पड़ा। नूरदास आदि हिंदी कवियों ने भी भक्तिपूर्ण रचना कर के समाज-संगठन में योग दिया। अनंतर उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ मध्यकालीन उपदेशक महात्मा तुलसीदास का प्रादुर्भाव हुआ। आप ने अपनी कविता में हिंदूधर्म का वह रूप दिखलाया जो अब तक अक्षुण्ण बना हुआ है। इन का प्रभाव समाज पर बहुत अधिक पड़ा। इन का धर्म अद्वैतवाद-पूर्ण विश्वासात्मक भक्तिवाद था। दादूदयाल भी इस काल के अच्छे उपदेशक थे। गोस्वामी तुलसीदास उपनिषदों का निर्गुणवाद ले कर एकेस्वरवाद के रूप में परमात्मा का भाव अवतार में आरोपित करने हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि की महत्ता हटा-कर शुद्ध एकेस्वरवाद पर आते हैं। गोस्वामीजी के पीछे हम महात्मा एकनाथ, तुकाराम और रामदास को शिवाजी के समय महाराष्ट्र देश में भक्ति का उपदेश देने पाते हैं।

दसवाँ युग

विवेकवाद (१९वीं शताब्दी के मध्य से अब तक)

जब अंग्रेजी-राज्य देश में फैला और ईसाई उपदेशकों द्वारा फिर से तर्कवाद से हिंदूधर्म पर आघात होने लगे तब विद्वान्गण हिंदूधर्म ने अपने को बचाने में असमर्थ

पाया। दशवी शताब्दी के पीछे से इन काल तक हमारे धर्म में विश्वास की दिनों-दिन वृद्धि होती आई थी और विज्ञान के समुचित ज्ञानाभाव से हमारे पवित्र ग्रंथों में अनेक-अनेक अप्राकृतिक घटनाएँ तक आ गई थी। विद्वान हिंदू ऐसी कथाओं के मानने में असमर्थ हुए और विद्वत्ता की कमी से उस काल हिंदूधर्म का शुद्ध रूप समाज के सामने न लाया जा सका। अतएव बंगाल और पंजाब में कुछ उच्च कक्षा के हिंदू तक सुख से इसाई होने लगे। उधर मद्रास प्रांत में इसाई धर्म की वृद्धि हुई। ऐसी दशा में पंजाब में स्वामी दयानंद सरस्वती और बंगाल में ब्रह्मसमाज के प्रयत्नों से समाज ने अपने धर्म का कुछ-कुछ शुद्ध रूप देखा। आर्यसमाज के कारण वैदिक साहित्य का भी मान बढ़ा और समाज से असंबद्ध लोग भी इस से अभिन्न होने लगे। इस प्रकार उच्च कक्षा के लोगों में इसाई होने की जो कुछ-कुछ अभिरुचि पाई गई थी वह पूर्णतया स्थगित हो गई। आजकल महात्मा गांधी जी के प्रयत्नों से भी धर्म का शुद्धाचरण बढ़ रहा है और देशभक्ति बढ़ कर ईश्वरभक्ति का स्थान ले रही है। अमभव धार्मिक विचार सभ्य समाज में आदर नहीं पाते और दार्शनिक वृद्धि से धर्म का भी शुद्ध रूप प्रस्फुटित होता देख पड़ता है। हरिजनों और शूद्रों को निम्न श्रेणी का कहना उचित ही गृहित समझा जाने लगा है, खान-पान के बंधन ढीले हो रहे हैं तथा अतर्जातीय एवं अतर्धार्मिक विवाह तक होने को है। हरिजन खुले-खुले उन्हें नीच समझने वाले हिंदू शास्त्रों तथा धर्म से विरोध करने लगे हैं। इतर हिंदू भी समय पर उत्पत्ति के कारण किसी व्यक्ति या जाति को उच्चता या नीचता प्रदान करने वाली शास्त्रीय आज्ञाओं का विरोध करेंगे। अब स्वतंत्रता के विशुद्ध विचार धर्म में भी स्थान पा रहे हैं और हमारे धार्मिक जल पर जितनी कुछ काई जमी हुई है वह प्रायः ५० वर्षों के भीतर बह जावेगी, ऐसी आशा है।

चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता

[लेखक—श्रीपुन मुकुंदीलाल, बी० ए० (भाँस्तन), बैरिस्टर-एट्-लॉ]

[३७]

कांगड़ा पर गोरखाओं का दूसरा आक्रमण

मोलाराम के परामर्श के विरुद्ध गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण कर ही दिया ।
उस समय कांगड़ा के राज-सिंहासन पर राजा संसारचंद था । नैनसिंह काजी
ने सेना ले कर कांगड़े पर चढाई की ।

नैनसिंह सिंहा ज्यों आये ।
देखि कांगड़ा लोक डराये ॥
नैनसिंह काजी जबै, पहुँचे पच्छिम जाय ।
महा त्रास सब कौं भयो, भाजो लोक डराय ॥

गोरखा-सेनापति नैनसिंह चलयो सिंह ज्यों नैनसिंह हि काजी ।
की वल-वीरता रहे और पाछे फते मारिह साझी ॥

.....
कई मोरचा मोरि के तोरि डारे ।
परी लोथ पै लोथ ही बहुत सारे ॥
घरे पैर आगे परे नारिह पाछे ।
निमक्के हलाली तिलंगा हि आछे ॥

लड़ी खूब पलटन पलट शत्रु दीन्यो ।
 रहे देख सब ही किवारा हि लीन्यो ॥
 मनो इंद्र चढ़ि स्वर्ग तैं आप आयो ।
 चहुँ ओर तैं घोर धनसार छायो ॥
 किला सों छुटें तोप ही कोप सेती ।
 परें बज्र ज्यों इंद्र के रोष सेती ॥
 मनो इंद्र गोपाल को जुद्ध लाग्यो ।
 चढ़्यो बीर नेपाल कट्टोच भाग्यो ॥
 महारिह ज्यो नैनसिहा हि गाजै ।
 चले भाजि कट्टोच ज्यों मृगपरार्ज ॥
 दयो भीतरें वाढ़ ताकौं किला के ।
 दये सिद्ध ही पाठ मानो सिला के ॥
 फिरें झूमते घूमते बीर बाँके ।
 खुले काहु से नाहि जो पाठ बाँके ॥
 धसे आय ही बीर नहिं फौज जागी ।
 अकसमात गोली तहाँ आन लागी ॥

मोलाग्राम रणभूमि में मृत्यु-शय्या पर लेटे हुए महायोद्धा नैनसिंह की तुलना
 मत्त मतंग नें करना है—

पड़्यो मत्त मातंग ज्यों भूमि माही ।
 कहे जाओ आगे यमो कोउ नाहीं ॥
 मृत्यु-शय्या पर नैनसिंह महारिह ज्यो नैनसिहा हि गाजै ।
 सबै फौज कट्टोच ही की जो भाजै ॥
 करै मार ही मार ललकार सेती ।
 करै हृदय तो वाहि संसार जेती ॥
 न ऐसो कोई बीर बाँको तिहारयो ।
 महा धूर साबंत दिल को करारो ॥

सहा मौज दरिया बही दान दाता ।
 कवी कौं सबी कौं जगत माहिं ख्याता ॥
 किथौ तारिका बूंद सौं चंद छुट्यो ।
 किथौ इंद्र इंद्रासनै इंद्र छुट्यो ॥
 किथौ राहु नव जाय के जुद्ध लायो ।
 गिरयो भानु बेवान सौ भूमि आयो ॥
 परयो खेत माहिं खेत नहिं प्रेत लागै ।
 लखे नैन सौ नैनहीं भूक भागै ॥
 खरे जार ही जार सरदार रोवैं ।
 सबै आपनो आपनो सूँह धोवैं ॥
 मनो आज वर्षा हि रितु रीत लागी ।
 झरै नैन सौं नीर झरना झरागी ॥
 भयो भूमिका पै सबै त्रास भारी ।
 रही बीर के चित्त की चित्त धारी ॥
 चढ़े व्योम बेवान सब देव आयो ।
 लखे नैन ही तिह नैना भरायो ॥
 अर्चभा इहै देखि ररुभा सुकुलानी ।
 इतै शत्रु की फौज सब ही पलानी ॥
 किला होन खाली लख्यो कांगड़ाई ।
 इते जाय किन्हूँ हकीकत सुनाई ॥

कागडा का राजा ससारचंद अपने किले के अंदर छिप गया था। कांगड़े का दुर्ग बहुत मजबूत था। गोर्खा-सेना न तो किले की दीवारों को फाँद कर अंदर जा सकी और न किले के फाटक को ही तोड़ सकी। गोर्खा-सेनापति रणवीर नैनसिंह की मृत्यु नैनसिंह ने स्वयं किले के द्वार को तोड़ना चाहा और जिस समय यह वीर किले के द्वार को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा था, किले से किसी कांगड़े के सैनिक की गोली अकस्मात् उस पर लगी। वह बीरलोक को सिधारा। किंतु इस

जा पना संसारखद वा उम की भेना को नहीं था। कांगडे की सेना भागने लगी और किला खाली होने लगा। इस बीच किमी ने जा कर संसारचंद से कहा कि—

काजी कौं गोली लगी, तुम क्यों भाजी जाय ।
खबरदार ने खबर दी, राखो पौज थमाय ॥

.....
नैनसिंह जब ही हते, पाई फतह कटोच ।
अमरसिंह काजी कियो, हर्ष भोक ही सोच ॥

नैनसिंह की मृत्यु पर
अमरसिंह और नेपाल के
राजा के भाद

हर्ष इहै मन माहिं जो कीन्यो ।
नैनसिंह ने किला न छीन्यो ॥
इह जम जो अब हमही पावै ।
इक दिन किला इहै जो छिनावै ॥
शोक इहै कीन्यो मन नाही ।
गोत बाव लाग्यो तन पाही ॥
सोच भई जो नृप सुन पावै ।
निमक हराम हमहिं ठहरावै ॥
गई खबर नेपाल इह, कांतीपुर दरबार ।
नैनसिंह काजी गिरयो, करी खूब तलवार ॥
प्राण दये पर खेत न छाड़्यो ।
खेद दये अरि जस जग बाड़्यो ।
सहाराज सुनि उत्तर दीन्यो ।
जो इत कहि गयो सो उत कीन्यो ।
नैनसिंह सै बीर कहाँ अब ।
जो मुख कहै करै सोई सब ॥
भीस दिथो पर पीठ न दीनी ।
निमक हलाली जग माहिं कीनी ।

नेपाल के राजा गिरवाण युद्ध को रणवीर नैनसिंह के बीर-लोक को सिधारने पर अति शोक हुआ। उस के साथ ही उसे हर्ष भी हुआ कि नैनसिंह ने अपने राजा की

कांगड़े के लिए रुद्रवीर
और दलभंजन की
नियुक्ति

सेवा में अलौकिक वीरता दिखाते हुए रणभूमि में प्राण दिए।
नैनसिंह के भाई भीमसेन ने राजा से कांगड़ा जा कर
अपने भाई के अधूरे कार्य को पूरा करने की आज्ञा
मार्गी। किन्तु गिरजाग युद्ध ने

भीमसेन सेती कह्यो, महाराज भरि स्वास ।
जो तुम जाओ कांगड़े, कौन हमारे पास ॥
तुम दिन इत कैसे निभै, तुमरे सिर सब भार ।
निभक हलाली भैं रहो, निसि दिन ही दरबार ॥

भीमसेन के बदले नेपाल-नरेश ने रुद्रवीर और दलभंजन पांडे को कांगड़ा के
लिए रवाना किया।

[३८]

कांगड़ा पर गोर्खाओं का तीसरा आक्रमण

मोलाराम लिखता है—

रुद्रवीर चौतरिया आये ।
दलभंजन संग माहि पठाये ॥
लियो कांगड़ा तिनहुँ विराई ।
चहुँ तरफ फौजोहि पिलाई ॥

.....
फिरें तिलंगा चहुँ तरफ, आठों जाम अथाह ॥
देखि पेखि संसार कौं, भयो महा भय त्रास ।
संसार चंद्र तद्र ही बिलयो, आन दुहुन के पास ॥
पौंस लाख धन पुत्रिका, कीती आन कबूल ।
किला कांगड़ा सहित ही, लेहो मुलक मसूल ॥
संसार चंद्र ने इह कही, बैठ इकांतहि माहि ।
पांडेहि से और चौतरा ताहि

संसारचंद्र का सधि का
प्रार्थी हो कर दलभंजन
के पास आना

मन्मथ का यह मन्त्रि का मदेश दलभंजन पाडे और सखीर चौतरिया ने कानिपुर राजा के पास भेजा। जब इस का पता अमरसिंह को लगा, तो उस ने नैपाल के राजा के पास चुगली लिख भेजी।

अमरसिंह नैपाल के
राजा से चुगली
करता है

संसारचंद्र बहु घूसहि दीनी ।
दलभंजन चौतरिया लीनी ॥
किला छाड़ि बिलि बैठे बोर्ड ।
करी हसारी सब ही खोर्ड ॥
जो इह पलटि तहाँ को जावै ।
किला कांगड़ा हमहुँ छुटावै ॥

.....
अमरसिंह ने तंत्र इह, लिखि भेज्यो दरबार ।
महाराज ने सुदत ही, भेज्यो भाराबार ॥

[३९]

कांगड़ा पर गोरखाओं का अंतिम आक्रमण

कांगड़ा पर चौथी बार चढ़ाई के लिए वीरभद्र नियुक्त किया गया।

दलभंजन औ चौतरा, दोनों लये बुलाय ।
कुँवर वीर ही भद्र जो, दीन्यो सीम्र पठाय ॥
वीरभद्र तुम वीर हो, करो काज इहि आज ।
किला कांगड़ा फौज ले, जाव कह्यो महाराज ॥

सन् १८६६ (सन् १८०९ ई०) के फागुन महीने में वीरभद्र ने अपने दलबल के साथ श्रीनगर में प्रवेश किया। नैपाल-नरेश ने कवि मोलाराम की रक्षा के विषय में ताकीद कर दी थी।

कियो प्रवेश वीर ने, श्रीनगर याहि भाँत सौं ।
सिम्रता बुला हमै बई जो म्हीर हाय सौं ॥

अनेक भाँत की कृपा, हमें जो भूप की भई ।

धाम ग्राम बाग ही, जगीर थाम सब दई ॥

गोर्खा-सेनानाथि वीरभद्र का गढ़वाल की राजधानी में बड़ा अच्छा स्वागत हुआ प्रतीत होता है। वीरभद्र होली के अवसर पर श्रीनगर में पहुँचा था।

वीरभद्र का श्रीनगर में स्वागत

राग रंग नृत्य फाग, सहल में मचाइयो ।
अबीर औ गुलाल बार, बहुत ही उड़ाइयो ॥
मृदंग खंजरी झंजाल, और बोन बाजती ।
सरंगि हि सितार तार, बांसुरी हि गाजती ॥
नचें नरी परीहि ज्यों, बरांगनाहि रंग मैं ।
अबीर आस पास वीर ही सब तरंग मैं ॥
महराज गीरवाण जुद्ध, को प्रताप गावते ।
वीरभद्र ध्यान धार प्रेम सौं लड़ावते ॥
देत रोज मौज दर्ब सब ही गुनीन कौं ।
प्रसन्न होइ कै बुलाय देत बिप्र दीन कौं ॥

फागुन का मास इस तरह आनंद-पूर्वक गोर्खा-सेनानायक ने अपनी मेना के साथ श्रीनगर में बिताया। चंद्र मास के आरंभ होते ही वीरभद्र ने कागडे पर चढाई की तैयारी

कागडे जाने से पहले
वीरभद्र का सिरमौर
पर आक्रमण

की। कागडे पहुँचने से पहले वीरभद्र ने सिरमौर को पराजय करना चाहा। इस लिए पहले रास्ते में सिरमौर पर, जिम को मोळाराम 'मोरनी' भी कहता है हाथ फेरा।

मोळाराम के कथनानुसार—

अमरसिंह काजी कह्यो, जो दूहें सिरमौर ।
प्रथम मोरनी तोड़नी, वीरभद्र रणजोर ॥
बली वीर रणजोर सजि सेन आये ।
कुँवर वीरभद्रै हि संग में पठाये ॥
घटा घूमि कै झूमि कै ज्यों भराई ।
मिली दामनी सामनी सेन आई ॥

वीरभद्र की वीरता

लड़ं गोरखे बीर बाँके तिलंगी ।
 लगी बाजने गाजने तोप जंगी ॥
 धरी सामने तोप छूटै कराला ।
 दुहँ ठोर सेती भनी ज्वाल माला ॥

 धर्यौ फौज कौ चीर कै बीरभद्रै ।
 गये पाषिषा भाजि कै ढांट छुद्रै ॥
 खड़े खेत मै खँख तलवार धुंडा ।
 दये काटि ही कूटि अरि रंड मुंडा ॥
 कहँ खँखरी धुंड तलवार गाजँ ।
 यनो भूमि भूकंय आकास गाजँ ॥
 करं मोर ज्यो सोर चहुँ ओर सेती ।
 लई मोरनी मारि कै जोर सेती ॥
 अटा की छटा पै खड़ी नार देखँ ॥
 कहँ भाजने कौ नहीं राह देखँ ॥
 भजँ जा दिता बाँह ऐचै तहाही ।
 कहँ भाजने कौ मिली बात नाहीं ॥

इस के बाद कवि मोलाराम ने सिरमोर की स्त्रियों के सौंदर्य का संकेत करते हुए उन की तुलना गोपियों से की है । और कहा है कि गोर्खा-सैनिकों के मन को सिरमोर की मृदरियों ने मोह लिया था—

सिरमोर की मौरनियों ओर जितँ बीर रणजोर काजी हि जोहँ ।
 गोर्खा सिपाहियों का जो देखे छबी बाहि को चित्त मोहँ ॥
 आमोद-प्रमोद भई आन कँ नार सब पात ठाड़ी ।
 भिटचो त्रास तिनको महानंद बाड़ी ॥
 लगी टकटकी धकधकी सूच्छाई ।
 मनोँ गोपनेँ भेंट पायो कन्हूई ॥

कवि ने अपने काव्य में सिरमोर की वीरानना और गोर्खा वीरों के आमोद-प्रमोद

का सविस्तर उल्लेख किया है। कदाचिन् पाठको को कवि के उन पदों को उद्धृत करना अश्लील प्रतीत हो।

सबै वीर में धीर बलि बीरभद्र ।
 किधौं दक्षप्रजापती हेत रुद्र ॥
 लड़यो थैकलो जंग सहि बंग कीच्यो ।
 महा मोरनी दुर्ग गढ़ तोड़ दीच्यो ॥

मोलाराम ने वीरभद्र के अतिरिक्त सुंदर थापा, बलीसिंह, चंद्रवीर, भगवत, जैकृष्ण और रिपुमर्दन इत्यादि अन्य गोर्खा वीरों की वीरता का भी विवरण किया है। गोर्खा योद्धाओं के वीरत्व के कारण—

इहै भौत सब ही भये तहँ प्रहारी ।
 पड़यो सह सिरमौर आतंक भारी ॥
 सबै वीर सहि बीरभद्रें महराई ।
 धरयो आय ही मोरनी जा छुटाई ॥
 भजो कर्म परकास भी कर्मनासा ।
 रही रत्नपरकास^१ को नाहि आसा ॥

सिरमोर में गोर्खा
 आतंक

जब सिरमोर का राजा निराश हो गया, तब वह रणभूमि को तज कर भाग गया। राजा के इस व्यवहार का सिरमोर के लोगों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। सब लोग

सिरमोर के राजा
 की कायरता

राजा की कायरता की निंदा करने लगे। जनता ने मोलाराम के शब्दों में यह भी कहा—

लड़ै आपनी भूमि पै भूयती जो ।
 भरै तो तरै होय ताकी गती जो ॥
 इहै साह प्रद्युम्न^२ गढ़राज कीनी ।
 दये आपने प्राण नाहि लाज बीनी ॥

^१ रत्नप्रकाश, सिरमोर का राजा ।

^२ समस्त गढ़वाल का अंतिम भवेश प्रद्युम्नशाह गोर्खा सेना से लड़ते-लड़ते देहरा-
 दून में रणक्षेत्र में मारा गया ।

भयो भ्रष्ट सिरमौरिया राज बाको ।

बचे प्राण उपहास भयो लोक ताको ॥

सिरमौर (नाहन) राज्य की प्रजा गोर्खा-सेनापति के शरणागत हो गई ।

सिरमौर की प्रजा ने गोर्खाओं ने उनको आश्वासन दिया और उन से अपनी प्रजा-
विजयी गोर्खाओं की तुल्य व्यवहार करने का वचन दिया । इस पर—
शरण ली

मिटयो त्रास तिनको, भयो जी हुलासा ।

चल्यो पथ मन्मथ्य सरवत्र खासा ॥

गोर्खा-शासक ने सिरमौर राज्य का सगठन तथा सुप्रबध किया ।

सबै मुल्क बाजार गुलजार कीन्थो ।

महादान सन्मान सौं विप्र दीन्थो ॥

महा बुंदभी भेर झंकार बाजी ।

बजे मारफा तास बंदूक गाजी ॥

सबै सहर सिरमौर नाहण बसाई ।

फिरी साह गिर्बाण जू की दुहाई ॥

विजयी गोर्खा-शासक ने सिरमौर में निरकुश राज्य करने का विचार नहीं
किया । मोलाराम के काव्यानुभार गोर्खाओं ने सिरमौर की राजधानी नाहन में एक

विजयी गोर्खाओं ने सिर- शासन-मंडली अर्थात् एक प्रकार की 'कौंसिल अन्ड रिजेसी,
मौर में राज्य-शासन के स्थापित की । और इस राजमंडली द्वारा सिरमौर में राज्य
लिए 'सभा-मंडली' करने का विचार किया ।
स्थापित की

रची तहँ सभामंडली सुद्ध सारी ।

महातंत्र ही जंत्र मंत्राधिकारी ॥

लहै नैन ही ऐन कहँ मधुर बानी ।

करै दूध को दूध पानी को पानी ॥

विचारी अचारी रची नीत सारी ।

रहै सिंह ही मृग सभा येक सारी ॥

रहँ बैठ बारादरी न्याय माहीं ।

रहँ चारो ही वर्ण नीके तहाँ ही ॥

इस बात का पता मोलाराम के काव्य से नहीं लगता है कि आया इस 'सभा-मडली (राज्य-मडली) में सिरमोर के लोग भी थे। किंतु यह देखने हुए कि उस राज्य-मडली में चारो वर्ण के लोग मौजूद थे यह प्रतीत होता है कि उस सभा-मडली में प्रजा-पक्ष के लोग भी अवश्य रहे होंगे।

गोर्खा-सेना में नैपाल से केवल एक ही वर्ण के लोग अर्थात् क्षत्रिय गए होंगे। इन्ने-गिने ब्राह्मण भी रहे होंगे किंतु शूद्र और वैश्य लड़ने के लिए सिरमोर क्यों सेना के साथ जाते? यदि इन दो वर्णों के लोग गोर्खा-सेना के साथ गए थे तो वे केवल सिपाहियों की सेवा आराम के लिए। इन अपने मेवक अथवा काम के आदमियों को गोर्खा शासक राज्य-सभा-मडली में क्यों रखते? अस्तु इस सभा-मडली में प्रजापक्ष के लोग अवश्य रहे होंगे।

अमरसिंह का पुत्र रणजोर सिरमोर का काजी (गवर्नर) नियत हुआ। उस ने प्राणों को जागीरे, तिललत्ते, आभूषण, वस्त्र, हाथी और घोड़े दिए। इस तरह सिरमोर रणजोर सिरमोर में के पराजित निवासी और अपने सैनिक तथा शासकों को नैपाल की ओर से राज्य प्रसन्न व मन्तुष्ट कर रणजोर नैपाल के राजा गिरवाण युद्ध करने लगा की ओर से सिरमोर में राज्य करने लगा।

सिरमोर का पराजय कर गोर्खा सेना ने कागड़े के किले पर चढ़ाई कागड़ा पर चौथी बार की। और आक्रमण आरंभ हुआ किला कागड़ा घेरि कै, कीन्यो सब सजसूत । अकुलाये तब ही तहाँ, सब रांडी के पूत ॥ रस्त बंद सब करी तहाँ ही । खलबल पड़ी किले के मांही ॥ खाली भये भंडार कुठारा । बाहर सों अन्न न आवे भारा ॥ बाहि बाहि गड़ भीतर भई । नर नारी सब मूर्च्छित रही ॥ घास फूस सब खानहि लागे । एक एक कर जात है मागे ॥

जब किले के अंदर बंद कागडे के लोग इस तरह व्याकुल और आतुर हो गए तो संसारचंद्र ने अपने सत्र राज-कर्मचारियों और मंत्रियों से परामर्श किया।

संसारचंद्र युक्ति से काम लेना चाहता है प्रधान-सचिव नौरंग ने राजा से कहा—
जो कोई दिन जीया चाहो।

काजी सँ कछु सूत्र मिलाओ ॥

.....

प्राण काहु विष सौं रख लीजै ।

प्राण रहे जो घट के मठ ही ।

फेर करै हम हूँ नटखट ही ॥

सौ परनीत शत्रु कौं दीजै ।

अपनो काम काहि सब लीजै ॥

राजा संसारचंद्र ने प्रधान-मंत्री नौरंग को अमरसिंह काजी के पास भेजा।
नौरंग ने—

कह्यो बचन मूडु सवुर सहाई ।

हौं राजा ने दियो पठाई ॥

संसारचंद्र के मंत्री नौरंग
का-छल

कायल हो नृप बिनती कीनी ।

इह अरजी करि तुम सौं दीनी ॥

किला कांगड़ा हम हूँ छाड़्यो ।

अब हम कौं तुम बाहर काड़्यो ।

अपना करि कै हम कौं राख्यो ।

बचन यहै नौरंगा भाख्यो ॥

अमरसिंह का नौरंग की बातों पर विश्वास हो गया। उस ने प्रसन्न हो कर नौरंग से कहा—

किला कांगड़ा छाड़ि कै, आओ हमरे पास ।

रहो चाकरी माँहि तुम, पूर्त होय सब आस ॥

नौरंग ने काजी से कहा किले के द्वार में चौकी पहरा हटा दीजिए। हमारे रहने को किले से बाहर निवास-स्थान नियत कीजिए और हमारा सामान ढोने को कुली

दीजिए। हम फौरन आने हैं। अमरसिंह इन सब बातों को करने को सहमत हो गया। किले में गोर्खा चौकी-पहरा हटा दिया गया। तब संसारचंद ने अपने मंत्रियों में कहा—

किला गोरखा जो इह पावै ।
धुर कासी कस्मीर दबावै ॥
संसारचंद की पजाब-केसरी
रणजीतसिंह से सहायता
के लिए प्रार्थना
पुनि लहौर में लगे नवारा ।
लेहि पिसौर हिंद इह सारा ॥
ताते तुम जो किला ब्रदाओ ।
रणजितसिंह को सिद्ध बुलाओ ॥
किला सौपि पालायन कीजै ।
अपनी बोझ ताहि सिर दीजै ॥
किला कांगड़ा सिंह दबावै ।
तो कोई दिन में हम पावै ॥
इह मसलत सब के मन भाई ।
पाती सिंह पै सिद्ध पठाई ॥

कागडा के राजा संसारचंद के दरबार में कई बड़े-बड़े चित्रकार थे उन की चित्र-कला "कांगडा कलम" के नाम से प्रसिद्ध है। कागडा के चित्र राजपूत चित्रकला के उच्च-कोटि के चित्र माने जाते हैं। कागडा कलम और गढ़वाल की चित्रकला में बहुत समता है। संसारचंद ने अपने दरबार के किसी अच्छे चित्रकार में एक चित्र इस विषय पर अंकित करवा कर पत्र के साथ भेजा।

पाती महि हाथी लिखि दीन्यो ।
आसपास ही कीचर कीन्यो ॥
कीर्त्तहि बीच फँसै जब हाथी ।
काढ़े गधा न काढ़ै साथी ॥
सिंह सिंह को काज सुधारै ।
सूर सूर सौही ललकारै ॥

साह साह को फाज चलावै ।
 राजा राजा मदत को आवै ॥
 हनहूँ बहोत आज लौ थामी ।
 पूरब देरी पश्चिम-जामी ॥
 तातं याको करो बिचारा ।
 पाती बाँधि लगै नहि बारा ॥
 किला कागडा तुम को डीन्धो ।
 नातर इहँ गोरखा लीन्धो ॥

सनारचंद के उक्त पत्र को पढ़ कर महाराजा रणजीतसिंह को गुस्सा और जोग आया। उस ने फौज अपनी मिश्र सेना तैयार की।

गणजीतसिंह की महायना
 तुषक तीर तलवार सरोही ।
 लीने चक्र चढ़े सब कोई ॥
 तोफन की गिनती कछु नाई ।
 अंध धुंध सरबत्रहि छाई ॥
 फौजन को कछु नाह सुमारा ।
 जित कित सिंह फिरे असवारा ॥

गणजीतसिंह की सेना ने फौरन कागडा किले को घेर लिया। सनारचंद का किले से बाहर ले आए। नव गोर्खाओं को पता लगा कि क्या हो रहा है, और नीरंग ने कैमा धोखा दिया।

तबै गोरखा बात चिताई ।
 फौजें जब सिर पे चढ़ि आई ॥
 दल बादल चहुँ दिस चढ़ि आये ।
 बरषा रितु ज्यों नभ धन छाये ॥
 सिंह कहै उठि घर कौ जाओ ।
 कै तो लड़ने सनमुख आओ ॥
 रस्त बंद चहुँ गिरद सौं कीनी ।
 पौन सरीखी जान न दोनी

जल बिन सब ही अत अकुलावै ।
 अन्न मिले नहिं घासहि खावै ॥
 सबै गोरखा अत अकुलाये ।
 काजी सहित मिलन तब आये ॥
 रणजितसिंह को सीस नवायो ।
 जीवदान तब सब ही पायो ॥

रणजितसिंह ने गोर्खाओं से कहा कि तुम फौरन सतलज के पार हो जाओ, और
 आगे सतलज इस पार कभी न आना ।

अमरसिंह तब सीस नवायो ।
 फर सलाम सतलज को आयो ॥
 सूखे ठौर में बैठयो जाई ।
 कांतीपुर इह खबर पौछाई ॥
 किला कांगड़ा सिंह ने लीग्यो ।
 हम को सतलज वारहि दीग्यो ॥
 हम सूजे अब ठौरहि आये ।
 सतलज वार सब राज दबाये ॥
 रणजितसिंह सिरमौर के माँहो ।
 बलभद्र गयो दूण के ताँही ॥
 श्रीनगर बहादुर भंडारी ।
 बसरथ खत्री सग तिन्हारी ॥
 हथें हुक्म अब जो कछु होई ।
 करे चाकरी हम हूँ सोई ॥
 रणजितसिंह संग फौज घनेरी ।
 थकै अँख वा तर्फ जो हेरी ॥
 लीची जिन कस्मीरहि सारी ।
 खुरासान मुल्तानहि भारी ॥

नेपाल मे समाचार
 भेजा जाता

इह अरजी नैपाल पठाई ।
 भीमसेन जनेल बैचाई ॥
 नहराज सुनि के जो रिसाये ।
 बखशावर बसन्दात पठाये ॥
 कह्यो जायो थीनग्र के साँही ।
 बैठ करो तुम काज तहाँ ही ॥

हिंदू-कालीन भारत में नगर-जीवन

[लेखक—प्रोफेसर प्रसन्नकुमार आचार्य, पी-एच्० डी० (लेडेन), डी० लिट्० (लंदन)]

प्राचीन वेदों में 'ग्राम' शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह शब्द प्रायः ३००० वर्ष पुराना है। परंतु इस का व्युत्पत्त्यात्मक अर्थ अथवा इस की उत्पत्ति का इतिहास अज्ञात है। संस्कृत में यह केवल समूह, वर्ग, या संग्रह के अर्थ में आता है—जैसे गुण-ग्राम, भूतग्राम इत्यादि। इस समय यह शब्द साधारण रूप से ऐसे घरों या जोपडों के समूह के अर्थ में आता है, जिस में कुछ परिवार या कृषकगण रह कर खेती का काम करते हैं। इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग अंग्रेजी तथा अन्य पाश्चात्य भाषाओं में भी होता है। गाँव से बड़ी वस्ती को कस्बा या शहर कहते हैं, और जिस कस्बे में कोई म्यूनिसिपैलिटी या कारपोरेशन या गिरजाघर हो, उसे नगर कहते हैं। इसी विश्लेषण के आधार पर पौर-शास्त्र या 'सिविक्स'-विज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि आदिम मनुष्य इच्छानुसार इधर-उधर पशुओं की भौति देहातो में घूमता फिरता था। समय पा कर उस ने स्थायी-रूप से रहने का स्थान बना लिया। एक स्थान में रहने वाले बहु-संख्यक लोग जब एक गरोह बना कर एक मुखिया के अंतर्गत रहने लगे तब वह वस्ती ग्राम कहलाने लगी। यह एक स्वतंत्र और अपने ही में पूर्ण सत्ता थी। सभ्यता के कुछ और अग्रसर होने पर कस्बे या ग्रामों में कुछ बड़ी वस्तियाँ बनी, जिन में अन्य ग्रामों की चीजें बेचने और खरीदने की सुविधाएँ प्राप्त हो सकती थी। व्यापारिक जीवन के विकास का आरंभ इन्हीं कस्बों से होता है। नगर-जीवन में व्यापारिक सभ्यता का कुछ और विकसित रूप लक्षित होता है। इस अवस्था में लोग राजनीति और शासन आदि पर गभीर ध्यान देने लग गये थे। इस के बाद यह भी कहा जाता है कि ग्राम से स्व-व्यवस्था, कस्बे से सगठन, तथा नगर से नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य का ज्ञान विकसित हुआ।

परन्तु यहाँ पर विशेषतः हमें ग्राम, कस्बे तथा नगरों के स्थापत्य-संबंधी विकास पर ही विचार करना है। शिल्पशास्त्र के युग में एक ओर गाँवों तथा दूसरी ओर नगरों की अवस्था ऊपर बताए हुए कस्बों के ही ढंग की थी। इस का अर्थ यही है कि न तो गाँव केवल-नात्र किसानों की झोंगड़ियों के समूह थे, और न नगर ऐसे थे, जिन में भिन्न देवों के राजनीतिक एक-दूसरे के कार्य पर गूढ़ दृष्टि रखते ही। वास्तव में 'मानसार' में— जो इस विषय पर प्रामाणिक ग्रंथ है—नगर-जीवन पर ग्राम, नगर, तथा गढ़ के शीर्षकों के अंतर्गत ही विचार किया गया है। यह सभी सुव्यवस्थित कस्बे थे, जिन में स्वास्थ्य, आत्म-रक्षा, तथा निवासियों की सुविधाओं का प्रबंध करने वाली सन्स्थाएँ थीं। इस ग्रंथ में जिन आठ प्रकार के गाँवों, आठ प्रकार के नगरों, तथा पंद्रह प्रकार के गढ़ों का वर्णन है, उन का सबंध औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धिता से न हो कर अधिकतर भौगोलिक स्थिति तथा शास्त्रीय व्यवस्था से ही है।

'दंडक' ग्राम में एक मीधा, चतुष्कोण भू-भाग होता है, जिस के छ भाग होते हैं। ग्राम के चारों ओर प्राचीर के बराबर-बराबर एक सड़क होती है। जो भाग केवल ब्राह्मणों के रहने के लिए होता है, उस में चार और सीधी गलियाँ होती हैं, जो उस भाग को पाँच बराबर टुकड़ों में विभाजित करती हैं। सार्वजनिक गृहों के अंतर्गत उत्तर-पूर्व कोण पर एक शिवालय और एक विष्णु-मंदिर होते हैं, और इन की स्थिति गाँव के बीच वाली सड़क और बाहरी सड़क के चौराहे पर पश्चिम में होती है। इस प्रकार सभी निवासियों की पहुँच इस मंदिर तक आसानी से हो सकती है।

'सर्वतोभद्र' ग्राम का विन्धास अल्पतः सुंदर होता है। बाहरी सड़क के अतिरिक्त इस में दो प्रधान सड़कें और होती हैं, जो गाँव के बीच से होती हुई, इसे चार वर्गाकार भू-भागों में विभाजित करती हैं। प्रत्येक भू-भाग अन्य बहुत-मध्यक गलियों द्वारा विभाजित रहता है और इस प्रकार प्रत्येक विभाजित भू-भाग भिन्न-भिन्न वर्ग के निवासियों के लिए नियत रहता है। गाँव के मध्य में एक मंदिर होता है और इस से संलग्न चार मठ होते हैं, जो चारों वर्गाकार भू-भागों के चांगे कोनों पर स्थित होते हैं। गाँव के प्रत्येक कोने पर एक धर्मशाला होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क पर एक सार्वजनिक तालाब रहता है। पश्चिम के उत्तर-पूर्व कोण पर एक क्षेत्रपाल का मंदिर भी होता है। यह किसानों के प्रिय देवता है।

‘नद्यावर्त’ ग्राम वास्तव में एक बड़ा कस्बा है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ एक चतुर्भुज जन्मपद होता है, जिसके चारों ओर परिखा और प्राचीर होती हैं। पूर्व में पश्चिम पाँच, और उत्तर में दक्षिण चार सड़के होती हैं। इस प्रकार यह पश्चिम टुकड़ों में विभाजित होता है। केन्द्र में एक क्रीडा-भवन और एक उद्यान रहता है। इस उद्यान के उत्तर और दक्षिण एक-एक विष्णु के मंदिर होते हैं और पूर्व और पश्चिम की ओर छ. शिव-मंदिर होते हैं। बाहरी सड़क पर, उत्तर की ओर सरस्वती और लक्ष्मी के मंदिर होते हैं। उद्यान के सामने बीच में दो सार्वजनिक मंडप होते हैं। इस ग्राम में चारों वर्गों के लिए अलग-अलग हिस्से तो रहने ही हैं, साथ ही बौद्धों तथा कुछ ऐसे वर्गों के लिए भी अलग बस्तियाँ हैं जैसे दर्जी, मुनार, मछुए, धोबी, मोची, थकई, लुहार, बढई, पुरोहित, चिकित्सक, दरवारी, नर्तक, अमात्य, लेखक आदि। पश्चिम की ओर केन्द्र-स्थल में राज-प्रासाद होता है। बाहरी सड़क पर पश्चिम की ओर रक्षको (पुलिस) का स्थान नियुक्त है।

‘पद्मक’ का विन्यास कमल के आकार का होता है। इसके भी चारों ओर एक बाहरी सड़क होती है। इसमें भी चार भू-भाग गाँव के बीच वाली दो सड़कों से विभाजित रहते हैं। इनके अतिरिक्त इसमें और भी बहु-संख्यक गलियाँ होती हैं, जो कि चारों भू-भागों को अनेक टुकड़ों में बाँटती हैं। इस गाँव में भी एक राज्य-प्रासाद, एक केन्द्र-स्थित उद्यान-मंदिर, तथा विविध प्रकार के सार्वजनिक गृह होते हैं। नगर के बीच एक मंडप होता है।

‘स्वस्तिक’ ग्राम का विन्यास स्वस्तिक चिह्न की ही वनावट का होना है। इसके बीच के एक भाग में राज्य-प्रासाद होता है। बाहरी सड़क के अतिरिक्त इसमें और भी सड़के होती हैं, जो चारों भू-भागों में से प्रत्येक को दो चतुर्भुज भागों में बाँटती हैं। इसमें अनेक हिंदू, बौद्ध, तथा जैन मंदिर होते हैं। भैरव तथा चामुंडा के मंदिर वहाँ होते हैं जहाँ मृतकों की अंत्येष्टि-क्रिया आदि के स्थान होते हैं। गाँव के अंदर ही दक्षिण-पूर्व के कोने पर एक ऐसे देवता का मंदिर होता है जिसकी पूजा ज्वर से पीड़ित लोगों द्वारा होती है। बाहर प्राचीर में आठ द्वार होते हैं और कोनों पर रक्षको के लिए निगरानी की मीनारे भी होती हैं। यह एक प्रकार से मंदिरों का ग्राम होता है।

‘प्रस्तर’ ग्राम का विन्यास एक चतुर्भुज के का होता है पूर्व से पश्चिम

इस की लंबाई, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई होती है। इस का विन्यास कुछ-कुछ नंदावर्त ग्राम जैसा होता है; परन्तु इस में भू-भागों का विभाजन भिन्न प्रकार का होता है। इस में पाँच मुख्य सड़कें पूर्व में पश्चिम को, और पाँच उत्तर से दक्षिण को पार करती हुई जाती हैं। बाहरी सड़क, जो ग्राम के चारों ओर हो कर जाती है, वह भी रहती है और बहु-संख्यक छोटी सड़कें तथा गलियाँ भी। सार्वजनिक तालाब, बाजार की दूकानें, सार्वजनिक मंडप, राज्य-प्रासाद, तथा रक्षको के गृह उचित स्थानों पर रहते हैं। सारा ग्राम 'दैव', 'मानुष' तथा 'पैशाच' भागों में सुंदर रीति से बँटा रहता है।

'कार्मुक' ग्राम अर्द्धवृत्त आकार का होता है। तीन बड़ी सड़कों द्वारा यह इस प्रकार विभक्त रहता है कि इस का विन्यास धनुषाकार हो जाता है। बाहरी सड़क के अतिरिक्त इस में दो और वृत्ताकार सड़कें होती हैं। यह नदी या नमूद्र के तट पर बसा हुआ होता है। इस में राज्य-प्रासाद नहीं होता परन्तु इस में दो शिव तथा दो विष्णु के मंदिर होते हैं। आगे का भाग बाजार तथा गोदाम के लिए अलग रहता है। आगे चल कर यदि ग्राम का विस्तार हो तो उस की भी गुंजाइश रहती है। इस में इच्छानुसार द्वार हो सकते हैं, प्राचीर रहे वा न रहे।

'चतुर्मुख' ग्राम का विन्यास अत्यंत सुंदर होता है। यह यद्यपि चतुर्भुज के आकार का होता है पर भीतर त्रिविध आकार के भू-भागों में बहुत चारु रूप से विभाजित रहता है। बीच में अर्थात् 'दैव' भाग के केंद्र में एक सार्वजनिक मंदिर होता है और इस के चारों ओर ब्राह्मणों तथा पुरोहितों के स्थान होते हैं। मध्यस्थित चतुर्भुज भू-भाग के चारों कोनों पर चार दूकानें होती हैं। 'मानुष' भाग के एक ओर नमूद्र व्यवसायियों के स्थान होते हैं। इस के पीछे चार भिन्न भू-भाग होते हैं जिन में ग्राम के रक्षको के स्थान, धर्मशाला, लक्ष्मी तथा मरस्वती के मंदिर होते हैं। 'पैशाच' भाग के दक्षिण-पश्चिम कोने पर, यदि आवश्यकता हुई तो राज्य-प्रासाद के लिए स्थान पृथक् रहता है। ग्राम के चारों दिशाओं के बीच ये चार बड़े फाटक होते हैं, और इसी कारण ग्राम 'चतुर्मुख' कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गाँव ईंट तथा पत्थर की दीवारों से घिरा होता है, जो इतनी ऊँची होती है कि उन्हें कोई लांघ न सके। इस के आगे एक खाई होती है, जो इतनी चौड़ी तथा गहरी होती है कि आक्रमण के समय पार करने में एक बड़ी बाधा डाल सके। साधारणतः चारों ओर चार फाटकों के अतिरिक्त चारों कोनों पर भी फाटक होते हैं। दीवार के भीतर

की तरफ भी गाँव के चारों ओर जाती हुई एक सड़क होती है। यह सड़क विशेष रूप से जुलूसों और रक्षकों की फेरी या हवाझोरी के लिए जाती है। दो और बड़ी सड़कें होती हैं जो एक फाटक से दूसरे आमने-सामने के फाटक तक होती हैं। इस प्रकार ग्राम के बीचोबीच एक चौराहा बन जाता है। यहाँ गाँव वालों के एकत्र होने के लिए एक मंडप या मंदिर होता है। यह गाँव, इस प्रकार चार भू-भागों में बँटा होता है। इन में से प्रत्येक भाग अन्य छोटी सड़कों द्वारा अनेक टुकड़ों में विभाजित रहता है। मुख्य सड़कों पर बने हुए मकानों के नीचे के तलों में साधारणतया दूकानें होती हैं। चारों ओर घूमी हुई सड़क पर पटरियाँ भी होती हैं, और मकान उन के केवल एक ओर होते हैं। यह गृह प्रायः सार्वजनिक गृह होते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, अतिथि-गृह आदि। अन्य सड़कों के दोनों ओर मकान होते हैं, जो बहुधा नागरिकों के निवास के लिए होते हैं। यह मकान चाहे ऊँचे हों, या नीचे समान ढग के होते हैं। यथासंभव बहुत पास-पास मकान नहीं होते। गाँव के ढाल की ओर नालियाँ या जलद्वार होते हैं। तालाब और मरोवर बस्ती के सब ओर होते हैं और ऐसे स्थानों पर होते हैं जहाँ बस्ती के निवासी अधिक में अधिक सख्या में पहुँच सकें। सर्वसाधारण के उपासना-मंदिर तथा उद्यानादि भी इसी प्रकार स्थित रहते हैं। साधारणतः एक जात तथा पेशे के लोग एक साथ बसाए जाते हैं।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, नगर को एक बड़ा गाँव समझना चाहिए। इस की लंबाई पूर्व-पश्चिम अथवा उत्तर-दक्षिण हो सकती है, और यह स्थिति अथवा औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार वर्गाकार, चतुर्भुज, वृत्ताकार या अन्य आकार का हो सकता है। साधारणतः नगर में चारह बड़ी सड़कें होती हैं। यह नदी-तट या पहाड़ के निकट बसता है, जिस से व्यापार में सुविधा हो सके। गाँव की भाँति नगर में भी परिखा, प्राचीर तथा फाटक हो सकते हैं। तथा इस में भी नालियाँ, उद्यान, मंदिर, मंडप, अतिथिगृह, विद्यालय, पुस्तकालय, तथा साथ ही बाजार, दूकानें, घाट, और राज्य-प्रासाद, अमात्य-गृह तथा ब्राह्मणों और अन्य वर्ण तथा पेशा के लोगों के लिए अलग-अलग स्थान नियत होते हैं।

नगरों के आठ प्रकार कहे गए हैं, अर्थात् (१) 'राजधानी', (२) 'नगर', (३) 'पुर', (४) 'नगरी', (५) 'खर्वट'; (६) 'खेट', (७) 'कुब्जक' और (८) 'पट्टन' 'राजधानी' में राजा का महल होना आवश्यक है 'नगर' बिना राज-महल के

भो हो नकला है। 'पुर' में साधारणतया उद्यान, सट्टी और वैश्यों के निवास होते हैं। 'नगरी' 'पुर' के समान होती है परंतु इस में राज-महल होता है। 'खर्वट' आठ भू-भागों का एक वृत्ताकार अनयद होता है, जो छोटी-बड़ी सड़कों से विभक्त होता है और जिस में बीच में एक मंदिर होता है। यह पहाड़ियों से घिरे हुए स्थान पर वसाया जाता है। 'खेट' उभ प्रकार का नगर है जो ऐसी नदी के तट पर होता है, जिस के सामने एक बंदरगाह हो। इस में तीन बड़ी सड़कें होती हैं। साधारणतः इस में व्यापारी बसते हैं और इस में राज-महल नहीं होता। 'कुब्जक' संज्ञाधारी नगर के बीच का भाग उभड़ा हुआ होता है, जिस में यह कुबड़ा सा दिखाई देता है। इस के मध्य में एक मंदिर होता है, जिस के चारों ओर महल और सार्वजनिक इमारतें होती हैं। यह सुचारु ढंग से बीस भू-भागों में विभाजित रहता है। 'पट्टन' नानक नगर समुद्र-तट के व्यापारिक गढ़ को कहते हैं। इस में सभी वर्ण तथा श्रेणी के लोगों की बस्तियाँ रहती हैं। इस में रक्षकों की छावनी का विशेष प्रकार से व्यवस्था रहती है।

'दुर्ग' का नाम सुरक्षित नगरों और सेना तथा रक्षकों की छावनियों को दिया जाता है; इस के भी कई प्रकार हैं। 'द्वोगक' ऐसे सुरक्षित व्यापारिक नगर को कहते हैं, जिस में एक बंदरगाह हो। इस के मध्य में एक राज-महल भी होता है। इसी प्रकार 'शिदिर' एक चतुर्भुज आकार की छावनी होती है। इस के मध्य में भी राज-महल होता है। इस में सैनिकों के डेरे, छावनी, शस्त्रागार, अस्तबल, अगारक्षकों या ऐसे ही अन्य सैनिक दलों के लिए अलग-अलग प्रवध होने हैं। इसी भाँति साधारणतया 'वाहिनीमुख', 'स्थानीय', 'सविद्ध', 'कोटक', 'निगम' तथा 'स्कधावार' आदि की रचना होती है। 'जलदुर्ग' पूर्ण-रूप से एक सैनिक वस्ती होती है। यह त्रिभुजाकार होता है और इस की दो ओर बंदरगाह होते हैं। विशेष स्थलों पर प्रहरी भी नियुक्त रहते हैं। इसी ढंग से 'वनदुर्ग', 'पंकदुर्ग', 'रथदुर्ग', 'दिवदुर्ग' तथा 'मिश्रदुर्ग' होते हैं। पहाड़ की चोटी पर तथा घाटी और तलहटी में भी दुर्ग बनते हैं। यह दुर्ग विशेष रूप से दृढ़ बनाए जाते हैं और इन सभी में खाँड़ियाँ तथा प्राचीर होते हैं, साथ ही रक्षकों के लिए, निगरानी करने के लिए, मीनारे होती हैं।

'मानमार' में चालीस प्रकार के ग्राम वर्णित हैं और इन का वर्गीकरण इन की भूमि के विस्तार के आधार पर किया गया है। एक छोटा ग्राम भी चार हजार वर्ग फीट

का और सब से बड़ा नगर प्रायः तीस वर्ग मील का होता है। गृह-निर्माण में इन विस्तारों का एक-तिहाई भाग चला जाता है। 'रामायण' में अयोध्या का जो वर्णन है, उसके अनुसार इस की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात एक और चार का है। पाटलिपुत्र प्रायः ९ मील लंबा और डेढ़ मील चौड़ा था। हिंदू-कालीन गौड़ नगर एक लंबा चतुर्भुज था, और इस का एक लंबा किनारा किसी नदी या झील के तट पर था। इस में एक तो निवासियों के नहाने की सुविधा होती थी, दूसरे आक्रमण से रक्षा के लिए चहारदीवारी-जैसा काम निबाल आता था। मिस्टर हैबेल की इस सब में टिप्पणी यह है कि—“शताब्दियों के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय ग्रामों और नगरों की इस प्रकार की रचना आक्रमण से रक्षा के लिए तो सर्वोत्तम होती ही है, साथ ही यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी और सुखदायक भी होती है। सड़कों के पूर्वमुखी विन्यास के कारण सूर्य की किरणें दिन भर उन्हें पवित्र और स्वास्थ्यजनक बनाया करती थी और प्रधान सड़कों से उत्तर-दक्षिण की ओर जो छोटी सड़कें निकलती थीं उन के द्वारा मुक्तवायु तथा ठंडी हवा के झकोरों के लिए मार्ग एक दम खुला रहता था।”

इसी प्रामाणिक लेखक का यह भी कथन है कि—“प्राचीन भारत के हर्म्य-निर्माण और स्थापत्य-विज्ञान-संबंधी ग्रंथों में इतने वैज्ञानिक ढंग से नगर-निर्माण की शिक्षा दी गई है कि आज-कल के निर्माणकला-विशेषज्ञों को उसे देख कर कदाचित् नया ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत-सी रहस्यमय बातों के पीछे, जिन को अंधविश्वास कह के हम तिरस्कार कर सकते हैं, गभीर कलाज्ञान और वैज्ञानिक अनुशीलन की नींव पर आश्रित हैं।” मिस्टर हैबेल स्पष्ट रूप से यह अंगीकार करते हैं कि—“यूरोप का अत्युत्तम विज्ञान भी, सिद्धांत-रूप से भारत के उन उद्यान-नगरों की रचना-चातुरी से आगे नहीं जा सका है, जो कि प्राचीन भारत के ग्रामों की रचना के आधार पर ही बने हैं। इडो-आर्यन ग्रामों का विन्यास उद्यान को अपनी रचना का आधार मानता था।”

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

मैथिलकविकुलचूड़ामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर

[लेखक—श्रीयुक्त डाक्टर उमेश सिन्ध, एम्० ए०, डी० लिट्०]

(रूमागत)

विद्यापति की रचनाएँ

विद्यापति ने तीन प्रकार की भाषा में रचना की है—संस्कृत में (१) भूपरिक्रमा, (२) पुरुषपरीक्षा, (३) लिखनावली, (४) शैवसर्वस्वसार, (५) शैवसर्वस्वसार-प्रमाण-भूत-पुराणसंग्रह, (६) गंगावाक्यावली, (७) विभागसार, (८) दानवाक्यावली, (९) दुर्गाभक्तितरंगिणी, (१०) गयापत्तलक तथा (११) वर्षकृत्य; अवहट्ट में (१) कीर्तिलता और (२) कीर्तिपताका, तथा शिवसिंह का राज्यारोहणवर्णन और उन्हीं का युद्धवर्णन, और इन के अतिरिक्त परिष्कृत मैथिली में—पदावली। इन सब का संक्षेप में यहाँ परिचय दिया जाता है—

(१) भूपरिक्रमा—यह ग्रंथ महाराज देवसिंह की आज्ञा से लिखा गया था। बलराम जी को शाप के दिनों में जो कथाएँ मिथिला में सुनाई गई थी उन का वर्णन इस में लिखा है। मिथिला से नैमिषारण्य तक के सभी प्रधान तीर्थों का भी वर्णन इस में किया गया है। यह अभी तक अप्रकाशित ही है। इस की एक हस्तलिखित प्रति एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल के पुस्तकालय में है।^१

(२) पुरुषपरीक्षा—शिवसिंह की आज्ञा से लिखी गई थी। यह भी नीतिग्रंथ है। यह ग्रंथ नवीन बुद्धि वाले बालकों को नीति का परिचय कराने तथा कामकला में कौतुक रखने वाली पुरस्त्रियों को हर्ष पहुँचाने के लिए कवि ने लिखा है।

^१ राजेंद्रलाल मित्र, 'हस्तलिखित पुस्तकसूची', ग्रंथ ६, नं० ७९

इस की भूमिका में कवि ने कहा है कि चद्रातपा नाम के नगर में पारावार नाम का एक राजा था। उस की पद्मावती नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या थी। कन्या को दिवाङ्ग योग्य देख कर राजा ने सुबुद्धि नाम के ऋषि से कहा कि महाराज ! इष्ट कार्यों में जकंटे निर्णय नहीं करना चाहिए। सभव है मोहवग कोई अनुचित ही कार्य न कर बैठे, क्योंकि मोहवग बड़े-बड़े बुद्धिमान भी अनर्थ कर बैठते हैं, जिस से मुख की हानि होती है। इन लिए हे ऋषि ! किस प्रकार का वर अपनी कन्या के लिए दूँदूँ, यह आप कहे। तब ऋषि ने कहा—‘राजन् ! पुरुष वर करिए।’ राजा ने आश्चर्य में आ कर पूछा कि ‘क्यों अपुरुष भी कन्या के लिए वर हो सकते हैं?’ तब ऋषि ने कहा—‘राजन् ! इस संसार में बहुत से पुरुष कड़वाने वाले पुरुष के आकार के लोग देख पड़ते हैं किंतु वे सब पुरुष नहीं हैं। इस लिए आप पुरुष को पहचान कर कन्या के वर का निश्चय कीजिए। पुरुष को पहचानने के लिए निम्नलिखित चिह्न हैं—जो पुरुष वीर हो, सुधी हो, विद्वान हो, तथा पुरुषार्थ करने वाला हो, वही यथार्थ में पुरुष है। इस के अतिरिक्त पुच्छविषाण-हीन पशु ही है।’

इन चार भेदों का, चार परिच्छेदों में, उदाहरण-प्रत्युदाहरण-सहित कवि ने वर्णन किया है। प्रथम परिच्छेद में वीर पुरुषों की कथा है। वीर चार प्रकार के होते हैं—दानवीर, जैसे—हरिश्चन्द्र तथा विक्रमादित्य; दयावीर, जैसे—राजा शिवि तथा हम्मीर-देव, युद्धवीर, जैसे—अर्जुन तथा कार्णाटकूल-संभव महाराज मिथिलेश नान्यदेव के पुत्र मल्लदेव, तथा सत्यवीर, जैसे—युधिष्ठिर एवं चौहानकूल-संभव चाचिकदेव। प्रत्युदाहरण कथा में चोर, भीरु, कृपण तथा अलस कथाएँ हैं।

द्वितीय परिच्छेद में ‘सुधी’ पुरुष के उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण में निम्नलिखित कथाएँ हैं—सप्रतिभ, मेधावि, सुबुद्धि, वचक, पिसुन, जन्मबर्बर, तथा संसर्गबर्बर।

तृतीय परिच्छेद में विद्या में निपुण पुरुषों के उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण में कथाएँ हैं। जैसे—शस्त्रविद्य, शास्त्रविद्य, वेदविद्य, लोकविद्य, उभयविद्य, उपविद्य, गीतविद्य, नृत्यविद्य, इन्द्रजालविद्य, पूजितविद्य, अवसन्नविद्य, अविद्य, खडितविद्य, तथा हामविद्य।

चतुर्थ परिच्छेद में पुरुषार्थ वालों की कथाएँ हैं। जैसे—तात्त्विक, तामस, अनु-शयि, महेच्छ, मूढ़, बह्मण, सावधान, कामानुकूल, दक्षिणनायक, विदग्ध, धूर्त, घस्मर,

निर्वन्नि, निस्पृह तथा लब्धसिद्धि ।

इस ग्रंथ में प्रायः सभी कथाएँ ऐसी हैं जिन के दृष्टांत लोक में सदैव मिल सकते हैं, और इसी लिए सत्र के हृदयंगम भी हो सकते हैं। लेखनशैली सरल तथा मधुर है। कथाएँ बड़ी रोचकता के साथ लिखी गई हैं। इसमें बहुत ही थोड़े शब्द ऐसे होंगे जिन्हें हमारे कालेज के साधारण विद्यार्थी न जानते हों।

इस पुस्तक का अनुवाद मैथिली में कविवर चदा झा ने; बँगला में फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता के छात्रों के लिए १८१५ ई० में हरप्रताप राय ने; अंग्रेजी में लार्ड विशप टर्नर के विचार से १८३० ई० में राजा कालीकृष्ण वहादुर ने तथा विद्यापति प्रेस लहेरियासराय से हिंदी में हुआ है। इसी से इस ग्रंथ की उपयोगिता मालूम होती है।

(३) लिखनावली—यह ग्रंथ राजवनीली के रहने वाले राजा पुगादित्य की आज्ञा से प्रायः २९९ ल० सं० अर्थात् १४१८ ई० में बनाया गया था। इस ग्रंथ को थोड़े पढ़े हुए लोगों की चिट्ठी-पत्री लिखने की शिक्षा के लिए तथा विद्वानों के आमोद के लिए विद्यापति ने लिखा। जितने प्रकार के पत्र लौकिक व्यवहार में लिखे जा सकते हैं, सब के नमूने इस ग्रंथ में दिए गए हैं। ये सब चिट्ठियाँ संस्कृत ही में लिखी हैं। कुछ ऐसे पत्र हैं जिन से विद्यापति की समकालीन सामाजिक व्यवस्था का भी ज्ञान होता है।

इन पत्रों के पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि मिथिला में भृत्य और दासियों का क्रयविक्रय आपस में सेवा के लिए होता था, तथा उसे नियमबद्ध रखने के लिए कैसे लेख होते थे। एक प्रकार से यह प्रथा अभी भी वर्तमान है। भृत्य लोग हल जोतना, जूठा उठाना, पानी भरना, पालकी उठाना इत्यादि सब कार्य करते थे। यह अभी भी है। इस से यह भी मालूम होता है कि नवीन निर्जन स्थान में जा कर लोग वसे इस का भी उद्योग गजा करते थे।^१ उन दिनों मालगुजारी लेने का तरीका यह था कि फसल वाले जमीनो को नाप कर फसल के स्वरूपानुरूप मालगुजारी लगाई जाती थी।^२

(४) शैवसर्वस्वसार—यह ग्रंथ महाराज पद्मसिंह की स्त्री विश्वासदेवी की आज्ञा से कवि ने लिखा था। इसमें शिव-पूजनादि पर सविस्तर विचार है। यह ग्रंथ भी

^१ 'लिखनावली', पृ० ८, पत्र १०

^२ वही पृ० १० पत्र १३

अभी अमुद्रित है। इन की प्रतियाँ एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल के पुस्तकालय में^१ तथा दरभंगा राज-पुस्तकालय^२ में हैं।

(५) शैवसर्वस्वसार-अर्भागभूतपुराणसंग्रह—यह ग्रंथ भी प्रायः शैवसर्वस्वसार का समकालीन है। इस में उन प्रमाणों का संग्रह है जिन का कवि ने शैवसर्वस्वसार में उल्लेख किया है। यह भी अमुद्रित ही है। इस की एक प्रति दरभंगा राज-पुस्तकालय^३ में है।

(६) गंगावाक्यावली—यह ग्रंथ भी विश्वासदेवी की आज्ञा से लिखा गया^४ और अमुद्रित है। गंगा जी की पूजादि के सबब में इस में सब बातें हैं।

(७) विभागसार—यह ग्रंथ महाराज नरसिंहदेव के समय में लिखा गया। इस में धन का बँटवारा दायादों में किस तरह होना चाहिए, इस पर विचार है। इस में दायभाग के अतिरिक्त द्वादशगुत्रलक्षणनिरूपण, अपुत्रधनाधिकारनिरूपण तथा स्त्री-धनविभागनिरूपण आदि विचार भी हैं। यह ग्रंथ भी अमुद्रित है। इस की एक प्रति नैया-यिक श्री जगदीश झा, नवानी, तमोडिया (दरभंगा) के घर में है। और भी अनेक स्थानों में इस की प्रतियाँ हैं^५।

(८) दानवाक्यावली—यह ग्रंथ महाराज नरसिंहदेव की पत्नी रानी धीर-मतिदेवी की आज्ञा से लिखा गया था। जितने प्रकार के दान हो सकते हैं उन सबों के करने की विधि इस में दी गई है। स्थान-स्थान में समय-समय पर कौन सी चीज दान दी जाय यह भी इस में कहा गया है। पाप के कारण आठ प्रकार के विशेष रोग होते हैं, यह इस में कहा गया है। यह रोग हैं—उन्माद, चर्मरोग (त्वग्दोष), राजवक्ष्मा, श्वास, मधुमेह, भगदर, उदर तथा ममूरी^६। म्लेच्छ देश का लक्षण 'विष्णुपुराण' से उद्धृत किया गया है अर्थात् 'जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन की व्यवस्था न हो

^१ राजेंद्रलाल मित्र, 'हस्तलिखित पुस्तकसूची', ग्रंथ ६, नं० १९८३

^२ 'मिथिला हस्तलिखित पुस्तकसूची', ग्रंथ १, पृ० ४१६

^३ वही, पृ० ४१८

^४ श्यामनारायण सिंह, 'हिस्ट्री अफ़ तिरहुत', पृ० १८१-८३, फुडनोट।

^५ 'मिथिला हस्तलिखित पुस्तकसूची', ग्रंथ १, पृ० ३६८-६९

^६ 'दानवाक्यावली', पृ० ५

वही म्लेच्छ देश है' १। नेपाली कंबल उन दिनों बहुमूल्यक समझा जाता था, ओर राजा महाराजा शाल या दोशालों के स्थान में इसे ही दान करते थे। अंतत मिथिला में यही व्यवहार था विद्यापति ने 'लिखनावली' तथा 'दानवाक्यावली' २ में इस का विशेष उल्लेख किया है।

कुछ संस्कृत के ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ मिलता है जो कि आसानी से अन्यत्र नहीं मिल सकता। जैसे 'राहलि.' ३ (अरहड—हिंदी; राहडि—मैथिली), 'साठी' ४ (क्वार का धान—हिंदी; साठी या गन्हडी—मैथिली) 'बीजपूर' ५ (अमरुद—हिंदी; लताम—मैथिली)। १००० पल, २७७ सेर ६ का कहा गया है। 'आराम' ७ उस समीपस्थ बाग को कहते हैं जिस में केवल एक ही प्रकार के वृक्ष हों तथा 'उद्यान' ८ उस समीपस्थ बाग को कहते हैं जिस में नाना प्रकार के वृक्ष हो।

इस के अतिरिक्त इस ग्रंथ के पढ़ने से यह मालूम होता है कि उन दिनों कितने प्रकार के वस्त्र होते थे और किन-किन चीजों से ये बनाए जाते थे।

(क) साधारण सूत का वस्त्र—जिसे कार्पासिक वस्त्र ९ कहते थे, इस के अनेक भेद होते थे। आधुनिक विलायती रूई के समान सूत जमाए हुए कोमल तोलियों के समान पहले भी वस्त्र बनता था। जिसे 'तुलवत् कार्पासिक वस्त्र' १० कहते थे। यह रूई के समान कोमल वस्त्र होता था।

(ख) 'सरोमवस्त्र' ११—रोएँ को सूत के साथ मिला कर रूई के समान कोमल वस्त्र बनता था।

१ 'दानवाक्यावली', पृ० १०-११

२ वही, पृ० १३५

३ वही, पृ० ११२

४ वही, पृ० ११३

५ वही, पृ० १२६

६ वही, पृ० १२४

७ वही, पृ० १५२

८ वही, पृ० १५३

९ वही, पृ० २३२

१० वही, पृ० २३३

११ वही पृ० २३३

(ग) 'क्षौमवस्त्र'^१—अतसी से बने हुए वस्त्र। मिथिला देश में अभी भी इस प्रकार के वस्त्र के लिए 'तिसिअौटा' शब्द विद्यमान है।

(घ) 'कौशोयवस्त्र'^२—कोश से निकाले हुए रेशमी सूत के बने हुए।

(ङ) 'कुशवस्त्र'^३—कुशवास के बने हुए वस्त्र।

(च) 'कृमिजवस्त्र'^४—कीड़ों से निकाले हुए रेशमी सूत के बने हुए पट्टवस्त्र। इस में और 'कौशोयवस्त्र' में हम लोगों को कोई विशेष भेद नहीं मालूम होता है, किन्तु विद्यापति ने इस का भेद किया है। इस से मालूम होता है कि 'कौशोयवस्त्र' किसी विशेष कोश से सूत निकाल कर बनाया जाता था, और 'कृमिजवस्त्र' कीड़ों से निकाले हुए रेशमी सूत का बना हुआ वस्त्र होता था। *

(छ) 'मृगलोमजवस्त्र'^५—हरिण या अन्य किसी पशु के रोएँ से बना हुआ वस्त्र।

(ज) 'वृक्षत्वक्संभववस्त्र'^६—पेड़ों के खार से बना हुआ वस्त्र। जिसे हम बल्कलवस्त्र भी कहते हैं।

(झ) 'आविकवस्त्र'^७—भेड के रोएँ से बना हुआ ऊनी वस्त्र।

(९) दुर्गाभक्तिसरंगिणी—यह ग्रंथ महाराज भैरवसिंह की आज्ञा से लिखा गया। मुद्रित भी हुआ है। मिथिला देश में दुर्गा जी की पूजा बड़ी धूम-धाम से होती है, विशेष कर अश्विन के शारदीय नवरात्र में, तथा वासतिक चैत्र में। इस पूजा के समस्त विधान को कवि ने इस ग्रंथ में लिखा है।

(१०) गयापत्तलक—यह ग्रंथ, ठीक पता नहीं कि किस की आज्ञा से कवि ने लिखा है। अभी तक यह भी अमुद्रित है। इस में गयाश्राद्ध-संबंधी सभी बातों की विवेचना है। यह पुस्तक भी अनेक स्थानों में पाई जाती है। एक तो मेरे ही पास है, और दूसरी

^१ 'दानवाख्यावली', पृ० २३४

^२ वही।

^३ वही।

^४ वही।

^५ वही।

^६ वही, पृ० २३५

^७ वही पृ० २३६

पंडित श्री शिवेश्वर झा (लालगज, झझारपुर, दरभंगा—मिथिला) के यहाँ।

(११) वर्षकृत्य—यह भी अमुद्रित है। इस में साल भर के सभी शुभ कर्मों का विधान दिया हुआ है, और पूजा, व्रत, दान आदि सभी के नियम बताए गए हैं।

(१२) कीर्तिलता—यह ग्रंथ महाराज कीर्तिसिंह के लिए लिखा गया था। कवि ने स्वयं कहा है 'महाराज कीर्तिसिंह काव्य सुनने वाले, दान देने वाले, उदार तथा कविता करने वाले हैं। इन के लिए सुंदर मनोहर काव्य की रचना कवि विद्यापति करते हैं'।^१ इसी के अनुसार इस काव्य में कीर्तिसिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ का बँगला तथा हिंदी अनुवाद भी हुआ है।

संक्षिप्त में इस ग्रंथ का विषय यह है कि महागज गणेश्वरसिंह को ल० स० २५२ में असलान नामक एक मुसलमान ने राज्यलोभवश मार डाला किंतु बाद में बहुत पछताया और उसने राज्य लौटा दिया। राजा के दोनों पुत्र वीरसिंह तथा कीर्तिसिंह ने ईर्ष्यावश बदला लेने के अभिप्राय से उसे अगीकार न किया। ये दोनों भाई स्वयं इतने प्रौढ़ नहीं थे कि इस का बदला बिना किसी अन्य सहायक के ले सकते। इस लिए अपनी माता से आज्ञा ले, अपने सब में छोटे तीसरे सोदर भाई राजसिंह^२ के ऊपर सब भार दे, तिरहुत के स्तम्भ-रूपी विचक्षण मंत्री, मंत्री आनदखान, मित्र हंसराज, गुण से गुहता को प्राप्त मंत्री गोविंददत्त, शिवभक्त हरदत्त, धर्माधिकारी हरिहर, नीतिनिपुण अमरेश झा, तथा न्यायसिंह राजत^३ सब को घर पर माता की सेवा में रख दोनों भाई वहाँ से पैदल ही जौनपुर को, जहाँ मिथिला का प्रधान अधिपति इब्राहीम शाह रहता था, चल पड़े। मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हुए यह दोनों भाई जौनपुर पहुँचे। दरिद्र बालकों के समान, असहाय यह दोनों मार्ग में जा रहे थे और मार्ग के लोग इन्हे देख दयाद्रं हो इन के सहायक होते थे। कवि ने कहा है^४—

^१ 'मिथिला हस्तलिखित पुस्तकसूची', ग्रंथ १, पृ० ९२-९३

^२ श्रोतुर्दातुर्वदान्यस्य कीर्तिसिंहमहीपतेः।

करोतु कवितुः काव्यं भव्यं विद्यापतिः कविः ॥

—कीर्तिलता, पृ० ४, नागरी-प्रचारिणी सभा-संस्करण।

^३ सिरि अह्य सहोअर राजसिंह

—कीर्तिलता, पृ० ७४

^४ 'कीर्तिलता', पृ० ७२-७४

^५ 'कीर्तिलता', पृ० २४

पाओ^१ चलु बुअओ^२ कुमर,
 हरिहर सथे सुमर ।
 बहल छाड़ल पाटि पातरे^३,
 बसने पाओल आंतरे आंतरे ।^४
 जहाँ जाइअ^५ जेहे^६ गाओ, ^७
 भोगाइ रजाक वडिड नाओ ।^८
 काहु^९ कापल^{१०} काहु घोल, ^{११}
 काहु सम्बल^{१२} देल थोर^{१३} ।
 काहु पाती भेल पैठि, ^{१४}
 काहु सेवक लागु भैठि ।^{१५}
 काहु बेल ऋण उधार,
 काहु करिअहु नदीक पार ।
 काहु ओ बहल भार बोद, ^{१६}
 काहु बाट^{१७} कहल सोझ ।^{१८}
 काहु आनिध्य विनय कर, ^{१९}
 कतेहु विने वाट सन्तर ।^{२०}

^१ पैर से—पैदल हो; 'ओ' तृतीयाकारक का चिन्ह है।

^२ यह शब्द अभी भी मैथिली में इसी स्वरूप में प्रयुक्त होता है।

^३ बहल से चौराहों को पार कर; 'पातर' मैथिली में ऐसे प्रांत को कहते हैं जो दूर तक फैला हो, तथा उतनी दूर में कोई गाँव या टोल छाया जलाशय आदि न हो। एक प्रकार से दूर तक विस्तृत निर्जन स्थान को 'पातर' कहते हैं। इस का शुद्ध संस्कृत शब्द 'प्रातर' है—'प्रातरं दूरशून्याऽध्वा', अमरकोष—भूमिवर्ग, श्लोक १७; 'दूर शून्यछायाजलादिवर्जितमार्गस्थ'—रामाश्रमीटीका।

^४ बीच-बीच में रहने को पाया। ^५ जाते थे। ^६ जिस। ^७ गाँव।

^८ भोगेश्वर राजा का बड़ा नाम था। ^९ कोई। ^{१०} कपड़े।

^{११} मट्टा—यह शब्द विद्यापति के समय में 'मट्टा' के अर्थ में भी प्रयुक्त होता था

—चंडेश्वर ठक्कुर तथा मैथिली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज़, पृ० ३५४

^{१२} सामग्री। ^{१३} थोड़ा। ^{१४} कोई इन के पंक्ति में मिल गया।

^{१५} कुछ सेवक आकर मिलने लगे। ^{१६} किसी ने बोझा-भार ढो दिया।

^{१७} मार्ग। ^{१८} सीधा। ^{१९} किया। ^{२०} (इस प्रकार) कितन

ही दिनों में रास्ता पार किया।

चलते-चलते जोनापुर (जौनपुर) पहुँचे, नगर का चहल-पहल देखा क्षुब्ध ही गए। समृद्धिशाली नगर के हर एक अंग को देखते हुए यह दोनों भाई बाजार में पहुँचे, जिस का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है^१—

हाट करेओ प्रथम प्रवेश। अष्टधातु घटना टाङ्गार, कँसेरी पसरौ^२ काँस्य
क्रेङ्गार,^३ प्रचुर पौरजनपद सम्हार सम्भीन्न,^४ धनहटा, सोनहटा, पक्वानहटा, मछहटा
करेओ सुखरव कथा कहन्ते, होइअ झूठ जनि गम्भीर गुर्गरावत कल्लोल कोलाहल
कान भरनो, मर्यादा छाडि महार्णव उँठै।

अर्थ—बाजार में पहले प्रवेश करते ही जाठो धातुओं से वस्तु बनने का टकार, कसेरो के दूकान में काँसा का क्रेकार शब्द, अनेक नगर-दामिनी के समूह ने खचाखच भरे हुए धन के बाजार, सोने के बाजार, पक्वान के बाजार तथा मछला के बाजार से होते हुए, आनदपूर्वक वातचीत करते हुए चले। लोगों को तो झूठ मानूम होगा, (परतु यथार्थ में) मानो जैसे गंभीर गुडगुडाती हुई लहरो के कोलाहल से कान भर रहा था, (मानूम होता था कि) समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ कर उठ आया हो।

फिर भी देखिए^५—

मध्याह्ने करी बेला संमह साज, सकल पृथ्वीचक्र करेओ वस्तु विकारँ आए
बाज। मानुस क मीसि^६ पीसि^७ वर आंगे आंग। उँगर आनक तिलक आनकाँ लाग।
यात्राहृतह^८ परस्त्रीक बलय भोग। ब्राह्मण क यज्ञोपवीत चाण्डाल हृदय लूल^९। वेद्या-
हित करे पयोधर जटीक हृदय बूर। इत्यादि।

कवि ने हाट-बाजार के, विशेष कर वेद्याओं की चेष्टाओं के वर्णन में ऐसी चतुरता दिखाई है कि कहीं नहीं जा सकती।

इस के बाद कवि 'किछु दोलजो तुरकाणजो लखण'^{१०}—अर्थात् कुछ तुर्कों के लक्षण कहते हैं—

^१ पृ० २८-२९

^२ लोहार तथा बड़ई के दूकान के फँलाव को मँथिली में पसरौ कहते हैं।

^३ काँस के वर्तन को रगड़ने आदि से जो शब्द उत्पन्न होता है।

^४ संभार—संभिन्न। ^५ पृ० ३० ^६ भीड़। ^७ कुचल कर।

^८ जाने-आने में। ^९ स्पर्श करता था।

कहीं कोटि गन्दा कहीं वाँदि वन्दा
 कहीं दूर निकवारिए^१ हिन्दु गन्दा ।
 तही तथ्य कूजा तवेल्ला पसारा,^२
 कहीं तीर कम्वाण दोक्काणदारा ।
 तौल्लन्ति^३ हेरा लसूला^४ पेआजू ।
 धरीदे धरीदे बहूता गुलामो,
 तुसक^५ तुसक^६ अनेको सलामो^७ ।
 अबेवे भगन्ता^८ सराबा पिबन्ता,
 कलीसा कहन्ता कलामे जिअन्ता ।
 कसीदा कटन्ता^९ मसीदा भरन्ता,^६
 कितेबा^६ पढ़न्ता तुसकका अनन्ता ॥

और भी—

हीन्दू तुरके मिलल वास,
 एकक धम्मे अओका उपहास ।
 कतहु वाँग कतहु वेद,
 कतहु त्रिसिमिल कतहु छेद ।

^१ निकाल बाहर कर देते थे ।

^२ वहाँ कहीं पूजा और तवेलों का फंलाव था ।

^३ तौले जाते थे । संस्कृत प्रत्यय के समान इस में भी 'न्ति' लगाया गया है । इस तरह के प्रयोग विद्यापति की भाषा में पर्याप्त मिलते हैं ।

^४ लसून ।

^५ बहुत से दास खरीदने आते थे और तुकों में आपस में खूब सलामें होती थीं । इन में यह देखा जाता है कि जब कभी मिलेंगे, चाहे एक दिन में दस बार, तब हर एक बार आपस में सलाम करेंगे । यह मुसलमानी सभ्यता है ।

^६ इस तरह की बोल-चाल भी मुसलमानी सभ्यता का चिह्न है ।

^{७-८} कसीदा काढ़ना भी मुसलमानी सभ्यता के अंतर्गत है । और इसी प्रकार गसीद भरना भी । ये सब बातें यद्यपि संयुक्त प्रांतों में अच्छी समझी जाती हैं, लोग व्यवहार में लाते हैं, किंतु यह सब मिथिला में अभी भी निंदनीय समझी जाती है और अज्ञान-प्रभावित कर्म कही जाती है ।

^९ 'कितेबा' शब्द मात्र ही में कवि का तात्पर्य है । हिंदू सभ्यता के उचित शब्द 'पुस्तक' या 'पोथी' हैं न कि 'किताब' । परंतु इन प्रांतों में ठीक इस का विपरीत व्यवहार है ।

कतहु ओझा कतहु षोजा,
 कतहु नकत कतहु रोजा ।
 कतहु तम्बारा कतहु कूजा,
 कतहु निमाज कतहु पूजा ।
 कतहु तुखक वरकइ,
 वाट जाइते वेगार धर ।
 धरि आनए बाभन दठुआ,
 मथां चडावए गाइक चुडुआ ।
 फोट चाट जनउ तोड,
 उपर चड़ावए चाह घोड़ ।

इस तरह बाजार देखते-देखते दरबार में पहुँचे। वहाँ जा कर इन्होंने देखा कि नाना देश-प्रदेश के दरबारी कर्मचारी सब अपने-अपने स्थान पर बैठे थे। कोई आने थे और कोई अपना कार्य कर चले जाते थे। वहाँ सब से बड़ा बादशाह था। राजदरबार की सजावट देख कर ये राजकुमार क्षुब्ध हो गए। और लोगों से पूछ-पूछ कर वहाँ का नब हाल जानने लगे। आवालाता पनप गई। रात को उसी नगर में एक ब्राह्मण के घर में इन लोगों ने डेरा डाला।

सवेरा होने ही यह लोग बखीर के पास गए और उन में इन्होंने अपना सब उद्देश्य कह सुनाया। बाद को मंत्री की सलाह से शुभ मुहूर्त में एक घोडा और सुंदर वस्त्र ले कर बादशाह से मिले। बादशाह ने प्रसन्न हो कुशल-वार्ता पूछी। नम्र हो कर बार-बार प्रणाम कर कीर्तिसिंह ने सब वृत्तान्त कह सुनाया, बादशाह की प्रशंसा की और 'असलान' के प्रति उन की क्रोधाग्नि प्रज्वलित की।

झट आदेश हुआ—'अपने साँठे सम्पलहु तो तिरहुनि पआन'। बडा हलचल मच गया। सब लोग युद्ध के लिए घबडा उठे। सब तैयारी हो गई। सुल्तान इबराहीम शाह का तख्त चल पड़ा। और

गिरि टरइ भहि पडइ नाग मन कपिआ,
 तरणि रथ गगन पथ धूलि भरे कपिआ ।

सबल शत वाजकत भेरि भरे फुक्किआ,

प्रलय घण सह हुआ षर रव लुक्किआ । इत्यादि ।

वादशाह चारो ओर घूमते हुए शत्रुओ को जीत कर उन की सपत्ति अपने अधीन करते हुए आगे बढ़े । दोनो राजकुमार भी इन के साथ-साथ घूमने लगे । इस यात्रा के वर्णन मे कवि ने कहा है कि देश की दशा इस तरह की हो गई थी कि—

सेरें कीनि पानि आनिअ, धीवए षणे कापडे छानीअ ।

पान क सए सोनाक टडका^१, चान्दन क मूल इन्धन विका ॥

बहुत कौडि कनिक थोड, धीवक वेचाँ बीअ घोंड^२ ।

कुरुआ क तेल आङ्ग लाइअ,^३ वाँदी बड दासजो छपाइअ ॥

इस प्रकार सर्वत्र दूर देशो मे तुर्कों के साथ बराबर ये दोनो राजकुमार घूमते रहे । प्राय फलमूल ही इन का आहार था । तुर्कों के साथ रह कर बड़ी कठिनता से इन्होंने आचार की रक्षा की ।^४ बड़ी दुर्दगा को प्राप्त हुए—

सम्बर निरबल किरिस तनु अस्वर भेल पुराण ।

जवन सभावहि निक्कखण तौ न सुमर सुस्तान ॥

धन बिना कोई चीज खरीद भी नहीं सकते थे । न तो परदेश मे ऋण ही मिल सकता था । आत्मगौरव को स्मरण कर भीख भी नहीं माँग सकते थे । राजा के घर में उत्पन्न होने के कारण दीन वचन कभी नहीं बोल सकते थे । अत मे क्या करे, उपवास करने लगे । परिजन भूख के मारे साथ छोड कर भाग गए । घोडो को घास न मिलने के कारण बहुत दुख होने लगा ।

इस अवस्था में भी कायस्थ श्रीकेशव तथा सोमेश्वर ने कुमारो का साथ न छोडा । कीर्त्तिमिह को कभी-कभी अपनी मा का स्मरण हो जाता था । वह दुखी हो जाते थे ।

^१ टका ।

^२ घी के दाम की जगह अपना घोडा दे देते थे ।

^३ सरसों ही का तेल शरीर में लगाने की प्रथा उन दिनों भी मिथिला में थी, यह इस से स्पष्ट मालूम होता है ।

^४ राजा होते हुए भी अपने आचार की रक्षा किस तरह इन दोनों राजकुमारों ने की यह विचारने योग्य है ।

परन्तु करते क्या ? उन में फोज तिरहुत पहुँची। लडाई खूब हुई। अमल्य सेना मरी। 'असलान' भाग निकला। कीर्त्तिसिंह ने ललकारा। लेकिन वह लौटा नहीं। कीर्त्तिसिंह ने जीवनदान दे दिया। इन की जीत हुई। शंख की ध्वनि हुई। चारो वेदों की ध्वनि के साथ शुभ मुहूर्त्त में कीर्त्तिसिंह का राज्याभिषेक हुआ।

इस प्रकार 'कीर्त्तिलता' की कथा समाप्त हुई। कही-कही वर्णन बहुत रोचक है। मुसलमानों का वर्णन, देश-दशा, युद्धयात्रा तथा कुमारों की दशा के वर्णन का आनंद पढ़ने ही से हो सकता है।

इस की भाषा पर संस्कृत की पूरी छाप है। बहुत विचारने से यह भी मालूम होता है कि कुछ ही ऐसे शब्द हैं जो आधुनिक मैथिली में अविकल रूप में प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम तथा कारक-चिह्न प्रायः पाली तथा प्राकृत से अधिक मिलते हैं। प्राकृत की अपेक्षा पाली का अधिक प्रभाव इस पर मालूम होता है।

(१३) कीर्त्तिपताका—यह ग्रंथ 'कीर्त्तिलता' के समान 'अवहट्ट' भाषा में महाराज शिवसिंह के समय में कवि ने लिखा था। इस में शिवसिंह की कीर्त्तिपताका का वर्णन है। इस की मिथिलाक्षर में लिखी हुई एकमात्र हस्तलिखित प्रति^१ नेपाल के राज-पुस्तकालय में है, जिस की प्रतिलिपि मुझे मिली है। यह ग्रंथ खंडित है। मध्य में लगभग २२ पत्र इस के नष्ट हो गए हैं। जहाँ-तहाँ और भी छूट हैं, तथापि पुस्तक अमूल्य है। ऐसी हालत में भी इस की रक्षा होनी आवश्यक है।

दोहा, छंद तथा गद्य में यह ग्रंथ लिखा गया है। कही-कही संस्कृत के श्लोक तथा एक-दो पंक्ति गद्य भी देख पड़ता है। ग्रंथ के आदि में कवि ने 'चंद्रचूड़' शिव के अर्ध-नारीश्वर स्वरूप का वर्णन किया है। बाद में गणेश जी की वंदना कर ग्रंथ आरंभ किया है। प्रारंभ ही में कवि ने कहा है—

पण्डित मण्डलि बद्धगुणे भीषम कीरमुहेन,

वाणी महुरमहर्ष्य रस पिअऊ सुअनस बलेन ।

इस के बाद कवि ने महाराज शिवसिंह के आचरण का वर्णन करते हुए कहा है—

^१ यह हस्तलिखित प्रति ल० सं० ४२६ (१५४५ ईस्वी) जेठ वदि ८ की लिखी हुई है

धम्म बेखीव्यवहार लोक नहिं, नहइ परभेद । सब काँ घर ऊव्वाह पलटिं जनि
जन्मिअ । बाहर बाने दलइ । बारिइ खगो (?) परि पडो खण्डिअ । जस पऊरस पत्राणे
..... तिरहुति नञ्झादा बहि रहिअ । करि दुरअ पत्ति पअ भारभरें कुरुसु को बक (?)
समत्ति सहिआ । इत्यादि ।

इस के अनंतर बहुत दूर तक शृंगाररस का वर्णन है । इसी प्रसंग में कवि ने कहा है कि रामावतार मे सीता के हरणजन्य विरह से खिन्न रामचंद्र ने अपने दुःख को दूर करने के लिए ही कृष्णावतार मे गोपियों के साथ नाना प्रकार का भोगविलास किया था ।

बाद में फिर सुल्तान के साथ शिवसिंह के युद्ध का बहुत विस्तृत वर्णन भी बहुत ही सुंदर है । मुल्तान का पराजय और शिवसिंह का जय-वर्णन कवि ने अनेक उत्प्रेक्षाओं के साथ गद्य और पद्य में किया है । इसी मे ग्रथ की समाप्ति भी हुई है । अंत में कवि ने लिखा है—

एवं श्रीशिवसिंहदेवनृपतेः संग्रामजालं यशो

गायन्ति प्रतिपन्नानि प्रतिदिशं प्रत्यङ्गणं सुभ्रुवः ॥

पदावली—यह कोई अलग ग्रंथ के रूप में नहीं है । विद्यापति ने बाल्यावस्था से ले कर मरणपर्यंत जितनी कविताएँ की उन सबों के संग्रह का यह नाम है । इस प्रकार के संग्रह अब तीन-चार हो गए हैं । बँगला में श्री नगेंद्रनाथ गुप्त का, हिंदी में एक श्री ब्रजनदनमहाय का, दूसरा इंडियन प्रेम, प्रयाग का तथा तीसरा पुस्तक-भंडार लहरिया सराय का है । किंतु इन सबों के आधारभूत जैसा कि श्री नगेंद्रनाथ गुप्त ने बतलाया है, दो-तीन हस्तलिखित ग्रंथ हैं । एक तो तालपत्र के ऊपर लिखी हुई कविताओं का संग्रह मिथिला से प्राप्त हुआ है । कहते हैं कि यह संग्रह विद्यापति के प्रपौत्र ने किया था । दूसरा प्रामाणिक संग्रह नेपाल राजपुस्तकालय से महामहोपाध्याय स्वर्गीय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त हुआ था । इस के अतिरिक्त कुछ थोड़े से पद मैथिल कवि लोचनकृत 'रागनरगिणी' में भी पाए जाते हैं । इस के पूर्व बँगला 'कल्पतरु' आदि में भी कुछ पद संग्रह किए गए थे । इन संग्रहों में जो नेपाल से मिला है तथा जो बंगाल से मिला है, ये दोनों संग्रह उन-उन स्थानों की भाषा के मिश्रण से इस प्रकार भ्रष्ट हो गए हैं, कि कहीं-कहीं तो पदों का कुछ भी अर्थ नहीं लगता । मिथिला से अभी तक कोई संग्रह नहीं प्रकाशित हुआ है । ऐसा होने से भाषा की परिशुद्धि तो मालूम हो सक्ती थी वभी तो केवल शुद्धाशुद्धि

के लिए हमे मिथिला की स्त्रियो ही के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि विद्यापति के पदो की यथार्थ रक्षा करने वाली मिथिला की स्त्रियो ही है। वे ही परंपरा से इन पदो को श्रुति के समान सुनती आई है, और उन्हें फिर कनिष्ठवर्गो को सुनाती जाती है। अब तो कही-कही स्त्रियो भी इन पदो को लिख कर उनकी रक्षा करने लगी है।

ऐसी स्थिति में मुझे इन सब मौखिक तथा लिखित संग्रहो पर ही इस समय निर्भर रहना पड़ता है। इस के बिना यथार्थ मे समालोचनात्मक कोई भी प्रबंध नही लिखा जा सकता है।

विद्यापति के पदो को प्रधान रूप से हम तीन भागो मे विभक्त करने है— शृंगारिक, भक्ति-रसात्मक तथा विविध-विषयक। जितने पद राधाकृष्ण के नाम से या नायक-नायिका के संबन्ध मे अन्य किसी भी प्रकार से कहे गए है, वे सब शृंगारिक है। दूसरी श्रेणी मे प्रधानतः शिव की नचारियो ली जाती है। इस के अतिरिक्त दुर्गा, गौरी तथा गंगा के संबन्ध के पदो का भी समावेश इन्हीं में है, और कुछ थोड़े से पद ऐसे भी है जिन मे राधा-कृष्ण के अलौकिक भाव का वर्णन है। उन्हे भी मे इसी श्रेणी मे रखता है। तृतीय श्रेणी मे बहुत ही थोड़े ऐसे पद है जिन्हे हम 'प्रहेलिका', 'कूट' इत्यादि कहते है। इन के अतिरिक्त और भी कुछ पद है, जैसे शिवसिंह का राज्यारोहण-वर्णन, युद्ध-वर्णन आदि। वे सब तृतीय श्रेणी मे रखे गए है।

इन सब की सक्षिप्त विवेचना यहाँ की जाती है—

(क) **शृंगाररसात्मक**—जब से बाल्यावस्था समाप्त होती है और युवावस्था शरीर मे प्रवेश करती है उसी समय से शृंगाररस का आधिपत्य प्रारंभ हो जाता है। धीरे-धीरे जिस प्रकार मनुष्य के शरीर मे विकास उत्पन्न होता जाता है उसी प्रकार रस मे भी विकास उत्पन्न होता है। जिस अवस्था में शरीर का विकास अपनी चरमावस्था को पहुँच जाता है, वही तक शृंगार की राज्यमीमा रहती है। उस के बाद शातरस या भक्तिरस का प्रभुत्व आ जाता है। यह एक साधारण नियम है। इस मे कभी-कभी वैषम्य भी देख पड़ता है, किंतु वह बहुत ही अल्प।

यदि विद्यापति के पदो का विभाग करें, तो हमे प्रत्येक अवस्था के सूचक पद मिलते है। प्रकाशित पदावलियो को देखने से मालूम होता है कि औरों ने भी इसी व्यवस्था पर पदो का विभाग किया है।

इस विचार के अनुसार सब से पहले हमें 'वय संधि' ही मिलती है। देखिए कवि ने कैसा अच्छा वर्णन किया है—

सैसव जउबन बरसन भेल,

डुह पथ हेरइत मनसिज गेल ।^१

मदन क भाव पहिल परचार,^२

भिन जन देल भिन अधिकार ।

कटि क गौरव पाओल नितम्ब,

एकक खीन अओक^३ अबलम्ब ।

प्रकट हास अब गोपत भेल,^४

उरज प्रकट अब तल्लिक लेल ।^५

चरण चपल गति लोचन पाव,

लोचन क धइरज पदतल जाव ।

'नव कविशेखर'^६ कि कहइत पार,

भिन भिन राज भिन भिन बेवहार ॥

कैसी स्वभावोक्ति है! शृंगाररस का प्रवेश-मात्र भी किनना मनोरञ्जक है। यह सब के लिए एक-सा है। इस में लौकिक भाव छोड़ और कोई भी भाव नहीं है। नवीन राज्याभिषेक हुआ है। राजा ने आते ही अपने कर्मचारियों को अपना-अपना कर्तव्य बतला उन को अपने-अपने स्थानों पर नियुक्त कर दिया।

विद्यापति स्वयं भी बहुत बुद्धिमान थे और अनेक प्रकार के अनुभव भी इन्हे प्राप्त हुए थे। इस लिए मनुष्य के हृद्गत भावों का पूरा परिचय इन्हे मिला था। उसी परिचय के आधार पर इन्होंने पदों में भी भावों का सन्निवेश किया है।

^१ शैशव और यौवन इन दोनों मार्गों को देखते-देखते कामदेव ने प्रस्थान किया।

^२ शृंगारिक भाव का यह प्रथम विकास था। ^३ दूसरे का।

^४ पहले निर्लज्ज के समान हँसा करती थी, अब वह हँसी गुप्त हो गई (मुस्करा-हट में परिणत हो गई)।

^५ और जो गुप्त था वह उस के स्थान पर प्रगट हो गया।

^६ पूर्व में ज्योतिरीश्वर ठाकुर 'कविशेखर' हो गए हैं, इस लिए इन्होंने 'नव' कहा गया है।

वय सधि के पूवे भी तो किसी का आधिपत्य नायिका के शरीर पर था । इतने दिनों से जिस पर कोई आधिपत्य रखता आया है वह कैसे भी प्रबल राजा के आने ही से झट क्यों अपना अधिकार हटा लेगा ? बिना युद्ध के तो मूर्ख के छिद्र के बराबर भी स्थान कोई दूसरे को नहीं दे सकता है । इस लिए युवावस्था को शैशवावस्था के साथ बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी । जिस का वर्णन कवि ने किया है—

सैसव जउबन उपजल बाद,
केओ न मानए जय अवसाद ।
'विद्यापति' कौतुक बलिहारि,
सैसव से तनु छोड़ नहिं पार ॥^१

अत में शैशव पराजित हो गया । किंतु नायिका जिन आचरणों से इतने दिनों तक अभ्यस्त थी उमें फिर भी भूल से कर बैठनी है और नवीन अवस्था का स्मरण कर सम्हल भी जाती है । इसी से कवि कहता है—

खने-खन नअन-कोन अनुसरई,
खने-खन बसन धूलि तनु भरई ।
खने-खन दसन-छटा छुट हास,
खने-खन अघर आगे गहु बास ।
अजैकि चलए खने-खन चलु मन्द,
मनमथ पाठ पहिल अनुबन्ध ।
हिरदय-मुकुल हेरि-हेरि थोर,
खने आँबर दए खने होअ बिभोर ।
बाला सैसव तारन भेट,
लखए न पारिअ जेठ कनेठ ।
'विद्यापति' कह सुन बर कान,
तरनिक सैसव चिन्हइ न जान ॥^२

^१ 'विद्यापति-पदावली', पृ० १० (गंगानंदसिंह-संस्करण) ।

^२ वही. पृ० १२

इस के बाद क्रमिक तारुण्य अग-प्रत्यग में अपना आधिपत्य पूर्ण रूप में लेता है, जिस में वाद को किसी प्रकार की अस्थिरता कहीं न देख पड़े। अतएव कर्नाटिका के तारुण्य का वर्णन करते हुए कहा है—

माधव ! की कहब सुन्दरि रूपे ।

कतेक जतन बिहि आनि समाइल,

देखल नअन सरूपे ।

पल्लवराग चरनजुग सोभित,

गति गजराजक भाने ।

कनक-कदलि^१ पर सिंह^२ सभारल^३

तापर भेह समाने ।^४

मेरु उपर दुइ कमल^५ फुलाएल

नाल बिना रुचि पाई,

मनिमय-हार धार बहु सुरसरि^६

तँइ नहिँ कमल सुखाई ॥

अधर बिम्ब सन^७ दसन दाडिभ बिजु,^८

रवि^९ ससि^{१०} उगथिक पासे ।

राहु^{११} डूर बस निअरो न आवथि,

तँ न करथि गरासे ।

सारँग^{१२} नअन व अन पुनु सारँग,^{१३}

सारँग^{१४} तसु^{१५} समधाने^{१६} ।

^१ सोने के केले का स्तंभ तो नायिका की जाँघ है ।

^२ उस के ऊपर सिंहसमान कटि है । ^३ बनाया हुआ ।

^४ उस के ऊपर मेरु पर्वत के समान ऊँची भूमि है । ^५ स्तन ।

^६ मणि का हार ही मानो गंगा की धारा है, जो मेरुपर्वत के ऊपर से बह है; और उस के संसर्ग से स्तन-रूपी कमल सर्वथा खिला हुआ रहता है ।

^७ दाँत । ^८ अनार के दाने । ^९ सिद्धरविदु । ^{१०} मु

^{११} केश । ^{१२} हरिण । ^{१३} कोकिल । ^{१४} कामदे

^{१५} उस का । ^{१६} कटाक्ष में ।

सारंग^१ उबर उगल दस^२ सारंग^३

केलि करधि मधुपाने ।

भनइ 'विद्यापति' सुन वर जउअति

एहन जगत नहिँ आने ।

राजा 'सिखासह', रूपनराएन

'लखिमा'देइ-पति भाने ।

इस पद में कवि ने शब्दों के प्रयोग में अपनी चतुरता और साथ ही साथ भाव का भी विकास दिखाया है। इस पद को पढ़ने से मालूम होता है कि नायिका को कवि ने सर्वथा श्रृंगाररस का जीवित चित्र बना लिया है। अब इस में क्रमिक रस संचारित होगा और नाना प्रकार के हाव तथा भाव उद्बुद्ध होंगे, जिस में श्रृंगाररस की पुष्टि होनी रहेगी। अस्तु, उक्त कविता नवीन वयस की रचना मालूम होती है।

शब्द के बाद कवि अर्थ को ले कर जब भाव निकालना चाहता है, तब देखिए कैसा आनंद आता है। नायिका को गढ़ने में ही तो यथार्थ परिश्रम है। जब वह सर्वांग-पूर्ण हो जायगी तब तो रस आप से आप प्रवाह के साथ बह चलेगा। इस लिए कवि ने कहा है—

चाँद-सार लए मुख-घटना कर,^४

लोचन अकित चकोरे ।

अमिय धोए आँचरेधनि पोछल,

दह बिस भेल उँजोरे ।^५

नायिका का मुख चंद्रमा के सारभूत अंग से बनाया गया। उस में चकोर पक्षी का समान तो लोचन है। जलरूपी अमृत से उस मुख को धो कर जब नायिका ने अपने अचल से उसे पोछा,^६ तो दसो दिशा में चाँदनी चमकने लगी।

^१ कमल (ललाट) ।

^२ दस शब्द यहाँ केवल बहुवचनवाचक है।

^३ अमर (चंचल केशराशि) ।

^४ चंद्रमा का सार ले कर मुख बनाया।

^५ 'विद्यापति-पदावली', पृ० २१ (गंगानंदसिंह-संस्करण) ।

^६ स्त्रियाँ स्नान कर अपने आँचर ही से शरीर पोछती हैं, इस लौकिक प्रथा को भी कवि ने सूचित किया।

इसी बात को दूसरी जगह कवि ने दूसरे प्रकार से कहा है—

आनि पुनिम-ससि कनक थोए कसि,
सिरिजल तुअ मुख-सारा ।
जे सबे उवरल काटि नड़ाओल,
से सब उपजल तारा ।
उवरल कनक औटि (?) बटुराओल,
सिरिजल दुइ आरंभा ।
सीतल छाह छइल छुइ छाड़ल,
छाड़ि गेल सबे दंता ।^१

कोई दूसरी नायिका ने कहती है कि, हे सखि ! पूर्णिमा के चंद्र की मोने के ऊपर बिस कर उस के सार से तुम्हारा मुख बनाया गया है। उस में से जो बचा, उसे टुकड़े-टुकड़े कर फेंक दिया, और वे ही तारे बन गए। उस में से कुछ फिर भी बचा उसे फिर इकट्ठा कर उस से दो आरंभ-गीरव की वस्तु, अर्थात् दो पयोधर बनाए, जिस की शीतल छाया की रमिक ने स्पर्श करना छोड़ दिया। इस में मानिनी के सभी गर्व दूर हो गए।'

मुख का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है—

साकर सूध दुधे परिपूरल
सानल अमिञ्जक सारे ।
सेहे वदन तोर अइसन ॥^२

'हे सखि ! शक्कर से मिला हुआ और शुद्ध दूध से परिपूर्ण अमृत के सार में मिश्रित के समान तुम्हारा मुख है।'

एक मुग्धा नायिका स्नान कर दोनों भुजाओं से शरीर को ढाँक रही है, इसे देख कवि उत्प्रेक्षा करता है—

कुच-जुग चाह चकेवा,
निअ कुल आनि निलाओल कोने देवा ।

^१ 'विद्यापतिप्रदावली', सं० ४०५ (नगेंद्रनाथ गुप्त-संस्करण) ।

^२ दही सं० ३६१

तेँ संकाओ भुज-पासे

बाँधि धएल उड़ि जाएत अकासे ।^१

नायिका के दोनो स्तन मानो चक्रवाक पत्नी है, किसी ने भाग्यवश इसे ला कर अपने स्थान पर रख दिया है। कही ये फिर उड़ कर आकाश में न भाग जायँ इस भय से उन्हें नायिका ने अपने भुजाओ से बाँध रक्खा है।

ऊपर कहा हुआ उदाहरण सद्य स्नाता के संबन्ध में है। श्रुगारिक विकास उत्पन्न होने के पूर्व सद्य स्नाता का होना कवि ने बहुत आवश्यक समझा। इस का कारण यह मालूम होता है कि जब तक स्नान कर के सोने के धीरे की तरह शरीर साफ नहीं रहेगा तब तक नायकोचित भाव हृदय में उत्पन्न ही नहीं होंगे। और यह बात कवि की उक्ति से भी स्पष्ट मालूम होती है—

चन्दन पोछल परचूरे,

मौंजि धएल जनि कनक मुकूरे ।

तेँ ई उदसल कुच जोरा

पलटि बइसाओल कनक कटोरा ॥^२

चन्दन चरचु पओधर रे,

घिम गज मुकुता हार ।

भसम भरल जनि संकर रे,

सिर सुरसरि जलधार ॥^३

स्तन में श्रीखड चन्दन लगा कर नायिका के गले में गजमुक्ता का हार रख दिया, मानो भस्म से लिप्त शिव के ऊपर गंगा जी की स्वच्छ धारा बह रही हो।

धीरे-धीरे नायक और नायिका में केवल दर्शनजन्य जो परस्पर प्रेम उत्पन्न होता है उसे भी कवि ने कैसे अच्छे भाव में कहा है—

^१ 'विद्यापतिपदावली', पृ० ३३ (गंगानंदसिंह-संस्करण) ।

^२ वही, पृ० ३४

^३ वही प० ४७

ससन^१-परस खसु अम्बर रे,
 देखल धनि देह ।
 नब जलधर तर संचर रे,
 जनि विजुरी-रेह^२ ।
 आज देखल धनि जाइत रे,
 मोहि उपजल रंग^३ ।
 कनकलता^४ जनि संचर रे,
 महि निरअवलंब ॥^५

वायु के वेग से नायिका का अचल गिर पडा और इसी से नायक ने उस का विद्युत् समान चमकीला शरीर देख लिया। अथवा नायिका ने वस्त्र गिरते ही झट उभरे फिर संभाल लिया। इस बहुत ही सूक्ष्म काल में भी उस के शरीर को नायक ने देख ही लिया जैसे आँख के सामने विद्युत् चमक कर फिर लुप्त हो जाती है उसी प्रकार नायिका का शरीर देख पडा और झट लुप्त हो गया। नायिका नीला वस्त्र पहने हुए है, इस लिए हमे कवि ने मेघ के समान माना है और कनकलता के समान उस का शरीर उस मेघ के अदर छिपी हुई विद्युत् रूप माना गया है।

ऐसे शरीर को देखते ही नायक के मन में प्रेम अकुरित हो जाता है। इसी भाव की बहुत सी कविताएँ विद्यापति ने की हैं। इसी प्रकार नायिका के प्रेमाकुर का वर्णन कवि ने किया है—

ए सखि ! पेखलि एक अवरूप,
 सुनइत मानवि सपन सरूप ।
 कमल-जुगल पर चाँद क भाल,
 तापर उपजल तरुन तमाल ।

^१ श्वसन, वायु । ^२ विद्युत्-रेखा—शरीर । ^३ प्रेम ।

^४ नायिका का शरीर ।

^५ 'विद्यापतिपदावली', पृ० ४१ (गंगानंदसिंह-संस्करण) ।

तापर बेढल बिजुरिलता,
कालिंदी तट धीरे चल जाता ।
साखा-सिखर मुधाकर पाँति,
ताहि नव पल्लव अरुनक भाँति ।

विमल बिबफल जुगल विकास,
तापर कीर थीर कर वास ।

तापर चंचल खंजन जोर,
तापर साँपनि साँपल भोर ।

ए सखि ! रंगिनि कहल निसान,
हेरइत पुनि भोर हरल निधान ।^१

नायिका नायक को देख अपनी सखी से कहती है—कि 'हे सखि ! मैं ने एक अपूर्व रूप देखा है जिसे सुन कर भी तुम स्वप्न के समान समझोगी । दो कमलों (दो पैरो) के ऊपर चंद्रमा की माला (अर्थात् नाखूनों की पंक्ति), और उस के ऊपर तरुण तमाल (अर्थात् तरुण वयस का शरीर) देख पडा । उस के ऊपर त्रिद्युत्-रूपी लता (पीतांबर) लिपटी हुई थी । ऐसा एक मनुष्य यमुना नदी के तट की तरफ धीरे-धीरे चला जाता था । फिर शाखा के अग्रभाग (हाथ की अँगुलियों) में चंद्रमाओं की पंक्ति (अर्थात् नख-पंक्ति) थी और उस पर अरुण की शोभा से युक्त नवपल्लव (करतल) विराजमान था । उस के बाद स्वच्छ दो बिबफल (ओष्ठ) थे जिस के ऊपर तोता (नाक) स्थिर हो कर वास करना था, अर्थात् तोता के चोत्र के समान पतली नाक थी । और फिर इस के ऊपर चंचल दो खंजन पक्षी (दो आँखें) थे जिन के ऊपर घूम कर नागिन (अलक राशि) ने ढाँक दिया है । हे रंगिनि सखि ! ये सब निशान मैं ने तुम्हें कह सुनाए जिसे देखते ही मेरा ज्ञान लुप्त हो गया ।'

कैसा सुंदर नायक का शरीर-वर्णन है ! नायक भी पूर्ण युवा हो चला है । इस के प्रत्येक अंग सुंदर और सुडौल बने हुए है । इसे देख नायिका के मन में दर्शनजन्य प्रेम उत्पन्न हुआ और इसी से वह अधिक बेसुध हो गई ।

^१ 'विद्यापतिप्रवावली' पृ० ५२ (गंगानंदसिंह-संस्करण) ।

उपमानोपमेय भाव का चित्रण भी कवि का कैसा सुंदर है—

कर किसलय सयन रचित गगन मंडल पेखी,
जनि सरोरुह अरुन सुतल बिनू विरोध उपेखी ।
नव घन जञ्जो निर बरिसए नयन उजल तोरा,
जनि सुधाकर करें कवलित अमिय वम चकोरा ।
उतुंग पीन पयोधर ऊपर लखिअ अधरछाया,
कनकगिरि पवार उपजल बापु मनोभव माया ।
तौ पुनु से नारि विरहे ज्ञामरि पलटि परल वेनी,
साँस समीरन पिवए धाउलि जनि से कारि नगीनी ।^१

कैसा सुंदर भाव है ! नायिका किसलय के समान कोमल अपने करतल पर मुख रख कर स्थिर भाव से आकाश की तरफ देख रही है । नायिका का मुख मानो कमल है जोर करतल मानो अरुण है । ऐसी स्थिति में अरुणोदय होने पर भी कमल सो रहा है । स्वाभाविक वान तो यह है कि अरुणोदय होते ही कमल खिल जाता है, किंतु इस के विपरीत यहाँ देख पड़ता है ।

नायिका को रोते हुए देख फिर कवि कहता है—‘हे सखि ! तुम्हारी आँख मानो नवीन मेघ की तरह पानी बरसा रही है, या सुधाकर में कवलित चकोर के समान तुम्हारी आँख अमृत ही का उद्गिरण कर रही है।’

नायिका के अवगोष्ठ तथा स्तन का कैसे एक साथ कवि-वर्णन करना है । नायिका का स्तन मानो कोई अति स्वच्छ ऊँची वस्तु है और उस के ऊपर विब-सदृश लाल अधरोष्ठ का लाल प्रतिबिंब पड़ रहा है । इसे देख कवि कहता है कि यथार्थ में स्तन तो सुमेरु पर्वत है और उस के ऊपर कामदेव की माया से लाल प्रवालमानो उत्पन्न हो गया है ।

नायिका के विरहखिन्न शरीर का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि विरह के मारे नायिका का शरीर बिल्कुल काला हो गया है और वह केवल उष्ण-श्वास को निकालनी हुई पड़ी है । उस की बेणी (गुंधी हुई केगराशि) मानो काली नागिन है, जो श्वास-रूपी वायु को पीने के लिए नायिका के मुख की तरफ लियट पड़ी है ।

^१ ‘वि—’ सं० ७८ (—) गुप्त-संस्करण) ।

मासारिक व्यवहार की बातें भी कवि ने कैसे सरस और सरल शब्दों में कही हैं—

अपना काज कओन नहि बंध,
 के न करए निअ पति अनुबंध ।
 अपन अपन हित सब केओ चाह,
 ते सुपुरुष जे कर निरदाह ।
 साजनि ! ताक जिवन थिक सार,
 जे मन दए कर पर उपकार ।
 आरति अरतल आबए पास,
 अछइते बधु नहि करिअ उदास ।
 से पुनु अनतह गेले पाब,
 अपना मन पए रह पचताब ।^१

‘कोन अपने काम से नहीं लगा रहता और कौन अपने लिए चेष्टा नहीं करता ? अपनी-अपनी भलाई सभी चाहते हैं, और सुपुरुष वह है जो इसे अत तक निवाह चलते है। हे सखि ! जो मन दे कर दूसरो का उपकार करता है उमी का जीवन सार अर्थात् उसी का जीवन जीवन है। जब कभी तुम्हारे पास कोई आर्न (दुखी) स्नेह से आवे तो यदि तुम्हारे पाम उसे देने लायक वस्तु हो तो कभी उसे निराश न करता। क्योंकि अगर तुम वह वस्तु उसे न दोगी तो वह दूसरी जगह जा कर उसे माँग लेगा और तुम्हें पछताना मात्र फल मिलेगा। पर बाद को पछता कर ही क्या हो सकता है ?’

अपह्नुति अलंकार का कवि ने कैसा सुंदर उदाहरण दिया है—

कत न वेदन मोहि देखि मदना,
 हर नहिँ बला मोहि जुवति जना ।
 विभूतिभूषन नहिँ चानन क रेनु,
 बाघ छाल नहिँ भोरा नेतक वसनू ।

नहिँ मोरा जटाभार चिकुर क बेनी,

सुरसरि नहिँ मोरा कुसुम क लेनी ।

चौदन क बिंदु मोरा नहिँ इंदु छोटा,

ललाट पावक नहिँ सिद्धर क फोटा ।

नहिँ मोरा कालकूट मृगमद चार,

फनपति नहिँ मोरा मुक्ता हार ।

भनइ 'विद्यापति' मुन देव कामा,

एक पए दुखन नाम मोर वामा ।^१

काँई त्रिरहिणी नायिका कहती है कि 'हे मदन ! मुझे इतनी वेदना क्यों दे रहा है। मैं महादेव नहीं हूँ। मैं तो एक युवती स्त्री हूँ। मेरे शरीर में लगे ये विभूति (भस्म) रूपी आभूषण नहीं हैं, ये तो चंदन के धूल हैं। मेरे शरीर पर यह व्याघ्रचर्म नहीं है, यह तो नित्य के पहनने का वस्त्र है। मेरे सिर पर यह जटा का बोझ नहीं है, यह तो केसाराशि की गुंथी हुई बेनी है। यह गंगा जी की धारा नहीं है, यह तो फूलों की कतार है। यह मेरे मस्तक पर चंदन का बिंदु है, न कि बालचंद्र। मेरे कपाल पर यह तीसरी आँख की आग्नि नहीं है, यह तो सिद्धर का टीका है। यह मेरे कंठ में कालकूट विष नहीं है, यह तो मृदर कस्तूरी का चिह्न है। और फिर गले में यह फणिपति नहीं है, यह तो मुक्ता का हार है। हे कामदेव ! मुनो यदि मुझ में दोष है, तो यह कि मेरा नाम 'वामा' है (और महादेव भी 'वामदेव' कहलाते हैं। इसी सादृश्य से यदि मुझ पर तुम प्रहार करो तो तुम्हारी इच्छा) ।'

रस में पागल नायक को सुंदर और मधुर शब्दों में नायिका समझा रही है—

हे हरि ! हे हरि ! मुनिए खवन भरि,

अब न त्रिलास क बेरा ।

गगन नखत छल से अवेकत भेल,

कोकिल करइछ फेरा ।

^१ 'विद्यापतिपदावली', प० ६० (गंगानंदसिंह-संस्करण)

चक्रवा मोर सोर कए चुप भेल,
 उठिए, मलिन भेल चंदा ।
 नगर क धेनु डगर कए संचर,
 कुमुदिनि बस मकरंदा ।
 मुख केर पान सेहो रे मलिन भेल,
 अवसर भल नाहि मंदा ।
 'विद्यापति' भन एहो न निक थिक,
 जग भरि करइछ निंदा ।^१

प्रात काल का वर्णन है। आकाश के तारे सभी अव्यक्त हो गए। कोयल ने अपना गाना आरभ कर दिया। चक्रवाक (रात बीत जाने पर अपनी स्त्री मे मिल गया इस लिए उस) ने कोलाहल बंद कर दिया ओर मपूर सो कर उठ गया। चाँद मलिन हो गया। नगर की गाये डगर मे चरने को बाहर हो गई ओर कुमुदिनि में मकरद डँक गया। (प्रातः काल कुमुदिनि सकुचित हो जाती है)। मुख या अधरोष्ठ का पान वा राग भी म्लान हो गया। इस लिए हे रमण ! यह विलास का समय नहीं है, प्रत्युत इस समय विलास करना अनुचित है। देखो ! ससार भर इस काम की निंदा करना है।

प्रेम कैसे लोगो से न करना चाहिए, इस के सबध मे कवि ने कहा है —

कबहुँ रसिक सयँ दरसन होए जनु
 दरसन होए, जनु नेहे ।
 नेह, विछोह जनु काहुक उपजए,
 विछोह धरए जनु देहे !^२

वसंत का वर्णन करते हुए विद्यापति ने उस की उत्पत्ति से ले कर उस की राज्य-प्राप्ति तक का हाल कैसी चतुरता से और कितने मधुर शब्दों में कहा है।^३

^१ 'विद्यापतिपदावली', पृष्ठ ११७ (गंगानंदसिंह-संस्करण) ।

^२ वही, पृष्ठ १९

^३ विद्यापतिपदावली प० २३१ (गंगानंदसिंह) रागतरंगिणी

माघ मांस सिरि पंचमि गँजाइलि, ^१
 नवए मांस पंचम हूआइ ।
 अतिघन पीडा दुखबड़ पाओल,
 वनसपती भेलि धाइ हे ।
 सुभजन बेरा मुकलपख हे,
 दिनकर उदित समाइ ।
 सोलह सँपुने बतिस लखने,
 जनम लेल रितुराइ हे ।
 नाचए जुवतिगन हरखित,
 जनमल बाल मधाइ हे ।
 मधुर नहारस भंगल गाबए,
 मानिनि मान उड़ाइ हे ।
 बह मलयानिल ओत उचित हे,
 नव घन भउ उजिआरा ।
 माधवि फुल भल गजमुकता तूल,
 तें देलबंद नेवारा ।
 पीअरि पोंडरि महुअरि गाबए,
 काहरकार धुथूरा ।
 नागोसर कलि संखधुनि पूर,
 तकर ताल समतूला ।
 मधु लए मधुकरे बालक दए हलु,
 कमल पखुरिया झुलाइ ।
 पौञ्जनाल तोरि करि सुत बांधल,
 केमु कइलि बधनाइ ।

^१ पीडिता भई—हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण ८ ४ ४०९ । यह वेशी शब्द है ।

नव नव पल्लव सेज ओछाओल,
 सिर दहु कदनेरि माला ।
 बैसलि भवरी हर उद गाबए,
 चक्का चंद निहारा ।
 कनए केसुआ मुतिपत्र लिखिए हलु,
 रासि नछत्र कए लोला ।
 कोकिल गणित गुणित भल जानए,
 रितु वसंत नाम थोला ।
 बाल वसंत तरुन भए धाओल,
 बेढुए सकल संसारा ।
 दखिन पवन घन आँग उगारए,
 किसलए कुसुम परागे ।
 सुललित हार मजरि घन कञ्जल,
 आखितओ अञ्जन लागे ।
 नव वसत रितु अनुसर जौवति,
 'विद्यापति' कवि गाबए ।
 राजा 'सिर्वांसह' रूपनराएन,
 सकल कला मन भाबए ।

माघ मास श्री पंचमी तिथि को (प्रकृति) पूर्णगर्भा हुई, और नौ महीना पौत्र
 दिन होने पर (प्रकृति को) बड़ी वेदना हुई। उस समय वनस्पति धाय हो कर वहाँ उप-
 स्थित हो गई। शुक्लपक्ष में, शुभ सुहूर्त में, सूर्य के निकलने पर सोलहो अंगो में पूर्ण
 ओर वत्तीसो लक्षणों से युक्त ऋतुराज वसत का जन्म हुआ। शिशु वसत का जन्म
 हुआ, इस से हर्षित युवती स्त्रियाँ नाचने लगी और मधुर तथा महारस-युक्त मंगलगान
 गाने लगी। इसी से मानिनी का मान भी उड गया (भग हो गया)। समयोचित सर्वत्र-
 व्यापी मरुत्यानिल बहने लगा। इस से बालक को बचाने की आवश्यकता हुई। अतएव
 नवीन मेघ भी आकाश में प्रकाशित हो गए। साधवी फूल गजमुक्ता के ममान हो गया
 और इसी को ले बर — बना दिया।

मधुकरी पाटल पुष्प के मध का पान कर गान करने लगी धुसूरा तूयनाद करने लगी। नागेश्वर पुष्प की कर्ला ने गख बजा कर ताल को समान बनाया। मधुकर ने मधु ला कर बालक को पहले दिया (पहले बालक को मधु चटाया जाता है यह मिथिला का व्यवहार है) और नालाब ने कमल की पँखुरी ला कर बालक को दिया। पद्मनाल को तोड़ कर उस से मूत निकाल करधनी पहनाई गई। केसर का फूल बघनधा बना (यह बालक की रक्षा के लिए दिया जाता है)। नवीन-नवीन पल्लव तो बिछौता हुए और स्त्रिहाने कदव की माला रखी गई। भ्रमरी वहाँ बैठ कर हर (अर्थात् हरनन जटा इत्यादि)^१ गाने लगी और बालक चंद्रमा के गोले को देखने लगा। राशि नक्षत्र को स्थिर कर मुवर्णवर्ण केसरपुष्प पर जन्मपत्र लिखा और कोयल (जो गणितशास्त्र अच्छी तरह जानती है) ने बालक का नाम 'वसंत' रखा।

यही वसंत तरुण हो गया और बीड कर इस ने समस्त समार को घेर लिया। दक्षिण पवन ने किसलय और फूलों की धूल (वेसन) ले कर वसंत के शरीर में उबटन लगाया। मजरी सुदर हार बन कर गले में आ गई और नवीन मेघ ने उस की आँखों में काजल लगाया।

धीरे-धीरे वसंत ने ऋतुओ में राजा की पदवी पाई। राजा बन कर वह अपने नगर में प्रवेश करना है। सभी उम का सम्मान करते हैं। इसी बात को कवि ने नीचे लिखी कविता में कहा है—

आएल रितुपति राज वसंत,
धाओल अलिकुल साधवि पंथ ।
दिनकर किरन भेल पौगंड^२,
केसर कुसुम धएल हेमदंड ।
नृप आसन पीठलपात^३
कांचन कुसुम छत्र धर माथ ।

^१ एक प्रकार का गीत होता है जिसे मिथिला की स्त्रियाँ गा कर नवजात शिशु को सुलाती हैं।

^२ प्रौढ़ावस्था।

^३ पाटलीपुष्प का पत्र।

मौलि रसाल मुकुल भेल ताइ^१,
 समुखहि कोकिल पंचम गाय ।
 सिखिकुल^२ नाचत अलिकुलयंत्र^३,
 आन द्विजुकुल^४ पढु आसिषमंत्र ।
 चंद्रातप^५ उड़े कुसुम परग,
 मलय पवन सह भेल अनुराग ।
 कुंदवली तरु धएल निसान^६,
 पाटल तूण^७ असोकदल वान^८ ।
 किंसुक लवंगलता एक संग,
 हेरि सिसिर रितु आगे देल भंग ।
 सैन्य साजल मधुमाखिक कूल,
 सिसिर क सबह कएल निरमूल ।
 उधारल^९ सरसिज पाओल प्रात,
 निज नवदले कह आसन दान ।
 नव वृन्दावन राजबिहार,
 'विद्यापति' कह समय क सार ।^{१०}

इसी वसंत की रात में कृष्ण की रासलीला का वर्णन भी बड़ी रोचकता के साथ कवि ने किया है—

रितुपति-राति रसिक रसराज,
 रसमय रास रभसरस मात्र ।

^१ उस का ।

^२ वाद्ययंत्र ।

^३ चंदोवा ।

^४ तूणीर ।

^५ उद्धार किया ।

^{१०} 'विद्यापतिपदावली', पृ० २३४, (गंगानंदसिंह-संस्करण) ।

^२ मयूर ।

^४ पक्षी लोग ।

^६ पताका ।

^८ बाण ।

रसमति रमनिरतन धनि राहि,^१
 रास रसिक सह रस भ्रवगाहि ।
 रंगिनिगन सब रँगहि नटइ,
 रनरनि कंकन किंकिनि रटइ ।
 रहि रहि राग रचय रसवंत
 रतिरत रागिनि रमन वसंत ।
 रहनि रवाव महनिक^२ पिनास,^३
 राधारमन कस मुरलि बिलास ।
 रममय 'विद्यापति' कवि भान,
 'रूपनराएन' भूपति जान ।^४

भाव के साथ-साथ कितना अनुप्रास इस में भरा है !

द्विरह से खिन्न नायिका घोर तपस्या करने बैठी है । इस भाव को ले कर कवि ने कैसा सुंदर पद कहा है !

लोचन नीर तटिनि^५ निरमाने,
 करए कलामुखि तथिहि^६ सनाने ।
 सरस मृताल करइ जयभाली,
 अहनिस जप हरि नाम तोहारी ।
 वृन्दावन काहु धनि तप करइ,
 हृदयवेदि महनानल वरइ ।

^१ राही—यद्यपि लेखकों ने इस का अर्थ राधा बतलाया है किंतु मिथिला में प्रसिद्ध है कि 'राही' विष्णु की बड़ी प्रिय एक दासी थी । पूर्व जन्म में यह एक अप्सरा थी । किसी कारणवश इंद्र ने इसे शाय दिया था जिस से यह मर्त्यलोक में आ कर विष्णु भगवान की निरंतर सेवा करती थी । लक्ष्मी इस से बहुत आह रखती थी किंतु विष्णु की प्रियपत्नी होने के कारण इसे कुछ नहीं कर सकती थीं । राही का जलशयन तथा पौनचोक बहुत ही प्रसिद्ध है । राही का नाम विष्णु के नाम के साथ कहा जाता है जैसे राही दामोदर ।

^२ नारद की दीणा । ^३ एक ब्राह्मणविशेष ।

^४ 'विद्यापतिपदावली', पृ० २४४ (गंगानंदसिंह-संस्करण) ।

^५ नवी । ^६ उसी में ।

जिव कर समिध^१ समर^२ कर आगी,
 करति होम बध होएबह भागी ।
 चिकुर बरहि^३ रे समरि^४ कर लेअइ,
 फल उपहार पओघर देअइ ।
 भनइ 'विद्यापति' सुनह मुरारी,
 तुअ पथ हेरइत अछ बरनारी ।^५

इसी से विद्यापति का नैष्ठिक ब्राह्मण होता भी सिद्ध होता है। अन्यथा इन सब बातों को इतने सूक्ष्म तौर पर कैसे जानते ?

इन कविताओं को पढ़ कर विद्यापति की सरमना का परिचय लोगों को अनायास हो जाता है। मानुषीय हृदय के भावों का तथा उन के क्रमिक विकास का परिचय कवि को पूर्ण रूप से था। नायिका तथा नायक के प्रेम के प्रत्येक अंग तथा उपाग का सजीव चित्रण करने में कवि सिद्धहस्त मालूम होता है। एक ही भाव का अनेक प्रकार से चित्रण करना उस के लिए बड़ी आसान बात मालूम होती है। उस की कविताएँ सचारी भावों के समान पढ़ने तथा सुनने वालों के हृदय में रस का संचार कर देती हैं।

कवि के शब्दों में कही भी कठिनाता नहीं है। प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग उस ने किया है, किन्तु तिस पर भी कितनी गेचकता तथा मधुरता से भरी हुई इस की रचनाएँ हैं। यद्यपि विद्यापति ने मुसलमानी राज्य के दिनों में अपनी कविताएँ लिखी तथापि हिंदी, उर्दू या फारसी के बहुत ही थोड़े शब्द इन की कविताओं में पाए जाते हैं।

इन पदों को पढ़ कर पाठक स्वयं विचार सकते हैं कि कवि के अतर्हृदय का यथार्थ स्थायी भाव क्या था। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि कवि केवल श्रृंगारिक था और उस का जीवन भी प्रायः ऐसे ही लोगों के साथ राजसभाओं में व्यतीत हुआ। यह पूर्व में भी कहा गया है कि कवि राधा और कृष्ण के सच्चे स्वरूप से अपरिचित नहीं था; किन्तु सच्चा प्रेम (जिसे हम राधाकृष्ण की भक्ति कहते हैं) कवि ने अपनी इन कविताओं

^१ अपने प्राणों को हवन की लकड़ी बनाई।

^२ स्मरण।

^३ केशराशि ही तो कुश है।

^४ सम्हल कर।

^५ 'विद्यापतिपदावली' पृ० २७३ (गंगानंदसहसंस्करण)।

में कही नहीं दिखाया। प्रायः उस का उद्देश्य भी यह नहीं था। उन दिनों मिथिला में भक्ति की विशेष चर्चा भी नहीं थी जैसा कि चैतन्यदेव के समय में बंगाल में थी। विद्यापति न किसी विरक्त भक्तों के सगठन में कभी थे, जिस से उन का भाव नवीन अवस्था में भक्ति की तरफ उद्वुद्ध होता।

कहा जाता है कि मिथिला में विद्यापति के घर ही में—विद्वानों ने इन की इन कविताओं का आदर नहीं किया। यह कथन अधरशः सत्य है। और इस का कारण ही क्या है? मिथिला वैदिक काल से लेकर आज तक प्रौढ़-प्रौढ़ विद्वानों से व्याप्त रही है। एक से एक धुरधुर विद्वानों ने इस भूमि को पवित्र किया है, तथा अपने को भी पवित्र किया है। दार्शनिक विचारों का तो जन्मस्थान ही यह कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है। ये लोग लौकिक चतुरता, लौकिक ऐश्वर्य तथा लौकिक सभी बातों का तिरस्कार करते आए हैं। बाह्याडंबर तो प्रायः अभी भी शायद ही किसी योग्य मैथिल में हो। वे लोग तत्त्वदृष्टि से काम करते थे। बड़े मादे स्वरूप में रह कर तत्त्व की जिज्ञासा ही में अपना जीवन विताना एक मात्र मैथिल विद्वानों का कर्तव्य रहा है। ऐसी स्थिति में विद्यापति की या और इन से भी अधिक उन्नत कवि की लौकिक बातों को सुनना या मनन करने में वे अपना समय क्यों बिताते? इसी कारण विद्यापति की शृंगारिक रचनाओं की अपेक्षा शिव की नचारियों का अधिक आदर मिथिला में हुआ है, होना है तथा होगा।

विद्यापति की शृंगारिक कविताएँ केवल शृंगारिक जीवन व्यतीत करने वाली मैथिली स्त्रियों ही में विशेष आदर होती है। इन लोगों ने इन कविताओं को जितना अपनाया है, उतना और किसी ने नहीं।

मिथिला की स्त्रियों ने, इन कविताओं को अपनी रुचि के अनुसार प्रधान-रूप से चार भागों में विभक्त कर लिया है। प्रेम की प्रायः सभी कविताओं को ये 'तिरहुति' कहती हैं, तथा इन्हीं में जो विरह या वियोग के सबंध में हैं उन्हें 'वटगमनी' कहती हैं। इन्हे वैवाहिक अवसर पर ही गाती हैं। कुछ कविताएँ शृंगारिक होती हुई भी नायिका की विरह-दशा के नाश करने के उपायों से युक्त हैं, उन्हें 'योग' कहती हैं, तथा जिन में नायिका के अनुनय तथा विनय भरे हुए हैं, उन्हें वे 'उचिती' कहती हैं। ऐसी कोई भी मैथिली स्त्री न होगी जिसे विद्यापति की दस-बीस कविताएँ कठस्थ न हों।

ऊपर जितनी श्रृंगाररस की कविताएँ दी गई हैं उन में जिन में नायक या नायिका की विरहदशा का वर्णन है वह तो 'तिरहुति' कहलाती है, बाकी 'वटगमनी'। अवशिष्ट दोनो विभागों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं—

योग

डाली कनक पसारल नैना^१योग बेसाहल ।
 नैना कोना आइलि सकल योग सँग लाइलि ।
 हेमत आनल वर पशुपति एकअओ ने बाजथि वृद्धमति ।
 शुभ शुभ कय सभ भाखिअ गौरी वसि हर कएँ राखिअ ।
 भनहि 'विद्यापति' गाओल योगनिक अंत नहिँ पाओल ॥^२

हमरा कएँ जओँ तेजब गुन बूझब,
 योगहिँ देव बनिसार अधिन कएँ राखब ।
 एको पलक जओँ तेजब गुन बूझब,
 एहेन योग मोर तेज सेज नहिँ छोड़ब ।
 आरसि काजर पारब निसि डारब,
 ताहि लय आँजब आँखि योग परचारब ।
 नयनहिँ नयन रिझाएब प्रेम लाएब
 करब मोर गूमहार हृदय बिच राखब ।
 भनहि 'विद्यापति' गाओल योग लाओल,
 दुलहा दुलहिन समधान अधिन कय राखब(ल) ॥^३

^१ इस 'नैना' नाम की योगिनी का परिचय विद्यापति ने स्वयं दूसरे पद में दिया है—

सात बहिनि हम योगिनी, माइ
 नैना थिकि जेठ बहिनी ।

—मिथिलागीतसंग्रह—तृतीय भाग, गीत १०

^२ वही भाग ३, गीत ९

^३ वही गीत १६

उचिती

तोहे प्रभु सुरसरि धार रे,
 पतितक करिअ उधार रे ।
 दुबर सौं देखल गांग रे,
 पाप ने रहय आंग रे ।
 सुरसरि सेवल जानि रे,
 एहन परसमनि पानि रे ।
 भनहि 'विद्यापति' भान रे,
 सुगुण गुण क निधान रे ।^१

मिथिला मे विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं कहता और न कोई इन्हें भक्त ही कहता है। सभी इन्हे श्रृंगारिक कहते आए हैं। हाँ, इन की शिवभक्ति की लोग अवश्य सादर प्रशंसा करते हैं। बंगाल मे विद्यापति वैष्णव कवि तथा भक्त कवि कहलाते हैं। इस का कारण यह है कि विद्यापति की कविता ने वहाँ राधा-कृष्ण की भक्ति की तथा उस तरह की कविता-रचनाओं की जड़ बोई थी, प्रारंभ में बंगाल के आदिम वैष्णव कवि चंडीदास ने विद्यापति की कविताओं को ही ले कर अपनी कविताओं की रचना आरंभ की थी यह प्रसिद्ध है।^२ इस का एक उदाहरण भी यहाँ दे देना उचित मालूम होता है—

विद्यापति

चंडीदास

(क) मलय पवन बहु मंद ।

(क) मलय पवन बहुक मंद ।

(ख) दय तुलसी तिल वेह समर्पण,
 दया जानि छाड़व मोय ।

(ख) श्याम अनुरागे एतनु वेचिनु तिल
 तुलसी दिया ।

(ख) महेशदानी—शिव की त्तचारी—विद्यापति की कविताओं का यह दूसरा विभाग है। पहले यह कहा जा चुका है कि अपने जीवन का अधिकतर भाग विद्यापति ने श्रृंगारिक कविता बनाने मे व्यतीत किया था। इस लिए अब समय भी थोड़ा था

^१ 'मिथिलागीतसंग्रह', भाग १, पृ० ३८-३९

^२ 'चंडीदास की कविता विद्यापति की कविता से ही प्रबुद्ध हुई थी'—रमेश-चंद्रदत्त ।

तथा उत्साह भी उतना नहीं था। संसार से विरक्ति हो गई थी किंतु अभी भी भगवान् मे उतनी आसक्ति नहीं हुई थी, कि उन्हीं से प्रोत्साहित हो और भी दूने उत्साह से कवि इस वृद्धावस्था मे भी भक्तिरस की कविताएँ करता। इन्हीं कारणों से महेशबानी के पद उतने अधिक नहीं हैं, जितने कि शृंगार के। परंतु जितने भी पद हैं, उन्हीं से इतना आनंद तथा सतोष मिल जाता है, जिम से भक्तों को संसार की सभी वस्तुएँ इस के सामने तुच्छ देख पड़ती है। अभी भी मिथिला के किसी शिव-मंदिर में जाइए। देख पड़ेगा, क्या पुरुष क्या स्त्री, सभी महेशबानी गाने में मग्न हो रहे हैं। उन की समस्त इंद्रियाँ विभोर हो कर तन्मय हो रही है। सच है। यह अलौकिक एव चिरस्थायी आनंद की महिमा है। महेशबानियों के एक-एक शब्द मे यथार्थ आनंद भरा हुआ है। इसी को भक्त लोग गाते हैं और आनंद रसास्वादन कर पागल से हो जाते हैं। इसी से तन्मयता भी उन लोगों में देख पड़ती है।

किसी के शब्द मे तथा रचना मे इतनी शक्ति कभी नहीं हो सकती कि उन के पढ़नेवाले तथा सुननेवाले विभोर हो जायँ जब तक कि उस का रचयिता भी उतनी ही शक्ति को न रखता हो। इस अनुभव के अनुसार यह मालूम होता है कि अत समय मे विद्यापति पूर्ण भक्त हो गए थे। क्या बिना भक्ति किए ही 'उगना' उन के पास दास बन कर रह सकता था ? क्या भक्ति के बिना ही गंगा जी उन की प्रार्थना सुन सकती थी ?

ये महेशबानियाँ मिथिला मे सब प्रकार के लोगों में व्यापक रूप से आदृत होती हैं। स्त्री तथा पुरुष, कन्या तथा बालक, नवीन या प्राचीन, ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर सब इन्हे सीखते हैं और शुभ कार्यों में गाते हैं। कोई भी शुभ कार्य ऐसा न होगा जिस मे महेशबानी न गाई जाय। अविवाहित कन्याओं को विशेष रूप से केवल महेशबानी ही सिखलाई जाती है जिस से ये कन्याएँ सांसारिक प्रेम की बातें असमय में न सीखे और साथ ही साथ शिव-गौरी की शुद्ध भक्ति को आदर्श मान स्वयं गौरी के समान बने। यदि यही भाव तथा यही शुद्ध आदर्श राधा-कृष्ण की कविताओ मे विद्यापति ने रखा होता तो मुझे पूर्ण विश्वास है मिथिला मे उन कविताओं का भी महेशबानी के समान ही आदर होता। परंतु यह असभव है। जो पवित्र भक्ति तथा आदर्श प्रेम हमे शिव और पार्वती मे मिलता है वह बहिरंग स्वरूप राधा और कृष्ण में नहीं।

इस से लोगों को यह न समझना चाहिए कि यथार्थ प्रेम राधा और कृष्ण की

भक्ति में है ही नहीं। ऐसा सच्चा प्रेम तो कहीं नहीं है; किंतु वह लौकिक दृष्टि वालों के समझने योग्य नहीं है। राधाकृष्ण के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए अंतःकरण को अतर्मुख करना होगा जो कि सभी नहीं कर सकते। अतएव सासारिक लोग कृष्ण के प्रेम में यथार्थ पागल नहीं हो सकते। शिव और पार्वती का प्रेम तो सभी को गम्य है। इस लिए लौकिक दृष्टि वालों के निमित्त शुद्ध प्रेम का आदर्श अनायास शिव-पार्वती में मिलता है, न कि राधाकृष्ण में।

अब कुछ आदर्श महेश्वानियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं—

जोगिया एक हम देखल गे माई ,
 अदभुत रूप मोहि कहलो ने जाई ।
 सिर बहु गंग तिलक सोभे चंदा ,
 देखि सरूप भेटल दुख दंदा ।
 पाँच वदन तिन नअन बिसाला ,
 वसन विभूति ओढ़न बघछाला ।
 जाहि जोगिया लए रहलि भवानी ,
 सएह जोगिया माई आवि तुलानी ।
 भनहि 'विद्यापति' सुनिए भवानी ,
 इएह जोगिया थिक त्रिभुवन दानी ।

हम सों रसल महेसे ,
 गौरि विकल मन करधि उदेसे ।
 पुछिअ पैथुकजन^१ तोही ,
 ए पथ देखल कहू बूढ़ बटोही ।
 अंग में विभूति अनूपे ,
 कतेक कहब हुनि जोगिक सरूपे ।

^१ पथिकजन ।

'विद्यापति' भन ताही,
गौरी हर लएँ भेलि बनाही ।^१

तोंह प्रभु त्रिभुवननाथे, हे हर !
हम निरदोस अनाथे ।

करम धरम तपहीने,
पडलहुँ पाप अधीने ।

बेंड़^२ भासल मझघारे,
भैरव धर कहअरे^३ ।

सागर सम दुख भारे,
अबहु करिअ प्रतिकारे ।

भनहि 'विद्यापति' भाने,
संकट करिअ तराने ।

हरजनि बिसरब मोर ममिता,
हम नर अधम परम पतिता ।

तुअ सम अधम उधारन दोसर,
हम सन जगत नाहि पतिता ।

जम काँ दुआर जबाब कओन देब,
जखन बुझत निज गुण कर बतिआ ।

जअ जम किंकर कोपि उठाओत,
तखम के होएन धरहेरिआ^४ ।

भन 'विद्यापति' सुकवि पुनित मति,
संकर विपरित बानी ।

असरन सरन चरन सिर नाओत,
बआ कर दिअ सुलपानी ॥

ए हर ! गोलाघ्नेनाथ ! तोहर सरन कएलओ ।
 किछुन धरब सबे बिमरब पछाँ जे जत कएलओ ।
 कपट मह पडु कलेवर गिडल सअन ^१ गोहे ^२ ।
 भल मंद सबे किछु न गुनल जनम बहल मोहे ।
 कएल उचित भेल अनुचित मने मने पचतावे ।
 आवे कि करब मिरे पए धुनब गेल दिना नहि आवे ।
 अपथ पथ चरन चलाओल भगति मन न देला ।
 परधनि धन मानभ बाढल जनम निफले गेला ।
 चरित चातर जन बेआकुल मोर भोर अनुबंधा ।
 पूत कलत्र सहोदर बन्धब अंतकाल सबे धंधा ।
 भन 'बिद्यापति' सुनह संकर कएल तोहर सेबा ।
 एतए जे बर रो बर करव ओतए सरन देबा ।

यह भक्तिपद कितना भावो मे ओतप्रोत है !

इसी त्रिभाग से विद्यापति के बनाए हुए दुर्गा के पद तथा गंगा के पद भी सम्मिलित किए जाने हैं । उन से से एक-एक नमूने के तौर पर मैं यहाँ दे देना हूँ—

जय जय भैरवि अमुर भयउनि ,
 पशुपति भाविनि भाया ।
 सहज सुमति बर विजओ गोसाउनि ,^३
 अनुगति गति तुअ पाया ।
 वासर रनि सवासन सांभित ,
 चरल चंद्रमणि चूडा ।
 कतओक ^४ दैत्य नारि भूँह मेलल,^५
 कतओ उगिल कएल कूडा ।

^१ मदन ।

^२ ग्राह ।

^३ कुलदेवी को मिथिला में 'गोसाउनि' कहते हैं ।

^४ कितने ।

^५ खाया ।

सामर बरन नयन अनुरंजित,
 जलद धोग फुल कोका^१ ।
 कट कट विकट ओठ फुट पाँडरि^२ ,
 लिघुर फेन उठ फोका^३ ।
 घन घन घनय घुघुर कत बाजय,
 हन हन कर तुअ काता^३ ।
 'विद्यापति' कवि तुअ उद सेवक,
 पुत्र बिसरु जनु माता ।

गमा जी की महिमा गाते हुए कवि ने कहा है—

बड़ सुख साधे पाओल तुव तीरे,
 छाडइते निकट नयन बह नीरे ।
 कर जोड़ि बिनसओं विनल तरंगे,
 पुनु वरसन होइह पुनमति गंगे ।
 एक अपराध खेमब मोर जानी,
 परमल माए पाए तुभ पावी ।
 कि करब जप तप जोग धेजाने,
 जनम कृतारथ एकहि सनाने ।
 भनइ 'विद्यापति' समदओ^४ तोही,
 अंतकाल जनु बिसरह मोही ।

(ग) विविध-विषयक—यह तीसरा विभाग है। इस में जिननी फुटकर कविताएँ कवि ने की हैं वे सब सम्मिलित की जाती हैं। राज्यारोहण तथा शिर्वांसह के युद्ध वाली कविताएँ तो पहले कही जा चुकी हैं। अब कुछ दूसरे प्रकार की कविताओं के नमूने भी यहाँ दे देना उचित है—

^१ कोकनद । ^२ पाटलवर्ण । ^३ बुद्बुद । ^४ खड्ग ।
^५ संवाद बेता हूँ प्रार्थना करता हूँ ।

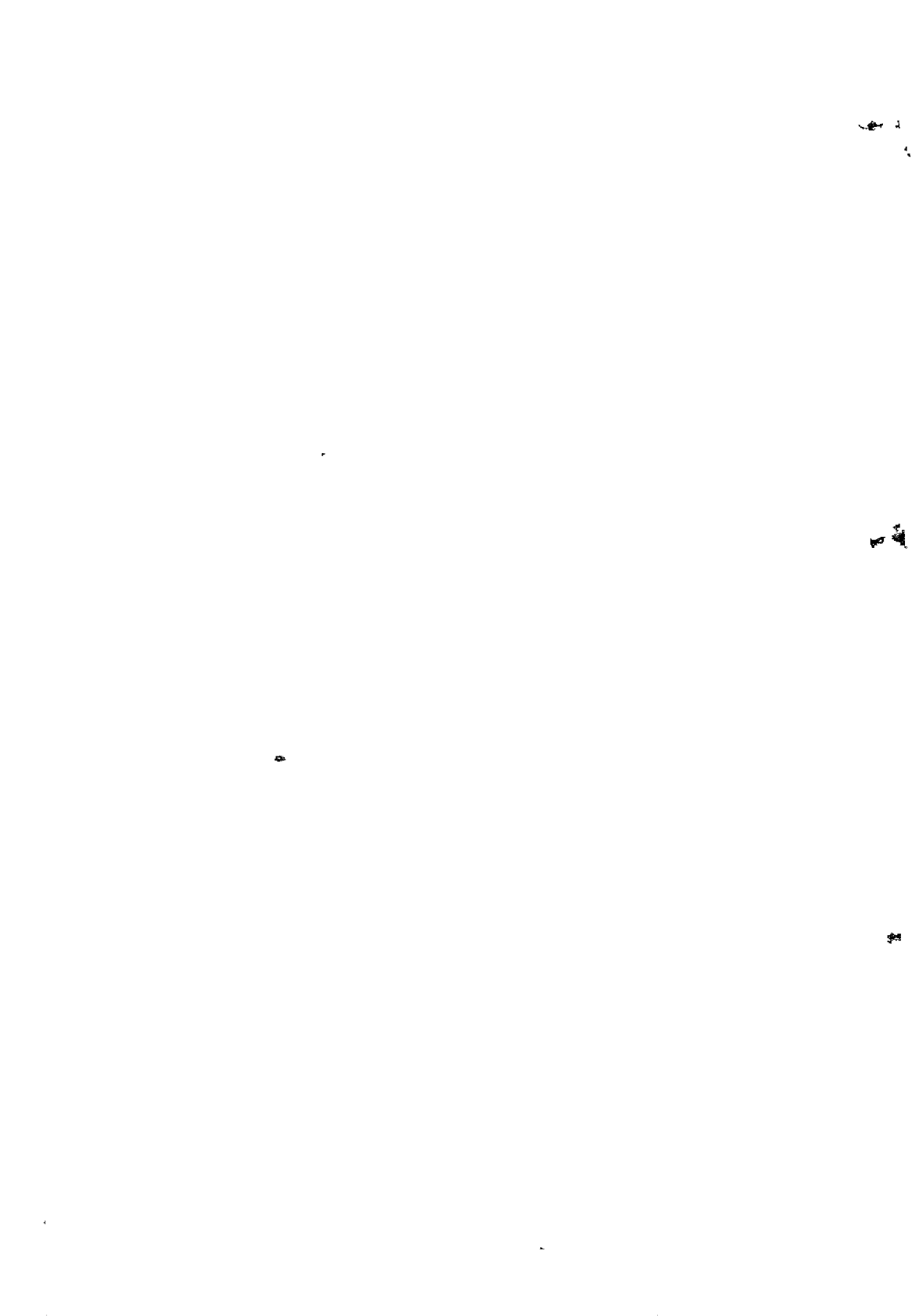
प्रथम^१ एकादश^२ दए^३ पहु गेल,
 सेहो रे बितल कते दिन भेल ।
 रिलु^४ अवतार^५ बयस मोर भेल,
 तइओ न पहु मोर दरसन देल ।
 चान किरन मोहि सहलो न जाय,
 चानन सीतल मोहि न सोहाय ।
 भनइ 'विद्यापति' मुनु ब्रजनारि,
 धइरज धएरह मिलत मुरारि ।

हरि सम आनन हरि सम लोचन,
 हरि तह हरि बर आगी ।
 हरिहि चाहि हरि हरि न सोहावए,
 हरि हरि कए उठ जागी ।
 माधव हरि रहू जलधर छाइ,
 हरि नयनी धनि हरि धरिनी जनि,
 हरि हेरइते दिन जाय ।
 हरि भेल भार हार भेल हरि सम,
 हरिक वचन न सोहावए ।
 हरिहि पइसि जे हरिहि नुकाएल,
 हरि चढ़ि मोर बुझावए ।
 हरिहि वचने पुनु हरि सजो बरसन,
 मुकवि 'विद्यापति' भाने ।
 राजा 'सिर्वासिह' रूपनराएन,
 'लखिमा' देवि रमाने ।

^१ क। ^२ द। ^३ करदए—अवधि दे कर।

में भी अनेक पद हूँ। इत में अर्थ-गौरव विशेष नहीं मालूम होता है केवल अनेकार्थक एक शब्द या अर्थार्थक अनेक शब्दों का जाननात्र फ़ैराने में कवि की अनुगता विद्यमान है।

इस प्रकार प्रायः सभी विभाग की कविताओं के नमूने दिए जा चुके हैं। इन्हें को ले कर मिथिला, मैथिल तथा मैथिली को गौरव है। एक समय था जब कि बंगला तथा हिन्दी को भी विद्यापति का अभूषण गौरव था किन्तु अब मैथिल लोग भी जाग उठे। अपने खोए हुए धन को मन्हाला और विद्यापति को तथा उन की भाषा को क्रमशः मैथिल एवं मैथिली जान कर उन्हें सब तरह से अपनाया।

समालोचना

कविता

नूरजहाँ—लेखक. गुरुभक्तार्त्तमह । लेखक द्वारा कालका-सदन, वल्लिया से प्रकाशित ।

ठाकुर गुरुभक्तार्त्तमह हिंदी पाठको के लिए अपरिचित नहीं है । इन की कविताएँ नमय-ममय पर हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में निकलती रही हैं । इन की कविताओं के तीन संग्रह 'मरम-सुमन', 'कुमुम-कुज', तथा 'वगी-धरति' के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं । भक्त जी एक निर्दिष्ट पथ के पथिक हैं । प्राकृतिक दृश्यों तथा भावनाओं के चित्रण को आप ने अपना मुख्य विषय बनाया है । 'नूरजहाँ' यद्यपि एक प्रबंध-काव्य है, हमें इस में बार-बार प्रकृति-पर्यवेक्षण का अवसर मिलता है ।

पुस्तक में अठारह सर्ग हैं । इस में गयास और उस की बेगम के दंपत्य-जीवन, उन की भारत-यात्रा के कष्ट, मेहरसन्निसा के जन्म और उस की बालक्रीडा का वर्णन है । सलीम की युवकोचित विलास-प्रियता, अनारकली के प्रति अनुराग, अनार के बधन-दण-निवाले तथा मृत्यु की कहानी है । मेहरसन्निसा के जीवन, सलीम की उस के साथ वधोद-क्रीडा, जमीया की द्वेषानि, मेहरसन्निसा और अली कुली के विवाह तथा बगाल-यात्रा का उल्लेख है । सलीम के विरह, मेहर और कुली के दंपत्य-जीवन, व कुली अथवा शेर अफगन द्वारा विमलराय की हत्या की चर्चा है । फिर अकबर की मृत्यु होने ही, सलीम के जहाँगीर होने, मेहर के लिए विविध प्रयत्न करने, शेर अफगन के पद पर कुतुब की नियुक्ति, व शेर के वध की कथा है । अंत में मेहर की विरह-कातरता, शारीरिक कष्ट, उसे अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए जहाँगीर की चेष्टा, प्रणय-निवेदन तथा दोनों का सम्मिलन दिखाया गया है । संक्षेप में, इस काव्य-ग्रंथ द्वारा कवि ने एक ऐतिहासिक चरित्र के जीवन-घटना-संबंधी अनेक अंशों को, उन की विविध परिस्थितियों के अनुसार विकसित कर शृंखलाबद्ध रूप में प्रदर्शित किया है ।

नायिका के जीवन का खोद कठिन मार्गों में हो कर निकला दिखाया गया है। अतएव उस के प्रति पाठको के हृदय में कवि महानुभूति उपजाने में सफल हुआ है। काव्य में प्रवाह है और कवि ने अधिनाश व्यवहार-सुलभ शब्दों का प्रयोग किया है। प्रकृति-चित्रण में उस ने विशेष पटुता प्रदर्शित की है। हमें आशा है कि यह ग्रंथ पाठको द्वारा पसंद किया जायगा। पुस्तक का आकार-प्रकार बहुत सुंदर है।

रा०

दर्शन

वेदांत वा आत्मविचार—लेखक, राजा बलदेवदाम विड़ला। प्रकाशक, जान-मंडल ग्रंथालय, बनारस।

राजा बलदेवदास त्रिडंका न केवल एक बानगील सज्जन और पंडितों के आदरकर्ता हैं, वरन् स्वयं हिंदू शास्त्रों के, और विशेष कर दर्शन के अच्छे विद्यार्थी भी हैं। इस बात का पता समालोच्य पुस्तक से चलता है। इस पुस्तक में राजा साहब ने महर्षि व्यास के प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्रों पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। पुस्तक के अंत में अनेक प्रसिद्ध पश्चिमजों की सम्मतियों की हुई है, जिन से इस बात की पुष्टि होती है कि लेखक ने अपनी व्याख्या में सूक्ष्म बुद्धि और पांडित्य का परिचय दिया है। हिंदी पाठको के लिए एक गहन विषय का सरलता के साथ दिग्दर्शन कर कर लेखक ने उन का उपकार किया है। एक बात विशेष रूप से कथनीय है। वह यह कि योग्य व्याख्याकार ने अपनी व्याख्या में पूर्ण टीकाकारों का आश्रय नहीं लिया है, वरन् स्वतंत्र बुद्धि से काम लिया है। ऐसा करने के कारण प्रस्तुत व्याख्या में प्रतिपादित सिद्धांत किंचित् विलक्षण जान पड़ सकते हैं। परंतु इस मौलिकता के कारण ही कदाचित् यह पुस्तक विशेष रूप से जातव्य है।

रा०

स्फुट

हैहय-क्षत्रिय-मित्र (हीरालाल अक) —संपादक, डाक्टर गोरखप्रसाद, ई।० एन्-सी०। प्रकाशक, हैहय-क्षत्रिय-सभा, नुट्टीगंज, इलाहाबाद। १९३६। मूल्य १।

‘हैहय-क्षत्रिय-मित्र’ एक जाति-विशेष का पत्र है, परंतु इस विशेषांक की उद्योगिता उस जाति तक सीमित नहीं है यह अक स्वर्गीय ५ बाबू हीराशंकर

के स्मारक रूप में निकाला गया है। स्वर्गीय रायबहादुर न केवल पुरातत्वशास्त्र के पंडित वरन् एक महान सज्जन थे। उन की मृत्यु के कारण इस विषय के विशेषज्ञों ने एक बड़ी क्षति का अनुभव किया है। हिंदी भाषा और साहित्य के भी स्वर्गीय रायबहादुर अतन्त्र प्रेमी थे। इस अंक में उन के सख्त की अनेक वानो तथा नधुर स्मृतियों का गद्य तथा पद्य में सकलन किया गया है। देश के अनेक विद्वानो—जैसे महानहोपाध्याय डाक्टर गगानाथ झा, डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल, श्रीयुक्त राहुल साकृत्यायन आदि—ने इस अंक में अपने लेख दिए हैं। उन्हें मुचारु ढंग से सजाने और प्रस्तुत करने का श्रेय डाक्टर गोरखप्रसाद जी को है। पुरातत्व तथा हिंदी में प्रेन रखने वाले प्रत्येक पाठक के लिए यह अंक उपादेय होगा।

रा०

हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

- (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाह यूसुफ अली, एम्० ए०, एल्-एल्० एस्० । मूल्य १।)
- (२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—लेखक, रायबहादुर महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा । सचित्र । मूल्य ३।)
- (३) कवि-रहस्य—लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा । मूल्य १।)
- (४) अरब और भारत के संबंध—लेखक, मौलाना सैयद सुलैमान साहब नदवी । अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा । मूल्य ४।)
- (५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता—लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (लदन) । मूल्य ६।)
- (६) जंतु-जगत—लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० ए०, एल्-एल्० बी० । सचित्र । मूल्य ६।।)
- (७) गोस्वामी तुलसीदास—लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और डाक्टर पीतांबरदत्त बड्डवाल । सचित्र । मूल्य ३।)
- (८) सतसई-सप्तक—संग्रहकर्ता, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास । मूल्य ६।)
- (९) चर्म बनाने के सिद्धांत—लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस्-सी० । मूल्य ३।)
- (१०) हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट—संपादक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । मूल्य १।।)
- (११) सौर-परिवार—लेखक, डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस्-सी०, एफ० आर० ए० एस्० । सचित्र । मूल्य १२।)
- (१२) अयोध्या का इतिहास—लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । सचित्र । मूल्य ३।)
- (१३) घाघ और भदुरी—संपादक पंडित रामनरेश त्रिपाठी । मूल्य ३।)

(१४) वेत्ति क्रिसन रुकमणी री—संपादक, ठाडुर रामसिंह, एम्० ए० और
श्री सूर्यकरण पारीक, एम्० ए०। मूल्य ६)

(१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य—लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद सेहता, एम्० ए०।
सचित्र। मूल्य ३)

(१६) भोजराज—लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड। मूल्य ३।। सजिल्द,
३) बिना जिल्द।

(१७) हिंदी जर्दू या हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुत पंडित पद्मसिंह शर्मा।
मूल्य सजिल्द १।।, बिना जिल्द १)

(१८) नातन—लेखक के जरमन नाटक का अनुवाद। अनुवादक—मिर्जा
अबुलफ़ज्जल। मूल्य १।।

(१९) हिंदी भाषा का इतिहास—लेखक. डाक्टर श्रीरेंद्र वर्मा, एम्० ए०,
डी० लिट्० (पेरिस)। मूल्य सजिल्द ४), बिना जिल्द ३।।

(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल—लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय
सक्सेना। मूल्य सजिल्द ५।।, बिना जिल्द ५)

(२१) ग्रामीय अर्थशास्त्र—लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एम्० ए०।
मूल्य ४।। सजिल्द, ४) बिना जिल्द।

(२२) भारतीय इतिहास को रूपरेखा (२ भाग)—लेखक, श्रीयुत जय-
चंद्र विद्यालंकार। मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५।।, बिना जिल्द ५)

(२३) भारतीय चित्रकला—लेखक, श्रीयुत एन्० सी० सेहता, आई० सी०
एस्०। सचित्र। मूल्य बिना जिल्द ६), सजिल्द ६।।

(२४) प्रेम-दीपिका—महात्मा अक्षर अनन्यकृत। संपादक, रायबहादुर लाला
सीताराम, बी० ए० मूल्य १।।

नोबेल पुरस्कार-प्राप्त

प्रसिद्ध नाट्यकार

जॉन गाल्सवर्दी

की

चार असूत्य रचनाएँ

- १—न्याय—'जस्टिस' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक—श्रीयुत प्रेमचंद ।
मूल्य २।)
- २—हड़ताल—'स्ट्राइक' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक—श्रीयुत प्रेमचंद ।
मूल्य २।)
- ३—घोखाधड़ी—'स्किन गेम' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक—श्रीयुत
लालताप्रसाद शुक्ल, एम्० ए० । मूल्य १।।।)
- ४—चाँदो की डिबिया—'सिल्वर बॉक्स' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक—
श्रीयुत प्रेमचंद । मूल्य १।।)

सभी पुस्तकों पर मुद्र सुनहरी कपड़े की मजबूत जिल्दे हैं ।

प्रकाशक

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी

तिमाही पत्रिका

की पहले पाँच वर्षों की कुछ फ़ाइलें अभी प्राप्त
हो सकती हैं। मूल्य पहले वर्ष का ८)
तथा अन्य वर्षों का ५)

प्रकाशक

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद

सौर-परिवार

[लेखक—डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस्-सी०]

आधुनिक ज्योतिष पर अनोखी पुस्तक

३१६ पृष्ठ, ५८७ चित्र

(जिनमें ११ रंगीन हैं)

इस पुस्तक को काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा से रेंडिचे पद्क तथा २००) का छद्मलाल पारितोषिक मिला है।

“इस ग्रंथ को अपने सामने देख कर हमें जितनी प्रसन्नता हुई उसे हमीं जानते हैं।

* * जटिलता आने ही नहीं दी, पर इसके साथ साथ महत्त्वपूर्ण अंगों को छोड़ा भी नहीं। * * पुस्तक बहुत ही सरल है। विषय

वेचक बनान में डाक्टर गोरखप्रसाद जी कितने सिद्धहस्त हैं, इसको वे तो खूब ही जानते हैं जिनसे आपका परिचय है।

पुस्तक इतनी अच्छी है कि आरंभ कर देने पर बिना रुक किए हुए छोड़ना कठिन है।”—सुधा।

“The explanations are lucid, but never, so far as I have seen, lacking in precision. * * I congratulate you on excellent work.”

श्री० टी० पी० भास्करन, डाइरेक्टर, निजामिया वेधशाला

मूल्य १२)

प्रकाशक—हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी एकेडेमी के उद्देश

हिंदुस्तानी एकेडेमी का उद्देश हिंदी और उर्दू साहित्य की रक्षा, वृद्धि तथा उन्नति करना है। इस उद्देश की सिद्धि के लिए वह

- (क) भिन्न भिन्न विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों पर पुरस्कार देगी।
- (ख) पारिश्रमिक देकर या अन्यथा दूसरी भाषाओं के ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशित करेगी।
- (ग) विश्व-विद्यालयों या अन्य साहित्यिक संस्थाओं को रुपए की सहायता देकर मौलिक साहित्य या अनुवादों को प्रकाशित करने के लिए उत्साहित करेगी।
- (घ) प्रसिद्ध लेखकों और विद्वानों को एकेडेमी का फ़ेलो चुनेगी।
- (ङ) एकेडेमी के उपकारकों को सम्मानित फ़ेलो चुनेगी।
- (च) एक पुस्तकालय की स्थापना और उस का संचालन करेगी।
- (झ) प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यानो का प्रबंध करेगी।
- (ज) उपर कहे हुए उद्देश की सिद्धि के लिए और जो जो उपाय आवश्यक होंगे उन्हें व्यवहार में लाएगी।

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

जुलाई, १९३६

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रान्त, इलाहाबाद

संपादक—रामचंद्र टंडन

संपादक-सङ्गल

- १—डाक्टर ताराचंद, एम्० ए०, डी० फिल्० (ऑकमन)
 २—डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एम्-सी० (लदन)
 ३—डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम्० ए०, डी० एम्-सी० (लदन)
 ४—डाक्टर धीरेंद्र वर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्० (पेरिस)
 ५—श्रीयुन रामचंद्र टंडन, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०

लेख-सूची

- (१) उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुन कृष्णप्रसाद कौल . . . २२३
 (२) दिल्ली के जुलतानों के युग में उभराव वर्म—लेखक, डाक्टर
 बनारसीप्रसाद सक्सेना, एम्० ए०, पी-एच्० डी० . . . २३७
 (३) उत्तर-अपभ्रंशकालीन लोकभाषा—लेखक, श्रीयुन सूर्यकरण पारीक,
 एम्० ए० . . . २६३
 (४) मैथिलकविकुलचूड़ामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर—लेखक,
 डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट् . . . ३१५
 (५) चित्रकार "कवि" भोलाराम की चित्रकला और कविता—लेखक,
 श्रीयुन मुकंदीलाल, बी० ए० (आम्पन) बैरिस्टर-एट्- लॉ . . . ३३९

वार्षिक मूल्य ५); एक प्रति का १।); डाक-व्यय अलग

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिसाही पत्रिका

भाग ६ }

जुलाई, १९३६

{ अंक ३

उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी

[लेखक—श्रीधर कृष्णप्रसाद कौल]

उर्दू और हिंदी का झगडा पुराना है। इस झगड़े की नीव राजनैतिक बरन् जातीय है। यह साहित्यिक विवाद नहीं। यहाँ इन घटनाओं के संक्षिप्त वर्णन का भी अवसर नहीं, फिर भी मित्रों को यह स्मरण दिलाना अनुपयुक्त न होगा कि इस विवाद का गौर पहले-पहल उस के बाद सुनने में आया कि जब स्वर्गीय सर सैयद ने कांग्रेस का विरोध इस प्रात में आरभ किया था। इस झगड़े का क्रम बाद में मुस्लिम लीग और हिंदू सभा के रूप में जारी रहा और अब भी जारी है। कहने का आशय यह है कि इस झगड़े की नीव जातीय कट्टरता या राजनैतिक विभेद में पड़ी, यद्यपि प्रत्येक पक्ष इस बात का दावा करता है कि 'हिंदुस्तानी राष्ट्रीयता' के विचार को दृढ करने और उसे व्यावहारिक रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि उर्दू या हिंदी नारे देकर की भाण बने। इस झगड़े को समाप्त करने के उद्देश्य से कुछ दानि-प्रेमी और भले लोगों ने अब हिंदुस्तानी भाषा का प्रश्न छेड़ कर या यां कहिए कि निर्णय प्रस्तुत कर के और उलझन उत्पन्न कर दी है। यह निर्णय अधिकांश राजनैतिक उद्देश्यों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाता है—यद्यपि हिंदुस्तानी भाषा के समर्थकों में ऐसे लोगों की भी पर्याप्त संख्या है जो केवल साहित्यिक भाषा का सुधार चाहते हैं। इस भूमिका से नात्पर्य यह है कि राजनैतिक, जातीय और साहित्यिक

दृष्टिकोणों के मिल-जुल जाने से ऐसी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है, और जातीय जाग की खींच-तान ने ऐसी गुत्थियाँ डाल दी हैं कि साधारण लोगों के लिए ठंडे दिल में इस विषय पर विचार करना और किसी यथार्थ परिणाम पर पहुँचना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है। इस झगड़े का निपटारा करना तो किसी एक मनुष्य के बल की बात नहीं, और न लेखक को ही इस का दावा है। परन्तु इस बात का प्रयत्न इस लेख में अवश्य किया जायगा कि इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर शान्तिपूर्वक विचार किया जा सके और इस प्रश्न के भिन्न पहलुओं के निश्चय से जो दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो गई है वह दूर की जा सके।

इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक केवल राजनैतिक और दूसरा साहित्यिक। दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। यहाँ पहले राजनैतिक पहलू पर विचार किया जायगा और बाद में साहित्यिक पहलू पर। कहा जाता है कि यदि हिंदुस्तानी जातीयता के आदर्श को कल्पना और स्वप्न के क्षेत्र तक न रख कर यथार्थ करना ध्येय है तो आवश्यक है कि सारे देश में एक भाषा हो। उर्दू के समर्थक उर्दू को सारे देश की भाषा बनाना चाहते हैं और हिंदी के पोषक हिंदी को। एक और दल न्याय और शांति की दृष्टि से 'हिंदुस्तानी' भाषा को सारे देश में प्रचलित करना चाहता है। यदि छोटा मुँह बड़ी बात न समझी जाय तो मैं अत्यंत विनम्रता से निवेदन करूँगा कि हिंदुस्तानी जातीयता या 'नेशनलिज्म' के समर्थन में सारे देश की एक भाषा स्थिर करना ही एक तुराग्रह है। जातीयता के लिए भाषा का तत्व अनिवार्य नहीं। जातीयता के लिए धर्म का तत्व भी अनिवार्य नहीं। वह वीते युग की कथाएँ हैं जब ऐसा था। वर्तमान सभ्यता और संस्कृति के युग में 'जातीयता' का आधार राजनैतिक उद्देश्यों की एकता कहा जाता है और इस का सूत्र आर्थिक एकता में है। समस्त सभ्य सभार में, ऐसा ही हुआ है और हो रहा है और हिंदुस्तान में भी यही होगा। इस के लक्षण आज भी दिखाई देते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका के लोग एक ही जाति और बंग के हैं, एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही प्रकार का रहन-सहन है। परन्तु राजनैतिक और आर्थिक उद्देश्यों की विभिन्नता ने उन्हें दो विभिन्न जातियों में विभक्त कर दिया। बिल्कुल यही स्थिति कैनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यू जीलैंड की है। एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही जाति, एक ही प्रकार का रहन-सहन, एक ही शासन और साम्राज्य के अंग—लेकिन लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि राजनैतिक और

आर्थिक भेदों के आधार पर वह समय दूर नहीं कि इन में से प्रत्येक अपनी-अपनी उद्वेग की मसजिद अलग-अलग बनाएगा। स्विट्जरलैंड का उदाहरण लीजिए। एक देश में तीन जातियाँ बसती हैं, भाषाएँ भिन्न-भिन्न हैं, परंतु राजनैतिक और आर्थिक उद्देश्यों की एकता ने उन्हें एक सूत्र में बाँध रखा है और वह एक जाति कहलाते हैं। यूरोप के विभिन्न देशों और साम्राज्यों को लीजिए। एक ही धर्म, एक ही वेशभूषा, लगभग एक-सा ही रहन-सहन। एक भाषा नहीं फिर भी हिंदुस्तानी की भाँति फ्रांसीसी कन से कम लगभग सारे यूरोप में सनझी और बोली तो अवश्य जाती है, परंतु राजनैतिक और आर्थिक उद्देश्यों ने भिन्न-भिन्न जातियाँ बना रखी हैं। जो एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। मुझे इस से इन्कार नहीं कि कुछ अंशों में, जातीयता को सुदृढ़ बनाने में भाषा, वेश-भूषा, खान-पान इत्यादि की एकता सहायक होती है, और जहाँ यह बातें प्राप्त हो बहुत अच्छा है। मेरे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि यह बातें वर्तमान युग में जातीयता का अनिवार्य अंग या अंश नहीं। जातीयता का सूत्र, इन बातों के बिना भी, केवल राजनैतिक और आर्थिक एकता के आधार पर दृढ़ रह सकता है।

यदि पिछली कुछ गताब्दियों में, हिंदू और मुसलमानों का चोली दामन का साथ न रहा होता, यदि इस्लामी और हिंदू सभ्यता के मिश्रण से वर्तमान हिंदू सभ्यता ने नया रूप न ग्रहण किया होता, तो संभव था कि प्राचीन आर्यावर्त की भाँति आज भी हमारी रीतों और रस्मों, रहन-सहन और भाषा में कुछ एकता का रूप देखने में आता। परंतु भाग्य के हाथों हिंदुस्तान का इतिहास किसी दूसरे ही बीर्षक से लिखा गया। इन इतिहास के पृष्ठों को अशुद्ध अक्षर की भाँति मिटा देना न आप के वश की बात है और न मेरे वश की बात है। और यदि सच पूछिए तो मुझे इस का खेद भी नहीं। मेरी विनम्र राय में तो हिंदू और इस्लामी सभ्यता, साहित्य, और दर्शन के मिल-जुल जाने से वर्तमान हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति का खजाना मालामाल हो गया। यह केवल मेरी ही अनोखी राय नहीं बरन् इतिहास पग-पग पर इस का प्रमाण देता है। यदि जो कुछ बीत चुका है उस का खेद नहीं तो आनेवाले भाग्य से भी डर नहीं। मैं मानता हूँ कि आज देश का बातावरण बिगड़ा हुआ है। हर ओर कट्टरता और फूट की आँधियाँ चल रही हैं। भाई भाई से लड़ा हुआ है। हमारी पाठशालाओं और यूनिवर्सिटियों में, कौन्सिलों और बोर्डों में अलग-अलग प्रतिनिधित्व में उलझन और

बुराई, हिंदी और उर्दू के झगड़े, आरती और नमाज के किस्मे, दगे और फसाद के हंगामे, बड़े से बड़े आशावादी देश-भक्त के उत्साह को भग कर रहे हैं। प्रत्यक्ष हमारे दिन अच्छे नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि हमारी स्वतंत्रता या हिंदुस्तानी जातीयता का बीज जो आज से पचास वर्ष हुए बोया गया था वह एक विशाल वृक्ष का रूप ग्रहण कर के फल लाएगा। यह धार्मिक और जातीय झगड़े, वर्तमान कट्टरता और विभेद रुकावटें डाल रहे हैं। निर्दिष्ट स्थल तक पहुँचने में इनके कारण देर अवश्य लगेगी लेकिन हमारा उद्देश्य पूरा हो कर रहेगा। यदि आप अपनी दृष्टि को नित्य-प्रति की इन लज्जा-जनक बातों से ऊपर और विस्तृत कर के देखें तो आज भी अच्छे लक्षण दिखाई देते हैं। मुसलमानों में भी जो पीढ़ी आज शिक्षा पा रही है, वह उस से जो आज टर्की, मिश्र और ईरान में हो रहा है, अज्ञात और अप्रभावित नहीं। इसी देश में पिछले दो ऋतिकारी आंदोलनों में सैकड़ों नहीं बरन् हजारों मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ-साथ जेल की यातनाएँ झेली। लाठियों, सगीनों और गोलियों के सामने छातियाँ की। जिन्होंने इस तरह (ठीक या गलत, इस से तात्पर्य नहीं) हिंदुस्तानी जातीयता और स्वतंत्रता के भवन की नींव को दृढ़ किया है, उनके लिए, अब पग पीछे हटाना संभव नहीं। किसानों या मजदूरों के वर्ग को लीजिए, जो वामविक अर्थ में जनता कहे जा सकते हैं। आज आरती व नमाज और गोहत्या की चर्चा उनको एक दूसरे से प्रकट रूप में अलग कर रहे हैं, लेकिन जो शक्तियाँ संसार में कार्य कर रही हैं और जिनके प्रभाव से हिंदुस्तान भी अधिक समय तक बच नहीं सकता वह कल उन्हें विवश करेंगी कि पेट पालने और रोटी के लिए यह मिल कर उन लोगों का सामना करें जो संपत्ति और पूँजी के मालिक हैं। हिंदू और मुसलमान का भेद एक क्षण में मिट जायगा। ज़मींदारों और ताल्लुकदारों का वर्ग उनको आँखों के सामने आज बिना हिंदू और मुसलमान के भेद-भाव के एक हो रहा है। कल किसान भी इसी तरह एक करेगा। यह शक्तियाँ हैं और यह प्रभाव है जो जातीयता को सगठित करेंगे। सारांश यह कि हिंदुस्तानी जातीयता के भाव को व्यावहारिक रूप देने की लिए, राजनैतिक और आर्थिक उद्देश्य की एकता का अनुभव उपयोगी होगा न कि एक धर्म या एक भाषा की पूर्ति।

यह तो सिद्धांत की बात हुई। अब ज्ञान की आवश्यकताओं की दृष्टि से विचार

कीजिए। इतना बड़ा देश, विभिन्न जातियों और धर्मों के, विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रांतों में बसते हैं। यदि सारे देश की कोई भाषा न हो, तो व्यापार और कारोबार, अदालतों का काम, कोसिलो, कान्फरेंसों और सभाओं की कार्यवाहियाँ और विचारों का विनिमय आखिर किम तरह हो ? या दूसरे देशों से संपर्क किम प्रकार बढ़े ? कामकाज किम तरह चले ? इस के लिए सारे देश की एक भाषा होना आवश्यक है। तो उस का भी निर्णय सौ वर्ष हुए हैं, दूसरों के कलम में हो गया, और निर्णय भी ऐसा जो भाग्य के रूप में है, जिसे आप मिटा नहीं सकते। हिंदुस्तान के शिक्षित वर्ग की भाषा अंग्रेजी निश्चित हो गई, और हम में ने हर एक प्रसन्नता से या अप्रसन्नता से उसे सारे देश की भाषा स्वीकार करना है। हमारे संपूर्ण राजनैतिक और सामाजिक जीवन का आधार उस पर है। यह हमारी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करती है, और जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेजी भाषा के कालेज और यूनिवर्सिटियाँ स्थित हैं—और मेरे विचार में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी यह बने रहेंगे—उस समय तक अंग्रेजी भाषा ही सारे देश की भाषा रहेगी। उर्दू या हिंदी इस की जगह नहीं ले सकती, केवल इस कारण कि जिन आवश्यकताओं को अंग्रेजी भाषा पूरा करती है उस की योग्यता न हिंदी में है न उर्दू में। यदि उर्दू और हिंदी अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकती, तो क्या संभव है कि यह दोनों या इन में से एक बंगाली, गुजराती, मराठी, तामिल, या तेलगू की जगह ले सके। प्रकट में तो यह समझ में नहीं आता। बंगाली भाषा और साहित्य का पद तो आज उर्दू और हिंदी दोनों से कहीं ऊँचा है। गुजराती भी इन दोनों में से किसी से कम नहीं। मराठी, तामिल और तेलगू भी इस पद पर पहुँच गई हैं कि उन को हिंदी या उर्दू से कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचेगा। और जब कि उन के संपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और व्यावहारिक जीवन की आवश्यकताएँ देशव्यापी अंग्रेजी भाषा द्वारा पूरी हो रही हैं, तो बंगाल, बम्बई, और मद्रास के लोग अपनी-अपनी भाषाएँ छोड़ कर हिंदी और उर्दू क्यों सीखने लगे ? आप को कौन सी आवश्यकता इन भाषाओं को ग्रहण करने पर विवश करेगी ? मुझे मालूम है कि मद्रास में आज इस बात का भीररथ प्रयत्न हो रहा है कि हिंदी का प्रचार हो और कई वर्षों से वहाँ हिंदी की उन्नति की चर्चा सुनने में आ रही है। यह भी कहा जाता है कि इस में कामयाबी हो रही है। इसी तरह बंगाल और हैदराबाद में उर्दू शिक्षा का महत् प्रयत्न हो रहा है। बंगाली मुसलमानों की उर्दूदानी का हाल तो उन मित्रों से जिन्हें उन से

सपक का अवसर प्राप्त हुआ है लिखा नहीं है। हैदराबाद के मुसमानों की उदूदानी के मवध में 'अल्नाज़िर' पत्र से निम्न उद्धरण देना अनुचित न होगा। मौलवी जफरुलमुल्क साहब, सपादक 'अल्नाज़िर' अभी हाल में हैदराबाद गए थे। आप निजी जानकारी के आधार पर लिखते हैं—

“हैदराबाद के लिए निःसंदेह यह विशेषता कुछ कम नहीं कि उस नये देश की भाषा को शिक्षा का माध्यम निश्चित करने में सारे देश के लिए मार्ग-प्रदर्शन किया है, परन्तु उस्मानिया यूनिवर्सिटी यदि इस बात का भी प्रबंध कर सके कि यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर के निकले, उस भाषा में जो शिक्षा का माध्यम बनाई गई है शुद्धता और प्रवाह के साथ अपने विचार लिख सके, तो व्यावहारिक दृष्टि से उन विद्यार्थियों के लिए व देशवासियों के लिए अधिक उपयोगी होगा। अंग्रेजी हमारे नवयुवकों के लिए बिल्कुल विदेशी भाषा है और प्रकट है कि उर्दू के मुकाबले में उसे प्राप्त करने में कितनी कठिनाई होती है, लेकिन ब्रिटिश भारत की यूनिवर्सिटियों से सनद प्राप्त कर के जो सज्जन विभिन्न मुहकमों में जाते हैं वह यदि सीधी सादी परन्तु शुद्ध अंग्रेजी लिखना न जानें तो कैसे नक्कू बनाए जाते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगे तो इसी कसौटी पर जाँचे जायेंगे। उस समय उन के लेख साधारण सीधी-सादी परन्तु शुद्ध उर्दू में न हो तो लोग किस दर्जा तक उन की और खुद उन की यूनिवर्सिटी की हँसी उड़ाएँगे।”

मद्रास में हिंदी की उन्नति करने का विचार और प्रयत्न निश्चय ही धार्मिक और जातीय नवोन्माह का अच्छा उदाहरण है। एक समय में 'नेशनल एजुकेशन' और 'नेशनल यूनिवर्सिटी' की भी इसी तरह चर्चा हुई थी, परन्तु-घृष्टता के लिए क्षमा चाहूँगा— अब तो गांधी कैम्प भी कठिनाई से दिखाई देती है। सारांश यह कि जो तर्क यहाँ उपस्थित किए गए हैं, यदि नितान्त व्यर्थ नहीं, तो परिणाम यह निकलता है कि सारे देश को न उर्दू की आवश्यकता है न हिंदी की। न केवल यही वरन् उर्दू और हिंदी के लिए सारे देश में कोई स्थान नहीं। इन्हे सारे देश की भाषा बनाने का प्रयत्न व्यर्थ का प्रयास है, और कुछ काल के बाद यह प्रयत्न ठिठर कर रह जायगा। उर्दू और हिंदी का प्रश्न केवल उत्तरी भारत तक सीमित है और सीमित रहना चाहिए। इन का राज्य सीमाप्रांत से लेकर बिहार प्रांत तक है। उचित होता कि उत्तरी भारत में भी दो भाषाओं की अपेक्षा

एक ही भाषा होती। परंतु ऐसा नहीं होना था, नहीं हुआ। पिछले सौ वर्षों में हिंदी और उर्दू का जिस प्रकार अलग-अलग विकसित हुआ है, उसे अशुद्ध अक्षर की भाँति मिटाया नहीं जा सकता। एक भाषा निश्चित करने का प्रयत्न न केवल दोनों भाषाओं को अपनी-अपनी जगह अधिक दृढ़ और एक-दूसरे से पृथक् करना जाना है, वरन् जातीय कट्टरता के विकृत हो जाने के कारण हिंदू और मुसलमानों की एकता में भी भेद पड़ना जाता है। अतएव एक प्रकट परिणाम इन का यह निकला है कि पहले जो हिंदू अधिक संख्या में उर्दू की ओर आकृष्ट थे, वह अब हिंदी पढ़ते हैं। इस के अतिरिक्त प्रश्न यह है कि यदि उत्तरी भारत में दोनों बराबर में उन्नति करती रही तो हरज क्या है, और एकमात्र भाषा के प्रचार का उद्देश्य क्या है? यदि एक भाषा के प्रचार का उद्देश्य केवल यह है कि हिंदू-मुसलमानों में एका बड़े, दोनों जानियाँ एक-दूसरे में निकट आ जायँ, उन में सामाजिक मिलाप उत्पन्न हो, उन के माहित्य और सभ्यता में भेद शेष न रहे, तो वर्तमान वातावरण को देखते हुए और उस विचार-वृत्ति का ध्यान रखते हुए जो इस मनस्य दुर्भाग्य से दोनों पक्षों में प्रकट हो रही है, यह उद्देश्य, एक भाषा प्रचार पर जोर देने में, पूरा होने की अपेक्षा नष्ट हो कर रहेगा। कम से कम पिछले तीस-चाबीस साल का परिणाम तो यही प्रकट करता है। इस विवाद के सबब में, जो लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, उन में एक ही उचित प्रस्ताव उस प्रश्न के हल करने के सबब में प्रस्तुत होता है, जिस से वह उद्देश्य जो प्रकट रूप से एक भाषा के प्रचार के सबब में बताया जाता है पूर्णतया सिद्ध होता है, परंतु इस प्रस्ताव पर खेद है इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि देना चाहिए। प्रस्ताव यह है कि हमारे स्कूलों में आरंभ से ही दोनों भाषाओं अर्थात् उर्दू और हिंदी की शिक्षा अनिवार्य की जाय। मैं इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूँ। यदि कोई ठग व्यवहार में लाने योग्य ऐसा है कि जिस में हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे की भाषा, साहित्य, परंपरा भावों और अनुभवों में परिचित हो सकें और उन में एक-दूसरे के रहन-सहन में एकता उत्पन्न हो, एक दूसरे की परंपरा और भावों का ध्यान रहे, तो वह यही ठग है। इसे हिंदू और मुस्लिम एकता की नींव समझना चाहिए। इस प्रकार विचारों के बदलने में दोनों जानियों में राजनैतिक और आर्थिक एकता का सुंदर रूप सहज में पैदा हो सकेगा। यही एक प्रस्ताव ऐसा है कि जिस पर व्यवहार करने में हिंदू और मुसलमानों को कोई आपत्ति न होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था के मार्ग की कठिनाइयों

एमी नहीं जो दूर न हो सक। कम से कम यह उन कठिनाइयों की बराबरा म कुछ भी नहीं, जो इस समय एक भाषा के प्रचार के प्रयत्न में सामने आ रही हैं, और जिन का कोई निराकरण सनझ में नहीं आता। मैं तो एक भाषा स्थापित करने की आवश्यकता, या उस की व्यावहारिकता में आस्था नहीं रखता, फिर भी हमारे सामने यदि इस उद्देश्य का रचना उचित है, यदि यह किसी प्रकार व्यावहारिक रूप ग्रहण कर सकता है, यदि इतिहास का पृष्ठ पलटा जा सकता है, और कभी किसी काल में जिस का हम अनुमान भी नहीं कर सकते उत्तरी भारत में हिंदी और उर्दू के स्थान पर एक भाषा प्रचलित हो सकती है, तो इस की नींव इसी तरह डाली जा सकती है कि उर्दू और हिंदी दोनों हमारे स्कूलों में अनिवार्य कर दी जायें।

हिंदी और उर्दू के विवाद में दृष्टि हटा कर अब हिंदुस्तानी भाषा के प्रश्न को लीजिए। कहा जाता है कि यदि उर्दू में से फारसी और अरबी शब्द निकाल दिए जायें और हिंदी में से संस्कृत शब्द तो हिंदुस्तानी भाषा बन कर प्रचलित हो जायगी। इस के पक्ष में यह तर्क भी उपस्थित किया जाता है कि अब हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती है और लगभग सारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी समझी जाती है। यह कथन एक हद तक यथार्थ है परन्तु केवल एक हद तक। अर्थात् टूटी-फूटी उर्दू और बिगड़ी हुई हिंदी, पंजाब में पंजाबी उच्चारण के साथ और बिहार में बिहारी उच्चारण के साथ बोली जाती है। हमारे प्रांत में पूर्वी जिलों में एक प्रकार की हिंदी और पश्चिमी जिलों में एक प्रकार की उर्दू बोली जाती है। इसी प्रकार देहात में जो भाषा बोली जाती है वह हिंदी से मिलती-जुलती है, और शहरों में जिस भाषा का व्यवहार होता है वह उर्दू से मिलती-जुलती है। फिर भी जहाँ तक बोली का संबंध है आप इस को हिंदुस्तानी बोली कह सकते हैं। इसी प्रकार साहब लोगो और खानसामों और वहराओं की बोली भी हिंदुस्तानी होती है। वह टूटी-फूटी भाषा भी जो ब्रह्म या कलकत्ता के आस-पास यात्री अपना मनलब निकालने के लिए बाजारों में बोलते हैं—वह भी हिंदुस्तानी कहलाती है, और इस अर्थ में यह कहना कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े भाग में समझी और बोली जाती है ठीक है। लेकिन बोली एक वस्तु है और साहित्य तथा सभाओं की भाषा बिल्कुल दूसरी वस्तु। जिस समय आप यह प्रयत्न करेंगे कि यह हिंदुस्तानी भाषा साहित्यिक और सभा-समाजों की भाषा निश्चित कर दी जाय, तो अवश्य ही वह या तो हिंदी का रूप ग्रहण कर

लेगी या उर्दू का। क्योंकि इस हिंदुस्तानी बोली की—जिस को मारे देश की भाषा निश्चित करने का विचार है—स्थिति और प्रतिष्ठा ही भाषा की नहीं है और न इस में भाषा बनने की योग्यता है। पिछले पचास वर्ष में उर्दू और हिंदी ने जिस वातावरण में विकास पाया, जिस सभ्यता और संस्कृति के पक्ष में इन्होंने जवान खोली उस ने इन्हें विवश किया कि नए-नए विचार और सूक्ष्मतर भावों को प्रकट करने के लिए नई-नई विद्याओं और कलाओं के अन्वय के उद्देश्य से उर्दू, फारसी और अरबी से और हिंदी संस्कृत की सहायता से, नए-नए पारिभाषिक शब्द, शब्द-विन्यास और महावरे रचे और उन्हें प्रचलित करे। अंग्रेजी से भी सहायता मिली। इस प्रकार दोनों भाषाओं का विकास हुआ, और उन का कोप एक हद तक परिपूर्ण हुआ। अब आप का प्रयत्न यह है कि फारसी और संस्कृत के यह पारिभाषिक शब्द, विन्यास और महावरे जो दोनों भाषाओं में प्रचलित किए गए हैं उन्हें निकाल दिया जाय। तो काम किस तरह चलेगा? आप भाषा को समृद्ध बनाने के स्थान पर कगाल बनाएँगे। इस से भाषा की उन्नति होगी या अवनति? कहा जाता है कि फारसी और संस्कृत के स्थान पर हिंदुस्तानी भाषा में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों और महावरों में काम लिया जाय। विचार करने की परिस्थिति है, कि उर्दू का फारसी-अरबी से और हिंदी का संस्कृत से तो कुछ सबंध है भी लेकिन हिंदुस्तानी भाषा से अंग्रेजी का क्या सबंध है, और इस प्रकार जो भाषा बनेगी उस की शुद्धता, और भाव्युक्त का क्या परिणाम होगा? ससार की मान्य भाषाओं के बीच इस का कौन-सा और कहाँ स्थान होगा? जो भिन्न हिंदुस्तानी के समर्थन में लेख लिखते हैं वह भी हिंदी या उर्दू में हट कर अभी तक हिंदुस्तानी भाषा का कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सकते। अधिक से अधिक प्रयत्न यह हुआ है कि “जरूरत ईजाद की माँ है”—सो इस में भी ‘ईजाद’ फारसी है। ‘मरी चिट्ठी’ और ‘खडी कमेटी’ भी कुछ अक्षरवार वाले लिखने लगे हैं। लेकिन यह तो, साहब, भाषा का बनाना नहीं, उस की हत्या करना है। मुगी प्रेमचंद साहब ने ‘जमाना’ पत्रिका में अपने एक लेख में लिखा है कि जब अंग्रेजी के महावरे और पारिभाषिक शब्द प्रचलित हो जायेंगे और हमारे कान उन से परिचित हो जायेंगे तो वह अनोखे न मालूम होंगे, जिस तरह कि अब कटे हुए बाल और पायजामा और अचकन के साथ हैट बुरे नहीं मालूम होते। मैंने भी कुछ नवीनता के प्रेमी नवयुवकों को गरारेदार पायजामा, मलमल का कुरता, ऊपर से अंग्रेजी कोट और हैट पहने देखा है, परंतु मुझे वह इतना रुचिकर नहीं जान पड़ता।

यस्तु यन् तो अपना-अपनी रचि की बात ह परंतु आज तक कम से कम मैं किसी को गभीर वातचीन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने नहीं सुना कि गरारादार पायजाना, कुग्ता, अचकन या कोट और उस के साथ हैट हमारी जातीय वेगभूपा निश्चित की जाय, वरन् ऐसी सभाओं और सनाजों में जहाँ गिष्टता का ध्यान रक्खा जाता है, ऐसे व्यवहार पर उँगलियाँ उठती ही देखी हैं। रहे कटे हुए बाल, सो कदाचित् मुशी प्रेमचंद साहब को मालूम नहीं कि विलायत में अब फैंगन बदल गया। अब तो लंबे बाल और नीचा साया ही पसंद किया जा रहा है। अब तक इस के सबध में जो कुछ कहा गया, उस से तात्पर्य यह था कि उर्दू और हिंदी की जगह हिंदुस्तानी भाषा प्रचलित करने का विचार भाषा की उन्नति और विकास की दृष्टि में उचित नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसा करना या ऐसा होना व्यावहारिक दृष्टि में संभव भी है? क्या हिंदुओं की बड़ी सस्या हिंदी को छोड़ने, और मुसलमानों का बड़ा दल उर्दू को नमस्कार करने के लिए तैयार है? पिछले चालीस वर्षों में एक भाषा के प्रचार के आंदोलन ने कितनी सफलता प्राप्त की है? क्या इस आंदोलन का यह परिणाम नहीं हुआ कि प्रत्येक पक्ष अपनी ही भाषा के प्रचार करने और उस की उन्नति और प्रचार में अधिक तुल्य गया, तो अब किस तरह आशा की जाती है कि हिंदुस्तानी के प्रचार का विचार 'नक्कार खाने में तूती की आदाज' से अधिक महत्त्व रक्खेगा। अगर इसे मान भी लिया जाय कि हिंदुस्तानी के प्रचलित करने पर एक बड़ा दल स्वीकृति भी दे देगा तो इस के लिए लिपि कौन-सी प्रस्तावित की जाती है?—फारसी या नागरी? क्या उर्दू वाले फारसी लिपि को छोड़ कर नागरी के ग्रहण करने पर तैयार हो जायेंगे या हिंदी वाले फारसी पर। यदि नहीं तो क्या रोमन या लैटिन लिपि ग्रहण की जायगी? क्या यह उचित या संभव है? मुझे मालूम है कि हाल में टर्की में मुस्तफा कमाल ने शासन और कानून के जोर से पहनावे में हैट और लिखने के लिए लैटिन लिपि निर्धारित कर के प्रचलित कर दी है। प्रथम तो पता नहीं कि इस क्रांति का आगे चल कर क्या हाल होगा। इस के अतिरिक्त इस शासित जाति में तो किसी मुस्तफा कमाल के प्रकट होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ तक मेरी विनम्र मति काम करती है, मेरे विचार में तो इस देश में न एक भाषा की आवश्यकता है, न हिंदी और उर्दू के स्थान पर हिंदुस्तानी प्रचलित करना उचित है। न उन तीनों में से किसी एक का भी सारे देश की भाषा निर्धारित किया जाना, वर्तमान वातावरण को देखते हुए व्यवहार-संभव है।

मैं ने इस लेख के आरंभ में यह निवेदन किया था कि इस प्रश्न के दो पक्ष हैं, एक केवल राजनैतिक और दूसरा साहित्यिक। राजनैतिक पक्ष के संबन्ध में मुझे जो कुछ निवेदन करना था निवेदन कर चुका। अब संक्षेप में कुछ साहित्यिक पक्ष के विषय में निवेदन करूँगा। नए युग के शिक्षित समाज में, कुछ समय से इस बात का अनुभव किया जा रहा है कि उर्दू और हिंदी दोनों में कठिन अरबी, फारसी और संस्कृत शब्दों की भरमार कर के उन्हें व्यर्थ क्लिष्ट बनाया जा रहा है, यद्यपि आवश्यकता इस बात की है कि दोनों भाषाओं को जन-साधारण के समझने योग्य और सरल बनाया जाय। इस दृष्टि से दोनों भाषाओं में शीघ्र ही सुधार होने की आवश्यकता है। यह विचार ऐसा है कि कदाचित् ही किसी को इस में मतभेद हो। भाषा को जन-प्रिय बनाने के उद्देश्य से यह आंदोलन अत्यंत शुभकर है और मैं इस से पूर्णतया महमत हूँ। परंतु यह प्रयत्न उसी समय सफल हो सकता है जब कि इस को देश में एक भाषा प्रचार के उद्योग या एक लिपि प्रचलित करने के प्रोपेगैंडा में बिल्कुल अलग रखा जाय और इस पर राजनैतिक उद्देश्य और कट्टरपन का किसी प्रकार का सदेह भी न हो सके। नहीं तो यदि इसे इस जानीय और राजनैतिक झगड़े में मिला दिया गया तो इस का भी बड़ी परिणाम होगा जो उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी के विषय में हो रहा है। इस प्रयत्न में दो ओर से कठिनाइयों का सामना होगा। एक तो मौलवी और शास्त्री साहबों की तरफ से, जो उर्दू और हिंदी में अरबी और संस्कृत शब्दों को व्यर्थ ही ठूस कर उन्हें क्लिष्ट बनाते हैं। यह लोग भी अपनी मनोवृत्ति और स्थिति से विवश हैं—सारे जीवन की आदतें छुड़ाई नहीं जा सकतीं। दूसरा भय जिस की चर्चा कम होती है अंग्रेजी पढ़े-लिखे नवयुवकों की तरफ से है कि जिन की जिह्वा पर अंग्रेजी शब्द, मुहावरे और पारिभाषिक शब्द चढ़ गए हैं और वह उन का व्यवहार न केवल नित्य-प्रति की बोलचाल वरन् गभीर भाषण और लेखों में भी बुरी तरह करते हैं—एक ही वाक्य में आधे शब्द उर्दू या हिंदी के और आधे अंग्रेजी के लिखना उन का अभ्यास हो गया है। यदि हमें अपनी भाषा को सरल और जन-साधारण के लिए सुवोध बनाना है और हम चाहते हैं कि साहित्यिक और सभा-समाजों की दृष्टि से भी हमारी भाषा को प्रतिष्ठा दुनिया की और भाषाओं में अपेक्षाकृत कम न हो तो इन दोनों भयों से हमें बचना चाहिए। उन का विस्तार से वर्णन नीचे किया जाता है। बीसो शब्द अंग्रेजी के अब ऐसे व्यवहृत होने लगे हैं और दोनों भाषाओं में खप गए हैं कि प्रत्येक

व्यक्ति उन को समझता है। परन्तु हमारे यहाँ के साहित्यिक उन के लिए व्यर्थ अरबी और संस्कृत शब्द ढूँढ कर निकालते हैं और उन के प्रचार का प्रयत्न करते हैं। 'एडीटर' के लिए 'मदीर'; 'नोटिस' के लिए 'गुजरात' या 'मुलाहजात'; 'थर्मामीटर' के लिए 'मक्यामुल्हरागद्'; 'वायरलेस' के लिए 'लासिल्की तार बर्की' ऐसी उपज की बातें हैं कि जिन से भाषा को लाभ होना तो अलग, हानि होनी है। इसी तरह सीधे-सादे उर्दू और हिंदी शब्दों को जो चिरकाल से प्रचलित हैं और जो भाषा में खपे हुए हैं, अब त्याग कर के उन के स्थान पर अब फारसी, अरबी या संस्कृत के नए-नए शब्द गढ़े जा रहे हैं—जैसे 'इर्नहाल' 'फौत होने' (मरने) के अर्थ है, 'तालिब इल्मो' (विद्यार्थियों) की जगह 'तौलमातीन', 'हवाई जहाज' के स्थान पर 'तय्यारह' इत्यादि। ऐसे आविष्कारों ने भाषा को गंहित करने से क्या लाभ हो सकता है। यह केवल उर्दू के साहित्यिकों का ही दोष नहीं। हिंदी वाले भी यही करते हैं। 'जल्दी' की जगह 'चीघ्र', 'पानी' की जगह 'जल', 'आदमी' के लिए 'मनुष्य'; 'अर्जी' के स्थान पर 'प्रार्थना' इत्यादि अकित करते हैं। जहाँ किसी नए विचार या परिभाषा के लिए साधारण शब्द न मिले वहाँ तो नया और क्लिष्ट शब्द भी विवश हो कर व्यवहार करना ही पड़ेगा, परन्तु यह बलत्कार जिन की ऊपर चर्चा की गई है ऐसे हैं कि जिन के लिए कोई वहाना नहीं। उर्दू के साधारण बहुवचन बनाने के ढंग को छोड़ कर अरबी या फारसी की रीति से काम लेना भी कम आपत्तिजनक नहीं। इसी प्रकार हमारे पुगने इमला का ढंग भी सगोधनीय है। यह सगोधन कठिनाई से प्रचलित होगा—परन्तु मेरी विनीत सम्मति में हमारा पुराना ढंग सशोभनीय है। 'मसाला' مسالا अत्यंत साधारण शब्द है, उस को 'मसालह' مصالح लिखना कम से कम आज कल के जमाने में तो व्यर्थ है। साधारण आदमी के लिए तो शब्द का समझना ही कठिन हो जायगा। इसी प्रकार مانه; की जगह مانا; और بالکل के स्थान पर بكل क्यो न प्रचलित किया जाय ? यदि कुछ प्रतिष्ठित मित्र जो भाषा के सुधार के उचित रूप से समर्थक समझे जायें एकत्र हो कर इस के लिए नियम बना दे तो इमला के सुधार का रास्ता भी खुल सकता और साफ हो सकता है। इस सबध में मुझे हाल का एक विवाद स्मरण आता है जिस की चर्चा कर देना भी अनुचित न होगा। हिंदुस्तानी एकेडेमी के तिमाही रिसाले के जारी होने पर उस के 'तिमाही' शब्द के प्रयोग पर, उर्दू के साहित्यिकों के दायरे में इस की बड़ी ले-दे, हुई, लेकिन समझ में न आया कि

क्यों 'दरबार-अकबरी' में स्वर्गीय मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब आजाद ने तिवारा का शब्द एक जगह नहीं बरन् दस जगह व्यवहार किया है। किसी को यह कहते नहीं मुना कि शब्द या उपयोग अशुद्ध है। तो फिर आखिर तिमानी से क्या प्रलय होता है? इस के अतिरिक्त छमाही का शब्द उर्दू में अविकल रूप से चलता है। मेरी समझ में इस प्रकार के विवादों से समय नष्ट होने के अतिरिक्त उर्दू का नाम बदनाम होता है। इसी के साथ यह भी कम आपत्तिजनक नहीं कि उर्दू या हिंदी में शब्दों के होते हुए उन की जगह व्यर्थ अंग्रेजी शब्द ठूँसे जायँ या अंग्रेजी के महाबरो और पारिभाषिक शब्दों का शाब्दिक अनुवाद किया जाय जो भाषा में किसी प्रकार न खप सकें। आदरणीय पंडित मनोहरलाल जुतशी साहब के उस निबंध का अंतिम भाग जो उन्होंने ने हाल ही में कानपुर की 'जमाना' पत्रिका में प्रकाशित कराया है, यहाँ पर उद्धृत करना अनुपयुक्त न होगा। पंडित साहब कहते हैं—“मैं इस बात से सहमत हूँ कि यूरोप के नए-नए आविष्कारों के साथ जो फिरंगी शब्द हमारी भाषा में आ रहे हैं उन से भाषना नीति के विरुद्ध होगा, और उन की जगह उन में अधिक क्लिष्ट और अपरिचित अरबी या संस्कृत शब्द ठूँसना भाषा के पक्ष में अच्छा नहीं। 'थर्मामीटर' को 'मक्यासुल्हारात' में अधिक लोग समझते हैं और अधिक सहज में उच्चारण कर सकते हैं। कहा जाता है कि हैदराबाद-दकन के अनुवाद-मंडल (दारुलतरजुमा) में अरबी का बड़ा जोर है और वहाँ की पुस्तकों में उर्दू को अरबी-गर्हित किया जा रहा है। यदि यह सच है तो यह प्रयास प्रशंसनीय नहीं है। इस से बचना चाहिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, वह यह कि मनुष्य की भाँति भाषा की ननो-वृत्ति भी होती है। मुश्चि इसे जान लेती है और इस के विरुद्ध नहीं चलती। 'स्टैंडिंग कांग्रेस कमेटी' का अनुवाद 'खड़ी कांग्रेस कमेटी' या 'डेड लेटर आफिस' को 'भरी चिट्ठी का दफ्तर' कहना भाषा की गर्दन को कुठित छुरी में रेतना है। कुछ शब्द ऐसे हैं, जो जैसे के जैसे दूसरी भाषा से ले लिए जाते हैं, जैसे कोट, कुछ ऐसे हैं जिन में किंचित् परिवर्तन की आवश्यकता है जैसे पतलून। जो लोग भाषा के अधिकारी होने का दावा करते हैं और भाषा की उन्नति तथा सुधार के लिए उद्योग-शील हैं, उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। भाषा को विस्तार अवश्य दिया जाय, काट-छाँट का द्वार अवश्य खुला रहे, नए शब्द अवश्य ग्रहण किए जायँ, मगर जो कुछ हो मुश्चि के आधीन हो। नासमझी, जिद और दलबंदी को इस में प्रवेश नहीं पाना चाहिए।”

इस मपूण विचार का माराग मह है कि चाहिए तो यह था कि भाषा के प्रश्न पर केवल साहित्यिक दृष्टि से देखा जात। और समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर मुधारों को प्रस्तुत कर के भाषा की उन्नति का प्रयत्न किया जाता। लेकिन हो यह रहा है कि इस प्रश्न को राजनैतिक झगडों में डाल कर दलबंदी का जोग उभारा जाता है जिस में उर्दू और हिंदी का विजापन तो अवश्य हो रहा है लेकिन साहित्यिक भाषा के मुधार और उन्नति में मदेद है। जहाँ तक सम्मिलित जातीयता का प्रश्न है, यह तो यथार्थ है कि जिन देशों में धर्म, भाषा, वेग-भूग और ज्ञान-दान की एकता प्राप्त है वहाँ सम्मिलित जातीयता की आकांक्षाओं की पूर्ति में इन से सहायता मिलती है, लेकिन यह विचार अगुद्ध है कि यह तत्व सम्मिलित जातीयता के विचार की पूर्ति के लिए अनिवार्य और आवश्यक है। आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के युग में राजनैतिक व आर्थिक उद्देश्य व आवश्यकताएँ ही वास्तव में जातियों को एक सूत्र में बाँधती हैं। सारे ससार में यही हुआ है और हो रहा है। यही हिंदुस्तान में भी हो कर रहेगा। इस के लिए उर्दू या हिंदी को मारे देश की भाषा निर्धारित करने का विचार न आवश्यक है न उपयोगी। इस से तो देश की वर्तमान बिगड़ी हुई परिस्थिति में और भी अधिक उलझन उत्पन्न होती है। हिंदू और मुसलमानों में मेल उत्पन्न करने का इस संबंध में कोई उपाय हो सकता है तो वह यह है कि हमारे स्कूलों में आरंभ से ही उर्दू और हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय, और जहाँ तक साहित्यिक भाषा के मुधार और उन्नति का प्रश्न है, उर्दू और हिंदी दोनों को क्लिष्ट बनाने के स्थान पर सरल और जन-साधारण के समझने के योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाय। मेरे विचार में यह महत्वपूर्ण कार्य हमारे प्राण की हिंदुस्तानी एकेडेमी उत्तम रीति से पूरा कर सकती है। यही एक संस्था ऐसी है जो साहित्यिक दृष्टि से इस की अधिकारिणी है, और इन में जातीय कट्टरता या दलबंदी के जोग का सदेह भी नहीं हो सकता। मैं याशा करता हूँ कि इस एकेडेमी के उत्तरदायी मज्जन इस ओर ध्यान दों। मैं ने जो कुछ इस विवाद के संबंध में निवेदन किया है, मुझे मालूम है कि कुछ सज्जनों को वह सचिकर न प्रतीत होगा। मैं इस के लिए क्षमा चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि यह समझ कर कि जो कुछ कहा गया है केवल सद्भाव से कहा गया है वह मुझे क्षमा करेंगे।^१

^१ हिंदुस्तानी एकेडेमी के पिछले सम्मेलन में पढ़े गए उर्दू निबंध का अनुवाद।

दिल्ली के सुल्तानों के युग में उमराव वर्ग

[लेखक—डाक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना, एन्० ए०, पी०-एच्० डी०]

मध्ययुग की राजनैतिक व्यवस्था पर एक साधारण दृष्टि डालने से यह नालूम हो जाता है कि यह तीन वर्गों या श्रेणियों में बंटी हुई थी। प्रथम तो सुल्तान और उस के वंशज, दूसरे जमीनगर्ज या उमराव, तीसरे उच्च और साधारण श्रेणी के अधिकारी। तब तो यह है कि दिल्ली की सल्तनत के इतिहास में सुल्तान, और विशेष कर ऐसे जो इस पदवी के वास्तविक अधिकारी हैं, उन चमकदार सिंहारों और नक्षत्रों की भाँति हैं जो उदय हो कर, थोड़े काल तक लोगों को आश्चर्य में डाल कर लोप हो जाते हैं। इस में सन्देह नहीं कि कुतबुद्दीन ऐबक, गम्बुद्दीन इल्तुतमिश, गयामुद्दीन बल्बन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन की कृतियाँ कभी मिटने वाली नहीं। परन्तु तीन सौ वर्ष के लंबे काल में यह पाँच या छः नान मार्ग के स्तम्भों से अधिक अस्तित्व नहीं रखते। इस के अनिश्चित यह लोग भी तो अमीरी में ही उन्नति कर के सिंहासन तक पहुँचे थे। अतएव यद्यपि सल्तनत का क्रम बनाए रखने का श्रेय उन्हें है, फिर भी वह इस अर्थ में नहीं कि वह सुल्तान थे वरन् इस दृष्टि से कि वह अमीर थे, और ऐसे अमीर कि जिन्होंने बड़े-बड़े काम कर दिखाए, यहाँ तक कि सुल्तान की पदवी के योग्य प्रमाणित हुए।

वर्तमान युग के इतिहासकारों का मध्ययुग के ऐतिहासिक ग्रंथों के प्रति यह आरोप है कि यह जनता के हाल से खाली है। जनतावाद की उठती हुई लहर को देखते हुए यह आरोप किसी सीमा तक उचित समझा जा सकता है, परन्तु मध्ययुग की परिस्थिति देखते हुए, यह अनावश्यक है, जब कि राजनैतिक बातों में जनता का कोई अधिकार न था, जब कि प्रत्येक प्रकार के कानून की पाबंदी करना उन का कर्तव्य था और अधिकारियों की आज्ञा का पालन उन की वृत्ति थी। फिर भला यदि इतिहासकारों ने उन क हाल को छोड़ दिया तो उस में शिफायत की क्या बात है? आश्चर्य तो यह है कि उमराव

वर्ग के महत्व को समझते हुए भी इतिहासकारों ने इन के वर्णन लिखने में बहुत ही सक्षेप से काम लिया है। वास्तव में मध्ययुग का इतिहास अमीरों की कृतियों से भरा-पूरा होना चाहिए था, न कि सुल्तानों के वर्णन से, क्योंकि वास्तव में अमीर ही वह लोग थे जिन्होंने सल्तनत की नींव को दृढ़ बनाया। यह सल्तनत के मुख्य लोग कहलाते थे। इन में और मुल्तान में कारण और कार्य का संबंध था।

अतएव उमराव वर्ग के विधान, उम के संगठन, उस के राजनीति पर प्रभाव और उम की आर्थिक व सांस्कृतिक महत्ता के संबंध की चर्चा मनोरजन से शून्य न होगी। परन्तु इस से पूर्व कि इन प्रश्नों पर कोई विशेष प्रकाश डाला जाय, यह बताना आवश्यक जान पड़ता है कि अलग-अलग इस वर्ग के लोग समान प्रतिष्ठा के नहीं थे। बहुतों ने तो अपने जीवन का आरंभ गुलामी या दासता से किया था, और धीरे-धीरे उन्नति कर के उच्च पद तक पहुँच गए थे। परन्तु बहुधा ऐसा भी होता कि अन्य देशों के शहजादे गरीबी या हीनावस्था से ऊब कर हिंदुस्तान में शरण लेते। जब सुल्तान को पता चलता, तो वह उन को उमराव वर्ग में ग्रहण कर लेता था। इस के अतिरिक्त जब कभी कोई फौजी भरोदार अपनी शक्ति से सिंहासन का मालिक बन बैठता तो अक्सर के अनुकूल वह अपने मंत्रियों और मित्रों को अमीर बना देता था।

उस काल में मुल्तान की इच्छा बिना कोई अमीर नहीं बन सकता था। कारण यह कि इस प्रतिष्ठा के लिए फौजी पद का होना नितान्त आवश्यक था। इस पद को प्रदान करना या न करना केवल सुल्तान के मत पर अवलंबित था। इस के संबंध में एक और मनोरजक बात है, और वह यह कि कोई व्यक्ति फौजी पद पर नियुक्त हो गया है इस कारण वह फौजी कार्य भी करे, आवश्यक न था। सरकारी कर्मचारी और विशेष कर ऐसा जिस का कि कुछ मान और प्रतिष्ठा भी हो, वही होता था कि जो फौजी नौकरी में प्रवेश कर चुका हो। नियम के अनुसार यह पद निजी होने थे न कि वंश-गत। यह अनिवार्य न था कि किसी अमीर का बेटा अपने पिता के पद या स्थान को पा ही ले। यह दूसरी बात थी कि किसी अमीर को सेवाओं में प्रसन्न हो कर कोई सुल्तान किसी व्यक्ति को उम के पिता के स्थान और पद पर नियुक्त करे। परन्तु इसे सुल्तान की कृपा कहते थे, जिस का कि कोई हक या सहज अधिकार उस व्यक्ति को न था। उस काल में 'हक' या अधिकार शब्द कोई अर्थ नहीं रखता था। अतएव सुल्तान को पूरी स्वतंत्रता थी

कि किसी अमीर को उस के पद से पृथक् कर दे और उस की संपूर्ण संपत्ति, वह चाहे चल हो चाहे अचल, ग्रहण या जप्त कर ले। अमीरों को ऐसी अवस्था में तनिक भी आपत्ति करने का अवसर न था। इस काल में अमीर चार क्रमागत श्रेणियों में विभक्त थे। प्रथम श्रेणी का अमीर 'खान' कहलाता था और उन में से सब में उच्च का पद 'उलूग खाने-आज़म' होना था। दूसरी श्रेणी के अमीर 'मलिक' कहलाते थे। और तीसरी श्रेणी के 'अमीर' नाम से पुकारे जाते थे। उन के बाद फ़ौजी अफसरों का नंबर आता था, जैसे 'सिपहसालार', 'सरख़ैल' इत्यादि। प्रत्येक श्रेणी पद, उपाधि, और स्थान के अनु-कूल निश्चित होती थी। उपाधियों का कोई अंत न था। प्रत्येक सुल्तान अपनी इच्छा के अनुसार आविष्कार कर लेता था, जैसे 'ख़ाजा-जहाँ', 'ख़ाने-जहाँ', 'ख़ानेख़ाना', 'क़द ख़ाँ', 'इमादुल्मुल्क', 'क्रवामुल्मुल्क', 'निज़ामुल्मुल्क', 'आज़मुल्मुल्क', 'क़तलग ख़ाँ', 'उलूग ख़ाँ', 'सदर-जहाँ' इत्यादि, इत्यादि।

संगठन की दृष्टि से अमीर तीन प्रकार के होते थे। प्रथम वह जिन को यह पद परंपरा से प्राप्त था। दूसरे वह जो तत्कालीन सुल्तान द्वारा बनाए गए होते थे, और तीसरे वह जो नीचे दर्जे से धीरे-धीरे उन्नति कर के इस पद तक पहुँच गए थे। सुल्तानों के शासन-काल के आरम्भ में तीसरे प्रकार के अमीरों की संख्या प्रथम दो की अपेक्षा अधिक थी। कारण यह कि शासकों को अपने गुलामों पर पूरा भरोसा था। वह उन की शिक्षा और संस्कृति के लिए उचित प्रबंध करते थे और यथासंभव उन के आराम का ध्यान रखते थे। उन्हीं गुलामों में से जो 'होनहार' होते वह उन्नति कर जाते थे। और स्वामी पर जान निछावर कर देने के लिए सदा कर्मर बसे रहते थे। मुहम्मद गोरी ने जो आचरण अपने गुलामों के साथ किया वह लोक-प्रसिद्ध है। इन गुलामों ने भी अपनी कृतियों से अपने मालिक की प्रतिष्ठा को बनाए रखा।

परंतु गुलामों को अमीर बनाने का नियम सल्तनत के पहले भाग में ही जोरो पर था। जब सिंहासन पर बैठने के बाद क़तुबुद्दीन ऐबक को अपना पद दृढ़ करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ तो उस ने पहले तो मुहम्मद गोरी के अवशिष्ट अफसरों के साथ मुलह कर के उन्हें अपना विश्वासपात्र अधीन बनाया। फिर उस ने और बहुत से अमीर बनाए जिन में अधिकतर गुलाम थे। ऐसे अमीरों का एक सजीव उदाहरण इल्लुतमिश है। नियम यह था कि जिस गुलाम को अमीर बनाना होता था उसे स्वतंत्र

कर के फिर उस के अधिकार में प्रदेश या अधिकार या सिपहसालारी कर देते थे। संभव है कि आराम, जिस को कि अंत में सुल्तान का इतना सामीप्य प्राप्त हो गया, आरंभ में गुलाम ही रहा हो। परंतु इस का कोई समुचित प्रमाण नहीं मिलता। जब कुतुबुद्दीन के बिना सत्तान के मरने पर सिंहासन पर बैठने का और उत्तराधिकार का प्रश्न उठा तो लाहौर में तो कुछ अमीरों ने आराम का साथ दिया परंतु दिल्ली में सिपहसालार इस्माइल अमीरदाद ने इल्तुतमिश को बदाऊँ से बुला कर सिंहासन पर बिठाया। लेकिन कुतुबी और मुइज्जी अमीरों ने उस का घोर विरोध किया। यहाँ तक कि विवश हो कर इल्तुतमिश को युद्ध करना पड़ा। कुछ तो दिल्ली के आस-पास नारे गए, शेष जो आराम के पक्ष में लाहौर में बड़े आ रहे थे, सुल्तान ने उन्हें भी विनष्ट कर दिया।

कुतुबी और मुइज्जी अमीरों के विनाश से इल्तुतमिश की बहुत-सी कठिनाइयाँ सहज हो गईं। अब उस को पूरी स्वतंत्रता थी कि अपने मनमाने अमीर बनाए। अनएव उस ने किया भी ऐसा ही। अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वह इस विचार से कि बादशाह के ताज की प्रतिष्ठा अमीरों से ही होती है, इल्तुतमिश ने एक नए वर्ग का संगठन किया जिसे कि उस ने चालीस बुने हुए गुलामों को सम्मिलित किया और उन को 'चहलगान' के नाम से प्रसिद्ध किया। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला अवसर था जब कि किसी शासक ने केवल गुलामों को ही सल्तनत में प्रतिष्ठा दी हो। इस्लाम में सदेह नहीं कि इल्तुतमिश का प्रधान वज़ीर निजामुल्मुल्क कमालुद्दीन अबू सईद जुनैदी व अन्य उच्च अधिकारी जैसे मलिक फीरोज़ शहजादा ख्वाज्जम व मलिक जलालुद्दीन शहजादा तुर्क गुलाम न थे, मगर वास्तव में सुल्तान ने अपनी शक्ति का आधार गुलामों को ही बनाया। उस की मृत्यु के तीस वर्ष बाद तक यही 'चहलगान' सल्तनत के धर्म को चलाते रहे। जो-जो कार्य इन्होंने किए उन का विस्तृत वर्णन 'तबकाते-नासरी' में अंकित है। परंतु गयासुद्दीन बलबन के राज-सिंहासन पर बैठने के बाद से 'चहलगान' का प्रभाव कम हो गया। उस ने उन के दल को उलट-पलट दिया और उमराव के सबध में उस ने एक नई नीति का अवलंबन किया जिस का स्पष्ट उद्देश्य यह था कि कोई ऐसा व्यक्ति अमीर न बनाया जाय जो अच्छे वंश का न हो। यह नीति इस बात की सूचना देती है कि बलबन के राज-पद पाने से पूर्व उमराव वर्ग में कुछ ऐसे लोग प्रविष्ट हो गए थे जिन के दुष्कार्यों के कारण शाही प्रतिष्ठा में हानि हो रहा था। रैहान ने जो कुछ बलबन के साथ उपकार

किया था उस की याद उमे मूली न थी इस के अतिरिक्त चहल्लगान' वर्ग म दोष उत्पन्न हो गए थे। उन के बीच ईर्ष्या और द्वेष की आग इनने वेग से भड़क रही थी कि वह स्वयं उस से भस्म हुए जा रहे थे। अब यह सन्तान का भार संभालने के योग्य नहीं थे आरंभ था कि कहीं इन की विरक्तता के कारण राजनैतिक विधान का सूत्र छिन्न-भिन्न न हो जाय। बलवन भला ऐसी स्थिति को कहाँ सहन कर सकता था ? अतएव उस ने यह निश्चय कर लिया कि इन वर्ग को कूड़े-करकट में सुक्त कर दे। उस ने इन कार्य को अत्यंत साहस से पूरा किया। उस ने अपने बज्जियों को ताकीद की कि किसी हालत में भी वह सरकारी नौकरी के लिए किसी नीच श्रेणी के व्यक्ति को न प्रस्तुत करें। एक बार की घटना है कि मुल्तान ने अपने बज्जियों से कहा कि वह एक ऐसा आदमी ढूँढ लाएँ जो कि अमरोहा के शासन के योग्य हो। उस समय मलिक अलाउद्दीन कगली खाँ अमीर हाजिब था और मलिक निजामुद्दीन बुज्जगाला वकीलदार। इन लोगों ने कमाल मह्यार को चुना और अमरोहा के शासन के लिए उस को मुल्तान के सामने प्रस्तुत किया। जिस समय कमाल मह्यार पृथ्वी चूम रहा था, बलवन ने कर्मचारियों से कहा कि उम से मह्यार शब्द का अर्थ पूछे। उस ने उत्तर दिया कि मह्यार मेरे पिता का नाम है। वह वास्तव में एक हिंदू गुलाम था। यह सुनता था कि मुल्तान आग बगूला हो गया। उस ने तुरंत दरबार समाप्त किया और अपने बज्जियों को एकांत में बुला भेजा। उन की भर्त्सना करने के उपरांत कहा—“तुम लोगों को मालूम नहीं है, कि मैं अफरासियाब के वंश से हूँ। अत्लाह नआला ने मेरे मन में वह विशेषता उत्पन्न की है कि मैं किसी नीच-कुल के आदमी को सरकारी पद पर नहीं देख सकता हूँ। जिस समय मेरी दृष्टि किसी ऐसे मनुष्य पर पड़ जाती है जिस का वंश ठीक न हो, तो क्रोध से मेरा शरीर काँप जाता है, फिर भला मुझे यह बात कब सह्य हो सकती है कि मैं किसी नीच और कुल-रहित व्यक्ति को सरकारी पद पर प्रतिष्ठित करूँ।” यही सिद्धांत उम ने अपने पुत्र बुगरा खाँ के मन में अंकित करना चाहा परंतु इस में उस को समुचित सफलता न मिली। फिर भी जहाँ तक संभव था, अपने राज्य-काल में उस ने उमराव वर्ग को एक नए साँचे में ढाला। भाग्य को क्या करता कि पीते कैकुवाद ने अपने बाबा की की-कराई में मेहनत नष्ट कर दी। इसी कारण न केवल सिंहासन वरन् जान से भी हाथ धोए।

बलवन वंश के पतन के अनंतर एक नए वंश का उदय हुआ जिस का नेता जला-

लुद्दीन फीरोज खिलजी या सिहासन पर बैठन से पूर्व बहुत समय तक वह ग्यासुद्दान की सेवा में रह चुका था। धीरे-धीरे उस ने अपना एक दल बनाया। सीमा-प्रातीय सूबो की रक्षा का काम दलबन ने उसे सौंप रक्खा था। बरनी का कथन है कि जलालुद्दीन ने शासन-काल के कर्तव्यो को ऐसी वीरता व साहस से पूरा किया कि मुगल उस का लोहा मान गए। चूँकि उस का एक पैर हर समय दूर देशो में रहा करता था, इस लिए उस के पास एक अच्छी सेना भी सदा मौजूद रहती थी। बहुत संभव है कि उस की सेना ने अधिकतर सिपाही उस के स्वजातीय हों क्यो कि उस काल मे फौजी नौकरी वर्गगत हुआ करती थी। प्रत्येक अमीर अपनी जाति या वर्ग के लोगो को फौज में भरती कर लिया करता था। यह कहना असत्य न होगा कि जलालुद्दीन ने अपने वर्गीयो की सहायता से ही सिहासन प्राप्त किया। नियमानुसार उस को भी नए उमराव की आवश्यकता हुई। प्रथम तां उसे अपना दल बृद्ध करना था, दूसरे यह कि पुराने अमीरो पर विश्वास करना भय से रहित न था। अतएव पहले तो उस ने अपने बेटो और भतीजो को उच्च उपाधियो से विभूषित किया। जैसे अपने सब से बड़े लड़के को खानखाना, दूसरे को अरकली खाँ और तीसरे को कदर खाँ की पदवी प्रदान की। अपने भाई युगुश खाँ और अपने दो भतीजों मे से अलाउद्दीन को तो अमीर तुजुक बनाया और दूसरे उलुग खाँ को आखोर बक के पद पर स्थापित किया। जलाली युग के उच्च पदाधिकारियो की सूची के देखने से मालूम होता है कि उन मे से कुछ तो पुराने लोग थे, जैसे बर्जीरु ख्वाजा खतीर, अहमद चप नायब बारबक इत्यादि, और कुछ नए भी थे। इस के अनिरीक्त एक और बात ध्यान देने योग्य है, वह यह कि इस समय से हिंदी उत्पत्ति के उमराव की संख्या मे भी वृद्धि होने लग गई। बहुत प्रयत्न कर के भी बलबन इस प्रगति को न रोक सका, क्योकि जियाउद्दीन बरनी का नाना सिपहसालार हिसामुद्दीन जो कि सभवतः हिंदी था बलबन का बकीलदार और बारबक था। जलाली काल के आरभ मे भी मलिक नसीरुद्दीन कुहरामी, मलिक कुतुबुद्दीन कैथिली, मलिक ताजुद्दीन कुहरामी, मलिक ताजू, मलिक हिरनमार, जो कि क्रमशः उन्नति कर के इन पदो तक पहुँचे थे, निम्संदेह हिंदी थे। इस सुल्तान के दरवार में हर प्रकार के लोग उपस्थित थे। तुर्की, हिंदी और खिलजी। यद्यपि बरनी ने खिलजी अमीरो की कोई अलग सूची नहीं दी परंतु जिस प्रकार से वह 'उमराय खिलज' यह वाक्यांश व्यवहार करता है, उस से यह प्रकट

है कि उन की सख्या पयाप्त था। वह लिखता ह— सम्राट् जलालुद्दीन ने राजकीय ठाट-वाट मे सरकारी कार्यकर्ताओ, खिलजी अमीरो, जिस समय केवल 'मलिक' था उस समय के मित्रो, राज्य के शुभचिंतको और सहायको के साथ शहर मे प्रवेश किया।”^१

बुद्ध बादशाह के कांपते हुए हाथों मे राज्यदंड का अधिक समय तक रहना कठिन था। अतएव शीघ्र ही उस के विद्वस्त और प्रिय भतीजे अलाउद्दीन ने छिपे-छिपे पड्यत्र कर के अपने बुद्ध संरक्षक को इस असार संसार से परलोक भेज दिया, और स्वयं मुकुट जोर सिंहासन का अधिकारी बन बैठा। मुल्तान अलाउद्दीन की कुटिल दृष्टि पहले-पहल अमीरो के वर्ग पर पड़ी। उस ने विद्रोही लोगो को तलवार के घाट उतार वेष को अपना अधीन बनाया। जिन जलाली अमीरो ने धूम ले कर अपने मालिक के साथ विगवास-घात किया था, उन के सिर शरीर से अलग कर दिए गए। मुल्तान अलाउद्दीन ने अमीरो के एक विल्कुल नए वर्ग की रचना की। यदि 'तारीख-फ़ीरोजशाही' मे दी हुई नूचियो का आपस मे मिलान किया जावे तो यह स्पष्ट प्रकट होगा कि अलाउद्दीन के अमीरो मे ऐसो की सख्या बहुत कम है जो कि पिछले शासन-काल मे इस पद पर आसीन थे। इस के साथ-साथ इस मे भी सदेह नहीं कि इस के शासन-काल मे हिंदी उत्पत्ति के अमीरो ने बहुत जोर बाँधा। अलाउद्दीन वाली सूची मे कम से कम सात ऐसे नाम हैं जिन की उत्पत्ति के संबध मे कोई दूसरा मत निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, जैसे अलाउल्मुल्क, क्राजी मुग़ैयतुद्दीन, क्राजी हमीद मुल्तानी, ऐनुल्मुल्क मुल्तानी, मलिक काफूर हज़ारदीनार, मलिक नायब, मलिक काफूर मरहर नायब वकीलदार, मलिक फ़ख़ुद्दीन खंड। यह भी संभव है कि शेष नामो ने बहुत से ऐमे हो जो कि हिंदी लोगो ने अपनी वास्तविकता को छिपाने के उद्देश्य से रख लिए हो। दरवार मे हिंदी मुसलमानों की उन्नति तथा विकास का एक और भी कारण था। वह यह कि प्रथम तो मध्य एशिया में मुग़लो के उत्पात ने पुरानी सस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, और चूँकि मुग़ल स्वयं हिंदुस्तान के सीमा-प्रातो में लूट-मार मचाए हुए थे, इस लिए अन्य प्रदेशो से इस तरफ़ मुँह करते हुए लोग

^१ सुल्तान जलालुद्दीन बाकौकबए बादशाही व जमीअते अरकान व आवान मुल्क व उमराए खिलज व मुबारिक व हुदम कबीम अयान मलकी व मुखलिसान शौअतमव दौलत दरुन शहर रफ़्त—'तारीख-फ़ीरोजशाही', (बिब्लियोथिका इंडिका-संस्करण), पृ० १७७

घवराते थे दूसरे यह कि जो लोग आते भी ये वह अधिकतर तुर्कों उत्पत्ति के होते थे और तुर्कों का खिलजी दरवार में बहुत कम मान था। जलालुद्दीन के समय से ही तुर्कों और खिलजियों के बीच घोर खिचाव रहने लगा था। तुर्कों का यह विचार था कि खिलजी लोग गसब है। हिंदुस्तान की सल्तनत का अधिकार केवल तुर्कों को प्राप्त है। तीसरे राजनैतिक मतव्यो ने कुछ परिवर्तन। यद्यपि प्रकट में उस ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिस से कि इस्लामी धर्म को धक्का लगता। लेकिन उसकी वात-चीत से तथा आचरण से बाहर के लोगो को सदेह पैदा हो जाता था कि उस ने इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया है। मौलाना शम्शुद्दीन तुर्क एक अत्यंत विद्वान् और पवित्र व्यक्ति थे। वह मिश्र से स्थल-मार्ग से पवारे। जब मुल्तान पहुँचे तो वहाँ उन को पता चला कि तत्कालीन वादगाह अलाउद्दीन न तो नमाज पढता है और न जुमे की नमाज में सम्मिलित होना है। यह सुन कर मौलाना शम्शुद्दीन ने दिल्ली जाने का विचार त्याग दिया और अपने देग को लौट गए। वहाँ से फारसी में एक 'रिसाला' लिख कर अलाउद्दीन के पास भेजा। जिस में कि लिखा था कि मैं दूर देश की यात्रा की कठिनाई सहन कर के मुल्तान तक आया परन्तु जब मैं ने आप के आचरण और रहन-सहन का हाल सुना तो सीधा वापस बला गया। साराण यह कि अलाउद्दीन के शासन-काल के समाप्त होते होते प्रायः सारा दरवार हिंदी उत्पत्ति के अमीरो से भर गया था। इस का उत्तरदायित्व कुछ हद तक तो स्वयं सुल्तान पर था, क्योंकि अतिम समय में उस को योग्य और दुनिया-देखे हुए लोगो से घृणा हो गई थी और चापलूसों से प्रेम। ऐसे लोग हिंदी उत्पत्ति के लोगो में ही मिल सकते थे। इसके अतिरिक्त मलिक काफूर को जो पद प्राप्त हो गया था उस के कारण भी हिंदियों की संख्या में वृद्धि हुई। काफूर नया मुसल्मान था। उसे आवश्यकता थी कि अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने आस-पास अपने ही तरह के लोगो को एकत्र करे। जब सुल्तान ने रियासत की बागडोर उस के हाथ में सौंप दी तो इस कार्य के लिए उसे खूब ही अवसर मिल गया।

मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के साथ वही आचरण किया, जो अलाउद्दीन ने अपने चाचा के साथ किया था, परन्तु उम की उग्रताओ ने उस के आशा-रूपी वृक्ष को पुष्पित न होने दिया। अतएव वह अपने षड्यंत्रों का स्वयं ही शिकार हुआ और उस को सिंहासन के स्थान पर मृत्यु प्राप्त हुई। क़ुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी में भला ऐसा बूता कहाँ था कि

इतनी बड़ी सन्तान के भार का सामाल लेता। विवश हो कर उस ने अपनी नौका को आमोद-प्रमोद के अनंत समुद्र में छोड़ दिया। जिस प्रकार उस के पिता ने एक वर्णसकर के साथ सबव जोड़ लिया था उसी प्रकार इस ने भी एक वर्णसकर व्यक्ति को अपना विश्वस्त मंत्री बनाया। खुसरो खान की तुरत उन्नति क्या इस बात का प्रमाण नहीं कि हिंदी उत्पत्ति के अमीरों का हिंदुस्तान में बोलबाला था? अवसर प्राप्त करने ही खुसरो खान ने अपने पैर निकाले। अपने पुराने भाई-बंदों को दिल्ली बुला लिया और फौज में भरती कर लिया। यही नहीं वरन् उन के लिए शाही महल में आने-जाने का मार्ग भी खोल दिया। कुतुबुद्दीन अपने बगीचों पर इतना आसक्त था कि सत्तनत के हिनैपियों के सत्कर्त करने वाले सदेशों को एक कान से सुन कर दूसरे कान से निकाल देता था। परिणाम यह हुआ कि उस ने भी मुईजुद्दीन कैकुवाद की भांति अपनी जान व माल से हाथ धोए। पाँच मास तक दिल्ली का सिंहासन नए मुस्लिमों के ही हाथ में रहा। सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो खान ने इस्लाम को अप्रतिष्ठित तथा लज्जित करने में कोई कसर उठा न रखी। मसजिदों के आलों में मूर्तियाँ रखवा दीं और मूर्तियों के पैरों के पास कुरान शरीफ रखवाए। कदाचित् यह था प्रतिकार उन अत्याचारों और दमनों का जिस से इल्तुतमिश और उस के उत्तराधिकारियों ने हिंदू धर्म को और हिंदुओं को अनादृत किया था। गुजरात के बराहू कदाचित् अभी न भूले थे कि शम्शुद्दीन इल्तुतमिश ने धार में महा-काल के मंदिर को न केवल विध्वंस और अपमानित किया था वरन् मूर्ति को लाकर दिल्ली की जाया मसजिद के द्वार पर टुकड़े-टुकड़े कर के डाल दिया था, जिस में मुसलमान लोग उस पर पैर रख कर निकले। बराहू किसी नीच कुल के न थे, यह बात अमीर खुसरो के 'तुगलक-नामा' से प्रमाणित है। खुसरो लिखता है—“बहुत से हिंदू, जिन को बराहू कहते हैं इस विद्रोह के कारण उस के मित्र बन गए। बराहू लडने वाले हिंदू को कहते हैं—ऐसा जो कि जान पर खेल जावे और जान ले भी लेवे। यह लोग रायों की नौकरी करते हैं और अपने राजा पर जान निछावर करने के लिए सदा तैयार रहते हैं।”^१

१ बसे हिंदू कि गोयंदश बराहू ।
 शुबह यारज बराहू फितनए ऊ ॥
 बराहू बसक हिंदूयिस्त सरबाज ।
 कि हम सरबाज बाशद हम सरदाज ॥

खुसरौ शाह के अनाचारो से चारो ओर सनसनी फैल गई। बड़-बड़े अमीर मय के कारण कौनने लगे। परंतु यह बात सब पर प्रकट थी कि शीघ्र ही कोई क्रांति उपस्थित होने वाली है। अतएव गाजी मलिक ने इस बात का बीड़ा उठाया कि वह अलाई बश के बैरियो से बिना बदला लिए चैन न लेगा। दूसरे अमीरो से पत्र व्यवहार करने के बाद, उस को संतोष हो गया कि उस के से ही विचार के लोग बहुत से हैं तो उस ने एक बड़ी सेना एकत्र की। मार-काट करता हुआ वह दिल्ली की ओर बढ़ा। लेकिन इस भूचाल से खुसरौ घबराया नहीं। उस ने रूपया को पानी की तरह बहाया और अपनी सेना ले कर नैदान में आ डटा। एक वार तो उस ने गाजी मलिक के छक्के छुड़ा ही दिए, परंतु भाग्य का हेठा था। जीती-जिताई बाजी हार गया। भाग कर एक बाग में छुप रहा। तीन उपवास के बाद बेचारा जब निकला तो शाही अँगूठी ने उस के भेद को प्रकट कर दिया। बंदी कर के गाजी मलिक के सामने लाया गया। उस के पापों का दंड उसे भुगनना पडा।

गाजी मलिक ने अलाई अमीरों और शुभचिंतको को इकट्ठा कर के एक अत्यंत प्रभावशाली वक्तुता दी। बहुमत से अमीरो ने इसे सिंहासन का उत्तराधिकारी निश्चित किया। गयासुद्दीन को उमराव वर्ग की नई आयोजना में कई बातों का ध्यान रखना पडा। प्रथम तो अलाई बश का समर्थक होने की हैसियत से उस को यह आवश्यक जान पडा कि पुराने अमीरो में से भी कुछ को अपने साथ रखवे, विशेष कर उस समय तक जब तक कि उस का आसन दृढ़ न हो जाय। दूसरे यह कि हिंदी उत्पत्ति के अमीरो को वह एक दम दमन नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी तक उस को यह आशा न थी कि बाहर से योग्य व्यक्ति पर्याप्त सख्या में आ कर शासन का कार्य चलाएँगे। तीसरे उसे धार्मिक सिद्धांतों को सदा अपने सामने रखना पड़ता था, क्योंकि उम ने इस्लाम धर्म की दुहाई दी थी, और सिंहासन पर बैठने से पूर्व यह घोषणा की थी कि वह इस्लाम के बुझते हुए दीपक को पुनः जागृत करेगा। अतएव गाजी मलिक के अमीरों में बही बात मिलती है, जो कि जलालुद्दीन खिजली के गुट्र में थी। भेद केवल इतना है कि जलालुद्दीन को सीधे

बुअंद ई तायऊा दरपेश रायाँ ।

कि जाँ बाखंद बर फरमारवायाँ ॥

‘तुघलकनामा’, पृ० १९

और उग्र योग्य और मुख की पहचान न थी इस के प्रत्युत गयासुद्दीन तुगलक को अलग अलग प्रत्येक अमीर की योग्यता और उस के विचारों का अनुमान था। यही कारण है कि उस ने अपने अमीरों से कभी भी धोखा नहीं खाया और उसे शासन के कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

मुहम्मद तुगलक ने आते-आते वातावरण बदल दिया। तुगलक वर्ग का आतक सारे हिंदुस्तान पर छा गया। और प्रत्यक्ष में सब ओर शांति और संतोष के लक्षण दिखाई देने लगे। अतएव हिंदुस्तान और अन्य देशों के बीच फिर से व्यवहार स्थापित हो गया। अमीर खुसरौ के कथनानुसार तुगलक वंश के पूर्वज भी मुगल थे। “तेरा नाम प्रभाव-शाली गाञ्जी तुगलक है। मुगल का नाम भी पुरातन काल में तुगलक था।”^१

इस लिए मुहम्मद तुगलक के दिल में विचार उत्पन्न हुआ कि उस को इसी बात का प्रयत्न करना चाहिए कि इस का उमराव वर्ग अधिकांश विदेशियों से भर जाय। इस बात का ध्यान रखते हुए वह परदेसियों पर अपना खजाना लुटाने लगा। तुर्की और फारसी उत्पत्ति के लोगों को जो पुरस्कार मिलते थे उन का अनुमान करना कठिन है। इब्न बतूता लिखता है कि—“बादशाह हिंद मुहम्मद तुगलक शाह परदेसियों की प्रतिष्ठा और आवभगत पूजा के हद तक करता है और उन से प्रेम रखता है। और बड़े-बड़े पद उन्हें प्रदान करता है। उस के बड़े-बड़े खवास और हाजिव और वजीर और दामाद अन्य देश के निवासी हैं। उस की आज्ञा है कि परदेसी को सदा ‘अजीज’ (प्रिय) के नाम से पुकारा करे अतएव बाहर के लोग सब गरीब के स्थान पर अजीज कहलाते हैं।”

बदायूनी लिखता है—“इन वर्षों में सम्राट् की दानवृत्ति से आकर्षित होकर खुरासान, इराक, समरकंद से इतने लोग हिंदुस्तान में आए कि उन के अतिरिक्त कोई और दिखाई ही नहीं पड़ता था।”^२ बरनी भी इस कथन से सहमत है और लिखता है कि—“इस सम्राट् के राज्यकाल में जितने भी सुप्रसिद्ध लोग, कला-कौशल में निपुण या

^१ मुअज्जम तुगलक गाञ्जी तुरानाम। मुगल हमनाम तुगलक दादत ख अयाम।।

‘तुगलकनामा’, पृ० १३८

^२ दर आँ चंद साल मर्दुम अज विलायत खुरासानो इराको समरकंद ब उम्मीद बख्शिश सुल्तान दर हिंद आमदंद कि दरों दयार बरौर अज ईशान तायफए दीगर कम बनजर सों आमद। बदायूनी, पृ० २३२, बिब्लियोथिका इंडिका-संस्करण।

मुसीबत के मारे हुए खुरासान इराक़ ६ ख्वारिज़्म सीस्तान हरेज दमिश्क इत्यादि देशों से शाही दरबार में आए वह सब इनाम-इकराम से मालामाल हो गए। अन्तिम समय में भी बहुत से प्रसिद्ध मुग़ल सरदार, और मुग़लिस्तान के अमीर व ग़हजादियाँ मुहम्मद शाह के दरबार में आए और उस के चाकर और शुभचिंतक बन गए।^१

इन शब्दों से स्पष्ट प्रकट है कि मुहम्मद तुग़लक़ को परदेसियों का कितना खयाल था। इन लोगों को ऊँचे-ऊँचे पद प्रदान करना नीति से खाली न था। वह चाहता था कि योग्य-योग्य व्यक्ति खुरासान, तुर्किस्तान अरब व शाम इत्यादि से आ कर उस के यहाँ नौकरी करे। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि मुहम्मद तुग़लक़ ने यह प्रथा क्यों चलाई। क्या हिंदुस्तान में योग्य व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं होते थे जो उसे परदेसियों के भरती करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ? मालूम यह होता है कि मुल्तान को हिंदी उत्पत्ति के अमीरों पर से विश्वास जाता रहा था। इस के अतिरिक्त उस की यह इच्छा थी कि वह अन्य देशों में अनन्य कीर्ति लाभ करे और अपने शासन को ऐसा बनाए कि उस की मिसाल न रहे। इन आकांक्षाओं की पूर्ति का उसे एक ही उपाय मालूम हुआ कि परदेसियों के साथ रियायत करे। सभव है कि परदेसी खून ने भी उस की रगों में जोर मारा हो और उसे इसी प्रकार के व्यवहार के प्रति उद्यत किया हो। बलबन की भाँति यदि यह भी सचेत रहना और समझ से काम लेता तो परिणाम श्रेयस्कर होता परंतु जोर से आकर मुहम्मद तुग़लक़ ने परदेसियों की ऐसी भरभार की कि योग्य और अयोग्य समझदार और मूर्ख, उपयोगी और निरुत्तम के भेद को विल्कुल हटा दिया। दरबार तो परदेसियों से भरा ही था। अस्तु, यहाँ तक भी ठीक था। परंतु मुहम्मद तुग़लक़ ने फौज और अन्य विभागों में भी परदेसियों ही को स्थान दिया। अतः में जब यह लोग अयोग्य प्रमाणित हुए, तब मुहम्मद तुग़लक़ की आँखें खुलीं। विवश हो कर उस ने एक दम अपने व्यवहार

^१ व दर तमामी करन बाबशाही खुद उरुमा व कुबरा व मोतबरान व माहिरान व उस्तावान हर इल्मे व हुनरे व बुजुर्गजादा व हर वाक़याजदा किशती शिकशता कि ब उम्मीद अवातफ़ व मुराहम मुहम्मद शाही खुरासानो इराक़ो भावरुन्नहरो ख्वारज्मो सीस्तानो हरेज मिल्को दमिश्क दर दरगाह आस्मान जाह ओमी रसीदंद। बअभवालो असबाब मालामाल मी शुदंद व न दर आखिर अहद मुल्तान चंदी मुग़लानो अमीरान तमनो अमीरान हज्जारा मुआरिफ़ मुग़लानो ख़ातूनान बुजुर्ग व अकाबर मुग़लिस्तान बज्रगाह मुल्तान मुहम्मद शाह व बंदगी व चाकरो व अख़लास व हवाख़ाही मी रसीदंद। पृ० ४६२

को बदल दिया कहीं तो परदेसिया का इतना आन्द-सत्कार या कहीं अब बड़ा विद्रोहियों की सूची में गिने जाने लगे। लाचार हो कर हिंदी उत्पत्ति के लोगों को सुल्तान ने उमराव वर्ग में प्रविष्ट करना आरंभ कर दिया। लेकिन अब इतना अवसर न था कि वह सोच समझ कर काम कर सकता। वह तो गुस्मे के मारे अथा हो रहा था। दूसरे एक दम इतनी सख्या में योग्य व्यक्तियों का मिलना कठिन काम था। अनुभवहीन और नीची ज्ञान के लोगों का जोर बढ़ा। नए अमीर किस प्रकार के थे इन का अनुमान बरनी के शब्दों में हो सकता है—

“सम्राट् ने ननान व समान प्राप्ति पर आक्रमण किया। विद्रोहियों ने वहाँ डेरे डाल रखे थे। उन्हो ने कर देना बंद कर दिया था, और वह चारों ओर लूट-मार कर रहे थे। सम्राट् ने उन को बिल्कुल बरबाद कर दिया, उन के मकानों को तोड़-फोड़ डाला और उन की टोलियों को छिन्न-भिन्न कर दिया। उन के मुखियों और सरदारों को बंदी कर के राजधानी में ले आया। इन में से कुछ मुसलमान हो गए और कुछ उमराव वर्ग में सम्मिलित कर लिए गए।”^१

संभव है कि बरनी के यह शब्द झूठ से मिश्रित हों, लेकिन आगे की घटनाओं से यह स्पष्ट पता चलता है कि देही आंदोलन ने इसी समय से नए सिरे से जोर बाँधा था।

फीरोज तुगलक विद्वानों और मौलवियों की सहायता से सिंहासन पर बैठे। इस के समय में नए मुसलमानों की शक्ति अपनी चरम सीमा को प्राप्त हो गई। इस का वज्रोर खाँ जहाँ मकबूल हिंदी उत्पत्ति का था। वह तिलंग का निवासी था और उस का अम्ली नाम कनू था। प्रकट है कि उस ने अपने देश के निवासियों की सुरक्षा की होगी। दूसरे बहुत से विद्वान् परदेसी उत्पत्ति के होते हुए भी हिंदी ही हो गए थे। उन की प्रतिष्ठा उन की ख्याति, उन की लोक-प्रियता, यहाँ तक कि उन की जीविका का आधार हिंद के निवासियों पर ही था। फिर भला वह कब तक अपनी परदेसी उत्पत्ति को गर्व का कारण

^१सुल्तान दर विलायत सनाम व सयान: लश्कर कशीद व मुत्तमर्दान व सरतानान आंजाय कि संजिलहा करदा बूदंद व खिराज तमीदाबंद व फ़सादहा भी करदद व राह भी जदंद सुल्तान मुहम्मद मखिलहाय ईशान रा नहब व ताराज फ़रमूद व जमी-यतहाय ईशान रा मुतफ़रिक् गर्दानीद व मुक़दमान व सरान ईशान रा दर शहर आवदं व बाजे अज ईशान मुसलमान शुदंद व गरोह रा बाख़िल उमरा गर्दानीद।

बनाए रहते तीसरे फ़ीरोज़ ने अपन धार्मिक जोश में आकर एक अलग विभाग स्थापित कर दिया जिस का नाम 'दीवान बंदगान' रक्खा। अगर यह 'बंदगान' अल्तमश के 'बिहलगान' के बराबरी के होते तो संभव था कि कदाचित् राज्य को कुछ लाभ पहुँचता। परन्तु इन में सब के सब नए मुसल्मान थे और वह भी ऐसे कि गुलाम के रूप में युद्ध में गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऐसे लोग किस योग्य हो सकते थे? इस के बताने की आवश्यकता नहीं। यह सच है कि फ़ीरोज़ ने इन गुलामों में से चुने हुए लोगों के वास्ते उच्च कोटि की शिक्षा और संस्कृति का प्रबंध किया लेकिन—

आक्रान्त गर्ग जादः गर्ग शब्द ।

तैमूरी आक्रमण से जो पश्चिमी हिंद की राजनैतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ उस में सब से महत्व की घटना थी सैयद वश का उदय। इस का नेता खिज़्र खाँ था जिस के वश की कुलीनता के पक्ष में यहिया सरहिंदी ने विभिन्न बातें प्रस्तुत की हैं। दिल्ली पर अधिकार करने के उपरांत सैयद खिज़्र खाँ को यह चिंता उत्पन्न हुई कि एक ऐसा दल बनावे कि जिस में उस के मित्र और समर्थक सम्मिलित हों। सैयद होते हुए भी खिज़्र खाँ की यह हिम्मत न पड़ी कि परदेसियों को बुलाता। कदाचित् अवसर भी न था क्योंकि खुरामान और फारस के लिए तैमूर वश की संरक्षता में रहना गर्व का कारण था। खिज़्र खाँ कोई स्वतंत्र सुल्तान न था। उस ने तो सुल्तान की पदवी भी ग्रहण नहीं की। वह अपने को केवल एक तैमूरी पदाधिकारी समझता था। फिर भला परदेसी क्यों उस के पास आते? अतएव उसे हिंदी उत्पत्ति के लोगों से ही व्यवहार बढ़ाना पड़ा। बात यह है कि स्वयं भी संभवतः वह हिंदी ही था। दिल्ली आने के बाद जिन लोगों को उस ने गौरवान्वित किया उन में से कुछ नाम ऐसे हैं कि जिन के हिंदी हाने में कोई संदेह ही नहीं। जैसे मलिक सरहप, मलिक कालू, मलिक दाऊद, अख्तियार खाँ इत्यादि। खिज़्र खाँ की मृत्यु के अनंतर उस का बेटा अबुलफतेह मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। 'तारीख-मुबारकशाही' के लेखक के कथनानुसार—“स्वर्गीय खिज़्र खाँ के समय में जो बजीफा सरदारों, मुलूकों, सैयदों, व काजियों को मिलता था, जैसे का तैसा कायम रहा।”^१

^१ उमरा व मुलूक व आइम्ना व साबात व क़ुजात व हर चे कसे दर अहद ख़ुदायगान भग़दूर खिज़्र खाँ अज़ श़ुग़ल व अक़ताअ व परगना व बेहा व बजीफ़ए महदूद तई उन दास्त बरहमा मुकरर दास्तन फ़रभूद। पृ० १९३

मतलब यह कि मुबारक शाह ने उमराव वर्ग के बनाने में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। इस के बाद इस वर्ग में कोई ऐसा न हुआ, जो किसी नए व्यवहार पर चलने की हिम्मत भी करता।

सैयदों के भाग्य ने जब पलटा ख़ाया तब लोदियों का उदय हुआ। बहलोल ने अपनी नौकरी के काल में ही अपने देश वालों का एक दल इकट्ठा कर लिया था। जिस की सहायता से हमीद ख़ाँ को ऐसा धोखा दिया कि कदाचिन् हमीद ख़ाँ को स्वप्न में भी यह ध्यान न हुआ कि निपट अफगान किसी समय उस को बंदी कर लेंगे। सारांश यह कि उत्तराधिकारी को पड़्यंत्र से बंदी कर के बहलोल आप सुल्तान बन बैठा। मट्टी पर बैठते ही उसने अपने देश वालों को यह बार बार सदेश भेजा कि अफगानों के लिए हिंद देश में नमक और रोटी की कमी नहीं है। इस समाचार का पहुँचना था कि अफगानों के दल-बादल दरें से उठ कर इस देश पर छा गए। लोदी, फ़रमूनी, लोहानी, ईसाखेल, कुताखेल इत्यादि फिरको के लोग आए और सुल्तान बहलोल ने उन्हें आश्रय दिया। उन को बड़े-बड़े पद दिए और संपूर्ण सन्तनत का काम उन्हीं को सौंप दिया। अतएव लोदी काल में उमराव वर्ग की वही दशा दिखाई देती है जो कि शम्शी या बलबनी काल में थी। इन में से प्रत्येक व्यक्ति परदेसी था। प्रत्येक व्यक्ति उग्र और ऊँची आकांक्षाएँ रखने वाला। मरने कटने को तैयार। समय-समय पर मालिक का वफादार परंतु हर दम अपनी निजी शान का भूखा और उस पर जान देने को उद्यत। शम्शी वर्ग से ले कर लोदी काल तक उमराव वर्ग के बनाने और उस की परिस्थिति में जो परिवर्तन हुए उन के वर्णन करने के अनंतर उचित जान पड़ता है कि स्मष्टि रूप से इस बात पर भी विचार कर लिया जाय कि इन लोगों का राजनैतिक घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। अच्छा या बुरा। सुल्तान और अमीरों की शक्ति में आपस में क्या संबंध था। इस का अर्थ यह है कि जिस समय बादशाह शक्तिशाली होता था, उस काल में अमीर कमजोर होते और जब अमीर शक्तिशाली होते तो बादशाह कमजोर होता था। अमीरों की शक्ति का पहला उदाहरण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के उपरांत दृष्टि के सामने आता है। परंतु वह लोग इस समय दो दलों में विभक्त थे, इस लिए राजनैतिक बातों पर उन का कोई स्थायी प्रभाव न पड़ सका। परंतु इल्मुतमिश ने जो उपाय अपनी सन्तनत को दृढ़ करने के लिए निकाला वह अत में बहुत लाभदायक मिद्ध न हुआ। वही लोग जिन को पस्ती से उठा कर उसने अमीरी

के दर्जे तक पहुँचाया था सुल्तान की मृत्यु के उपरांत इस बात पर आश्चर्य हो गए कि संपूर्ण शाही शक्ति स्वयं ही प्राप्त कर ले। 'तबकाते-नासिरी' के लेखक के कथनानुसार इल्तुतमिश ने मरते समय अपने उमराव और पदाधिकारियों से यह वचन ले लिया था कि वह उस की बेटी रज़िया को सुल्तान बनावेगे। परंतु इस्लाम धर्म के अनुयायियों को भला यह कब मान्य हो सकता था कि एक स्त्री के सामने अपना सिर झुकाएँ। मध्य-युग में राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, धर्म की आड़ लेना कोई आश्चर्यजनक बात न थी। सच बात तो यह है कि अमीर लोग योग्य और समझदार शासकों से डरते थे कि कहीं ऐसा न हो कि वह उन की वागडोर हाथ में ले कर उन की स्वतंत्रता के मार्ग के कटक बन जायँ। अतएव रज़िया के विरोध का वास्तविक कारण यही था। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उमराव ने अपने विरोध को धर्म का रंग दे दिया। अनएव निजामुल्मुल्क जुनैदी के प्रोत्साहन से, जो कि उस समय उमराव वर्ग का सरदार था, स्वर्गीय सुल्तान के सब में बड़े बेटे रुकुनुद्दीन फ़ीरोज़ को उत्तराधिकारी निश्चित किया गया। इस कार्यवाही का राजनैतिक दृष्टि से विशेष महत्व यह है कि अब से यह निश्चित हो गया कि गद्दी के सब में अधिकार के निर्णय का पूर्ण अधिकार अमीरों को प्राप्त है। ऐसी परिस्थिति में जब कि बादशाह केवल एक खिलौना बन गया था, यह सिद्धांत वास्तव में बड़ा उपयोगी था। परंतु कठिनाई यह उपस्थित हुई कि अमीरों के बीच में आपस में बहुत समय तक एकमत बनाए रखना असंभव था। उनमें से प्रत्येक को यह चिंता व्याप्त हो रही थी कि किस प्रकार अपने साथियों को नीचा दिखा कर सारी शक्ति अपने हाथ में कर ले। परिणाम यह हुआ कि उमराव वर्ग में दलबंदी हुई और वह लोग आपस में लड़ने लगने लगे। जो दल शक्तिशाली हो जाता था, सुल्तान उसी के वश में हो कर कठपुतली की भाँति नाचा करता था। लेकिन किसी दल का भी अधिक काल तक शक्तिशाली रहना असंभव था। कारण यह कि दलबंदी की नींव में स्वार्थ और आत्महित था। इस काल में कदाचित् ही कोई ऐसा अमीर हो, जिस में कि त्याग का भाव उपस्थित हो। अस्तु कुछ दिन तक तो निजामुद्दीन जुनैदी की धाक बँधी रही, परंतु बहुत शीघ्र ख्वाजा मुहज्जब के नेतृत्व में एक विरोधी दल स्थापित हो गया जिस ने कि रज़िया का साथ दिया। ख्वाजा मुहज्जब की भी वही आकाशाँ थी जो कि निजामुल्मुल्क की, परंतु उस की अपेक्षा ख्वाजा कदाचित् कुछ अधिक बुद्धिमान था। और उस ने ऐसी चाल चली कि रज़िया को गद्दी से हाथ धोना

पछा अब अमीरो न बहराम को सुल्तान बनाया चूँकि यह केवल एक अनुभवहीन नवयुवक था। इस लिए उसे परामर्श देने के लिए एक प्रबन्धक मंडल स्थापित किया गया। इस मंडल का प्रधान तो वज़ीर ख्वाजा मुहज्जब ही था, परंतु वास्तविक अधिकार अख्तियारुद्दीन आनेकीन को प्राप्त थे। अपने अधिकार में वृद्धि करने की इच्छा में आनेकीन ने सुल्तान की एकमात्र बहिन से विवाह कर लिया। वह तीन वक्त्र नौबत भी बजवाने लगा और उस ने अपने मकान के द्वार पर एक हाथी बाँध लिया। उस के इस ठाठ में उस के मित्र अप्रसन्न हो गए। बादशाह ने उन के परामर्श से आनेकीन को कत्ल करवा दिया। इस घटना के उपरांत ख्वाजा मुहज्जब की शक्ति फिर बढ़ गई। इस ने धोखे और पड्यत्र से समस्त अमीरों को सुल्तान बहराम की ओर से विमुख कर दिया। और अत में अपने स्वामी को तलवार की घाट उतार दिया। बहराम के बाद गद्दी पर किसे बिठलाना चाहिए इस का निर्णय सहज न था। जब कि ख्वाजा मुहज्जब और उस के साथी इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विवाद कर रहे थे, एक साहसी और उच्च आकाशाओं वाला अमीर अजालुद्दीन बलबन कुशलू खाँ अवसर को उपयुक्त जान कर शाही महल में जा कर सुल्तान बन बैठा। गद्दी पर उस का अधिकार सुल्तान इल्तुतमिश के दामाद होने के नाते से था। लेकिन इल्तुतमिश के वंशज के मुकाबले में दूसरे अमीर कुशलू खाँ के अधिकारो को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। अतएव उन्होंने ने इस बार मसऊद को सुल्तान बनाया। परंतु यह लोग अपनी प्रकृति और आदत से विवश थे। बहुत जल्द मसऊद से भी अप्रसन्न हो गए। उन्हो ने उस के चचा नासिरुद्दीन को बहरायन्न से बुला भेजा और मसऊद को हटा कर इस बार उसे बादशाह बनाया। सौभाग्य से नासिरुद्दीन को बलबन जैसा स्वामिभक्त और योग्य वज़ीर मिल गया जिम की सहायता से २० वर्ष तक वह राज्य करता रहा। इस के राज्यकाल में भी एक बार अमीरो ने सिर उठाया और सुल्तान के इस प्रकार कान भरे कि उस ने बलबन को पद से हटा दिया, और एमादुद्दीन रेहान को अपना वज़ीर बनाया। लेकिन एमादुद्दीन से इस पद का कार्य चलाए न चला। उस के मित्र उस से विमुख हो गए और उन के कहने से सुल्तान ने बलबन को उस पर पुनः नियुक्त कर दिया। इस के बाद आजन्म उसी की सम्मति से अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा। नासिरुद्दीन के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। उस ने पहला सुधार, जिस पर सब से अधिक जोर दिया, वह उमराव वर्ग की बढ़ती शक्ति का कम करना था। इस के लिए उस ने जो उपाय

ग्रहण किए वह वपन करन योग्य ह। प्रथम तो उस ने 'चहलगान' के दल को नष्ट कर डाला। दूसरे उस ने वृद्ध या कम अवस्था के अमीरों की जो कि सैनिक कार्य का संपादन नहीं कर सकते थे पेशन नियुक्त कर दी। तीसरे उस ने नवयुवक अमीरो का वेतन उन की योग्यता के अनुसार नियत किया। चौथे उस ने चुन-चुन कर नीची जाति के और अयोग्य अमीरो को उन के पदों से पृथक् कर दिया। इस प्रकार बलबन ने उमराव वर्ग को फिर से उस की वास्तविक प्रतिष्ठा प्रदान की। उस ने यह स्पष्ट रूप में कह दिया कि अमीर केवल इस लिए होते हैं कि सुल्तान को परामर्श दे और उस की आज्ञा का पालन करे। इस के अतिरिक्त उन का और कोई काम नहीं। जब तक वह जीवित रहा किसी अमीर का यह साहस न हुआ कि जीभ से कोई बात निकालता। दलबंदी का ध्यान तो स्वप्न में भी उठना कठिन था। परंतु बलबन के मरते ही अमीरों ने फिर शाही शक्ति को अपने वश में कर लिया। अब मलिकुलुमरा फख्रुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन का ऐसा जोर बँधा कि सुल्तान को उस ने बिल्कुल वश में कर लिया। इस को देख कर दूसरे अमीर बहुत असंतुष्ट हुए। विशेष कर सल्तनत वजीर ख्वाजा खतीर के असतोष का तो कोई ठिकाना न था। विवशता के कारण उस ने सल्तनत और सुल्तान दोनों से संबन्ध-विच्छेद कर दिया। अब सब ओर निजामुद्दीन ही की धूम थी। लेकिन कुछ ही काल के उपरांत उसे अपने स्थान को छोड़ना पड़ा। निजामुद्दीन के बाद सल्तनत के काम में ऐसी बुरी स्थिति आ पड़ी कि जिस का कुछ हिसाब नहीं। बिगड़ी हुई स्थिति को सँभालने के उद्देश्य से सुल्तान ने जलालुद्दीन सरजामदार को समाना से बुलाया और 'अर्ज मुमालिक' का पद उसे प्रदान किया। अभी तक तो तुर्की अमीर आपस में कलह कर रहे थे, परंतु जलालुद्दीन के आगमन से उन्हें यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि 'अर्ज मुमालिक' उन के अस्तित्व को मिटा दे। अतएव आपस में मेल कर के तुर्की अमीरो ने यह निश्चय किया कि धूर्तता से जलालुद्दीन और उस के खिलजी साथियों को नष्ट कर डालें। लेकिन षड्यंत्रियों का भेद खुल गया। बहुत से तो इस दल से भाग निकले और उन्हो ने जा कर जलालुद्दीन से सबंध जोड़ा। शेष ने साहस के कारण अपने प्राण गँवाए।

जलालुद्दीन फीरोज़ खिलजी एक बहुत ही सीधा-सादा बादशाह था। फिर भी चूँकि उस ने शाही गद्दी को धूर्तता से प्राप्त किया था, इस लिए दिल्ली के निवासी उसे धूर्त ही समझते थे। कुछ दिनों तक उस की आज्ञापालन से मुँह मोड़े रहे। परंतु

मलिकुलुमरा के कहन-सुनन से उन्होंने ने अपन विचारों को बदल दिया जब तक कि राजधानी में शांति न स्थापित हो सकी तब तक सुल्तान जलालुद्दीन ने नए गहर अर्थात् कीलीखरी से पग बाहर न निकाला। दिल्ली पहुँचने पर पहले दौलतखाने में गया और वहाँ दो रक्त नमाज पढ़ने के बाद वह पूर्व के सुल्तानों की गद्दी पर बैठा। बाद को उस ने कोशक लाल की तरफ प्रस्थान किया। जब फाटक पर पहुँचा तो पुराने रस्म के अनुसार घोड़े पर से उतर पड़ा। इस पर अहमद चप नायब वारक ने प्रश्न किया। 'खुदाबद आलम, महल तो आप ही का है, फिर फाटक ही पर आप क्यों उतर पड़े?' जलालुद्दीन ने जवाब दिया। 'ऐ अहमद, जो महल कि मेरे पूर्वजों का बनवाया हुआ हो वही भेरा हो सकता है। यह महल तो बलवन का बनवाया हुआ है। मैं ने तो इस पर बलान् अधिकार कर लिया है; वास्तव में इस के अधिकारी बलवन के वंशज हैं।' क्या ऐसा वादगाह जो अपने को हरदम गुलाम और सेवक समझा करता हो उमराव वर्ग को वग में रख सकता था? अतएव बहुत जल्द यह समाचार फैल गया कि जलालुद्दीन वादशाही के योग्य नहीं। मलिक छज्जू ने विद्रोह का झंडा ऊँचा किया। परंतु अत में उस की हार हुई। विद्रोही बंदी कर के सुल्तान के सामने प्रस्तुत किए गए। परंतु उस ने उन सब को मुक्त कर दिया। इस व्यवहार को देख कर अमीरों के हृदयों में उस की रही-मही प्रतिष्ठा भी लोप हो गई और वह स्पष्टतः कहने लगे कि जलालुद्दीन निकम्मा आदमी है। एक दिन बहुत से अमीर मलिक ताजुद्दीन कोची के मकान पर एकत्र हुए। गराव और कवाब के दौर के बाद मस्ती की अवस्था में बात छिड़ी। एक बोला—'ऐ ताजुद्दीन, चाही ताज के उपयुक्त तू ही है, न कि सुल्तान जलालुद्दीन।' दूसरे ने कहा कि 'खिलजी लोग सल्तनत के कार्य के योग्य नहीं। यदि उन में कोई योग्य और होगियार है तो वह अहमद चप है, न कि जलालुद्दीन।' सब के सब नशे में चूर थे और हवा में किले बाँध रहे थे। इसी दशा में सब अमीरों ने मिल कर ताजुद्दीन कोची को सुल्तान चुना और उस की अर्धानता स्वीकार कर ली। इस के बाद एक अदूरदर्सी ने कहा कि मैं जलालुद्दीन को एक ही बार में कत्ल कर दूँगा। भेदिए उपस्थित ही थे। उन्होंने ने जा कर सुल्तान में सारी कथा विस्तार से कह सुनाई। जलालुद्दीन ने सब अमीरों को बुलाया और उन्हें बुरा-भला कहना आरंभ किया। अत में वह इतना क्रुद्ध हुआ कि उस ने अपनी कमर से तलवार खोल कर अमीरों के सामने फेंक दी और कहा—'ऐ बदमस्तो, आपस में तो खूब शेंखी मारते थे, अब तुम में

मे कौन ऐसा वीर है जो इस तलवार को उठा कर वार करने की हिम्मत करे और कहाँ है वह आदमी जो मुझ से लड़ाई करेगा? मैं यहाँ बैठा हूँ, वह आए तो मेरे सामने।' बादशाह के इन शब्दों को सुन कर सब अमीर चुप रह गए। लेकिन मलिक नसरत सबाह ने हिम्मत कर के मुँह खोला और कहा—'खुदावद आलम, आप को मालूम है कि बेखुदी की हालत में लोग कैसी दून की हाँकते हैं। नहीं तो हम लोग आप के वास्ते वैसे ही हैं जैसे आप हम लोगों के वास्ते। आप ने तो हमारी परवरिश अपनी ओलाद जैसी की है। फिर भला यह हो सकता है कि आप हमारी जान ले लेंगे? हम लोगों को आप की तरह नुक और दयावान बादशाह कहाँ मिलेगा? और हमारी तरह आप को अमीर मलिक कहाँ मिलेंगे?'

इस चापलूसी की वक्तृता सुनते ही बादशाह का सारा क्रोध जाता रहा। उस ने शराब मँगवाई आप पी और नसरत सबाह को पिलाई। अन्य अमीरों को उन के इलाकों पर भेज दिया और एक वर्ष तक दिल्ली आने से रोक दिया। क्या इस प्रकार के व्यवहार से अमीर सुल्तान के अधीन हो सकते थे? अतएव उन में से बहुतों ने अलाउद्दीन का साथ दिया।

गरिस्थिति को देखते हुए पहले तो अलाउद्दीन ने जलाली अमीरों को पुरस्कार से मालामाल कर दिया। परन्तु जैसे ही उम की कठिनाइयाँ कम हुई उस ने तलवार से उन अभागों की लीला समाप्त की। बाद में कुछ दिनों तक तो वह पुराने अमीरों का विश्वास करता रहा। लेकिन अकत खाँ, मलिक उमर, मंगू खाँ और हाजी मौला के विद्रोहों के बाद अलाउद्दीन को यह खोज हुई कि अतः इन विद्रोहों का कारण क्या है? इस प्रश्न पर विवाद करने के लिए, उस ने अतरंग बैठक में मलिक हमीदुद्दीन, मलिक एजाजुद्दीन, मलिक ऐनुद्दीन मुल्तानी इत्यादि अनुभवी उमराव को एकत्र किया। बहुत सोच विचार के बाद यह राय निश्चित हुई कि विद्रोह और कुटिलता के चार कारण हैं। एक तो अच्छे-बुरे मामलों से उन की लापरवाही; दूसरे शराब, तीसरे उमराव के बीच वैवाहिक सबंध और मेल-मिलाप, चौथे धन अर्थात् अर्थ की चिंता का अभाव। साराग यह कि अलाउद्दीन के मन में यह बात पैठ गई कि उमराव वर्ग की रचना में सुधार की नितांत आवश्यकता है। अतएव उस ने इस बात की पूरी कोशिश की कि अमीरों को इलाका देने की प्रथा को एकदम हटा दे और इस प्रकार उमराव की शक्ति की जड़ ही

काट दे। इस के अतिरिक्त उस न के आजाएँ भी न चालिन कीं जिन के अनुसार न तो अमीरों को एक-दूसरे के यहाँ आने-जाने की स्वतंत्रता थी और न बिना मुल्तान की आज्ञा के आपस में शर्ही-ब्याह का मयब स्थपित करने की आज्ञा थी। सुफिया विभाग के निरीक्षण के कारण वह इतने भयभीत रहते थे कि अपने घरों में भी ऊँची आवाज से बच-चीन करने में घबराने थे। अलाउद्दीन ने उन पर वह रोव जमाया कि वर्णनानीत है। कुछ काल के लिए विद्रोह का नाम राजनीति के इतिहास में उठ गया। और देश में चारों ओर शांति ही शांति दिखाई पड़ने लगी। परन्तु उमराव वर्ग के दमन में सल्तनत के किसी दृढ़ लाभ की आशा करना व्यर्थ था। अनुभवी और सतर्क अमीर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के उद्देश्य में सुल्तान के निकट फटकते भी न थे। वह सल्तनत के सिद्धांत व्यक्ति बन कर रहना चाहते थे न कि मुल्तान के गुलाम। परिणाम-स्वरूप चाणक्यों और नीची उत्पत्ति के लोगों की बन आई। अलाउद्दीन के काल में उमराव वर्ग की परिस्थिति में जो क्रमिक ह्रास हुआ उस का स्पष्ट पता खिया उद्दीन दरती के वर्णन में ही जाना है। वह लिखता है कि इस काल में एक के बाद दूसरे, अमीरों के तीन दलों ने सल्तनत का काग मँथाला। पहले दल में थे उलुग खा, नसरत खाँ, जफर खाँ, अरुन खा, मलिक अताउलमुल्क, मलिक फखरुद्दीन जूना, मलिक असगरी, मलिक ताजुद्दीन इत्यादि। यह ऐसे लोग थे जो बाग्शाह की प्रतिष्ठा तो करते थे परन्तु स्पष्ट-वादिना में सकांत न करते थे। दूसरे दल में थे मलिक हमीदुद्दीन, मलिक एजाउद्दीन, मलिक ऐनुलमुल्क मुल्तानी, मलिक बरफ कानीनी, खाजा हाजी इत्यादि। यह लोग भी योग्य थे परन्तु इतने स्पष्टवादी और स्वतंत्र न थे जितने कि प्रथम दल वाले। तीसरे दल में थे मलिक नायब काफूर, मलिक बहाउद्दीन, मलिक कौरान, मलिक कौरादेग इत्यादि जिन्हें न तो देश की व्यवस्था और धर्म का ज्ञान था और न इन में समझ या योग्यता ही थी। इन का काम था आत्मरक्षा और मुल्तान की हों में झँ मिलाया। अलाउद्दीन के बीमार पड़ते ही, इन लोगों ने पैर फौलाना आरंभ कर दिया। यहाँ तक नौबत आ पहुँची कि काफूर ने सुल्तान को विष दे कर मार डाला।

कुतुबुद्दीन मुबारकशाह के राज्यकाळ में उमराव की शक्ति में फिर से वृद्धि हुई। लेकिन खुमरो खाँ के गद्दी पर बैठने में पूर्व उन के बीच कोई विशेष मेल या एकाद स्थपित हो सका। इस निर्दयी और आतंकवादी बाग्शाह के अत्याचारों से तम आकर राजी

मलिक न मुगलती हाकिम मुल्तान मुहम्मदशाह लुर हाकिम सेविस्तान वहराम अबिया हाकिम उच्छ, अमीर होशंग हाकिम जाजोर और ऐनुल्मुल्क मुल्तानी, मलिक यकलकत्री इत्यादि को पत्र लिखे जिम में उस ने अमीरो को खुसरो शाह के ज़ादशाह हो जाने पर लज्जा दिलाई और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन उमराव पर गाजी मलिक के पत्र व सदेश का प्रभाव पडा। इस का विस्तृत हाल अमीर खुमरो ने लिखा है। वहराम अबिया ने तो तुरत उम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परंतु मुगलती के पास जब पत्र पहुँचा तो वह बहुत विगडा और उस ने गाजी मलिक को बहुत कुछ बुरा-भला कहा। जब मुगलती के इन विचारों की गाजी मलिक को सूचना हुई तो उन ने मुल्तान के दूसरे सरदारों को गुप्त रीति से सकेत किया कि वह अमीर पर आक्रमण कर दे। इम आदोलन का नेता वहराम सिराज था। मुगलती अपने अधीन सरदारों के विद्रोह में जान चुरा कर भागा। परंतु एक नहर में गिर पडा और मर गया। मुहम्मद शाह लुर के पास जब सदेशवाहक पहुँचा तो उस समय बेविस्तान के स्थानीय सरदारों ने उस के विरुद्ध विद्रोह कर रक्खा था, और वह किले में घिरा हुआ था। लेकिन गाजी मलिक के पत्र के कारण विद्रोहियों ने अमीर में मधि कर ली। ऐनुल्मुल्क मुल्तानी ने छिपे रूप में अनुनय प्रकट किया परंतु प्रकट रूप से खुमरो त्वाँ से मिला रहा। यहाँ तक कि गाजी मलिक के पास से आए हुए पत्र को भी खुमरो खों को दिखला दिया। परंतु समाना के अमीर मलिक यकलकत्री ने विरोध पर कमर बाँधी। कहने का तात्पर्य यह है कि तुगलकी विद्रोह के मूल व्यक्ति अमीर थे और उन्हीं की सामूहिक सहायता में गयासुद्दीन को सफलता प्राप्त हुई। खिलजी काल समाप्त और तुगलक काल आरंभ हुआ।

मुहम्मद तुगलक ने जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, परदेसियों का एक नया दल बनाया और इन नए अमीरों को सल्तनत का समर्थक तथा आधार बनाने का प्रयत्न किया। बड़े-बड़े इलाके और जागोरे इन लोगों को दी और वह इसी आशा पर कि वह सुल्तान के अधीन और समर्थक रहेंगे। परंतु अमीरों ने उन का साथ न दिया और चारों ओर विद्रोह का झंडा ऊँचा किया। “मुझे खबर है कि जो भी विद्रोह करता है, वह अमीर सद्गान की सहायता से करता है। यह लोग लूट-मार के लिए विद्रोहियों के साथ जा

मिलते हैं^१

इन लोगों के उत्पात से ऊब कर मुहम्मद तुगलक ने निश्चय किया कि वह उन के अस्तित्व को ही मिटा दे। अतएव बहुत से नीची उत्पत्ति के लोगों को उस ने अमीर बनाया, जैसे मलिक सरदोअनदार, मलिक मुन्नलिमुल्मुल्क, मलिक यूसुफ बुगरा, अर्जाज खुमार इत्यादि और इन लोगों को आज्ञा दी कि सौ अमीरों में से जो दौलताबाद के इलाके में थे किसी का भी अस्तित्व पृथ्वीतल पर शेष न रह जाय। अर्जाज खुमार मालवा प्रांत का हाकिम नियुक्त किया गया। बादशाह ने उसे यह निर्देश किया कि धार के अमीर 'सदगान' का जिस तरह भी हो वह काम तमान करे। धार पहुँचने के कुछ काल बाद ही अमीर खुमार ने सौ में से अस्सी अमीरों को बुला कर अकारण ही कत्ल करा दिया। इस की इस कृति ने सुलगती हुई आग को भड़का दिया। दौलताबाद और गुजरात दोनों सूबों में उत्पात और विद्रोह की लहरे उठने लगी और मुहम्मद तुगलक का अंतिम जीवन इसी विद्रोह के दमन में बीता। विद्रोहियों का पीछा करने-करते वह सिव पहुँचा जार वही पर बुगरा से पीड़ित हो कर मर गया।

फीरोज तुगलक के समय में अमीरों की शक्ति में बराबर वृद्धि ही होती रही लेकिन खॉ जहाँ मकबूल के कारण उन की ओर से कोई विशेष बुगई प्रकट न हुई। परंतु जब सुल्तान दुब्दा हो गया और खॉ जहाँ भी इस अन्तःसंघर्ष में कूच कर गया तो बदगान ने अपनी शक्ति को आजमाना आरम्भ किया। मृत वजीर का लड़का जिस को कि फीरोज शाह ने उस के पिता का कार्य तथा पद प्रदान किया था इतना गवीला और स्वतंत्र हो गया कि सन्तान के धधे दिल्ली उस के हाथ में आ गए। सभी अमीर व रईस उस का दम भरने लगे। अगर कोई उस का विरोध करता था तो वजीर किसी न किसी वहाँ से उस की जान ले लेता था। अब उस ने इस बात का प्रयत्न किया कि मुल्तान और उस के लड़के मुहम्मद खॉ के बीच बैर उत्पन्न करा दे। अतएव यह कह कर कि शहजादा कुछ अमीरों की सहायता से शीघ्र ही विद्रोह करने वाला है वजीर ने फीरोज तुगलक से इस बात की आज्ञा प्राप्त कर ली कि वह मुहम्मद खॉ और उस के साथियों

^१ मन भी शुनवम कि हर कि बुलगाक भी कुनद अज कूवत अमीर सदगान भी कुनद व भीर सदगान अज बराय असब व शारत यार ओमी शवद। दरनी, पृ० ५०३

को बंदी कर ले जब शाहजादे पर यह मद्द खला तो वह अत्यंत चिंतित हुआ और उसने गुप्त रीति में अपने पिता के पास जा कर वजीर के अनाचारों का हाक कह मुताया। फीरोज ने इस वार मुहम्मद खॉं को आज्ञा दे दी कि जा कर वजीर को बंदी कर ले। यहिया सर्गर्द्दी लिखता है—‘मलिक याकूब आखूरबेग राजधानी के तगाम घोड़ों को ले कर और मलिक कुतुबुद्दीन फरामर्ज शहन-ए-पील सब हाथियों को ले कर शाहजादे ने जा मिले। फीरोजशाही गुलाम, तथा दूसरे अमीरों व जनता ने भी उसी का साथ दिया।’^१

यह पहला अवसर था जब कि राजनैतिक विषयों में ‘बंदगान फीरोजी’ ने भाग लिया। अब इन को अपनी शक्ति का अनुभव हो गया। और वह निरंतर राजनैतिक चालों में भाग लेने और बाजी लगाने लगे। जब मुहम्मद शाह गद्दी पर बैठा तब जा कर कहीं बड़ी कठिनाइयों में ‘बंदगान फीरोजी’ की शक्ति का अंत हुआ। इस सुल्तान ने इन लोगों के सारे हाथी जप्त कर लिए और उन को बिल्कुल ही बेकार कर दिया। परंतु गुलामों के दमन हो जाने के अनंतर भी अमीरों का जोर कम न हुआ। वह जिस को चाहते थे उसी को मुल्तान बनाने थे। केवल त्रिचार इस बात का रखते थे कि इन की कठपुतली का संबंध फीरोजी वंश से हो। अतएव गयामुद्दीन द्वितीय ‘बंदगान फीरोजी’ की सहायता में सुल्तान बना। परंतु इन का क्या विश्वास था। कुछ ही काल बाद यह लोग खनुद्दीन खदा नायब-वजीर से जा मिले। उन्होंने गयामुद्दीन को कत्ल कर के अबू बक्र को गद्दी पर बिठलाया। फिर बहुत शीघ्र उस से भी विमुक्त हो गए। और उसे गद्दी से उतार दिया। उस ने भाग कर कोटला बहादुर में शरण ली। मुसलमानों की आपस की फूट का फल यह हुआ कि “हिंद के काफिर शक्तिशाली हो गए। उन्होंने जजिया तथा अन्य कर देना बंद कर दिया, और मुसलमानों की आबादियों में लूट-खसोट मचा दी।”^२

^१ मलिक याकूब आखूर बेग अस्पान पायगाह रा बतमाम व मलिक कुतुबुद्दीन फरामर्ज शहना पील हमा पीलान रा बाआमारी व वर्गस्तवान दर शाहजादः आवर्दद। बंदगान फीरोजशाही व उमराय दीगर व खल्क शहर नीज बेशतरे ब ऊ पार शुदद। पृ० १३६

^२ कुफ्रार हिंदुस्तान कूवत गिरफ्तंद व इस्त अज अदाए जजिया व खिराज बाज कशीदंद व क्रस्वात मुसलमानान रा नहब भी करदंद। पृ० १४७

कुछ दिनों तक बहादुर नाहर अबू वक्र की ओर में युद्ध करता रहा परन्तु घोर रूप से परास्त हो कर उस ने मुहम्मद शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। मुहम्मदशाह की मृत्यु के उपरान्त उस का दूसरा बेटा अलाउद्दीन निकदर शाह गद्दी पर बैठा, परन्तु दो साल के भीतर-भीतर वह मर गया। इस के मरने पर नामिकदोन महमूद शाह गद्दी पर सुशोभित हुआ। अब तुगलकों की मल्लतल का क्षेत्र बहुत छोटा हो गया था। परन्तु महमूद शाह सुल्तान हिन्द ही कहलाता था। इस की मारी आयु अपने अमीरों में ही लडने बीनी। प्रत्येक अमीर अपने अपने इलाके में स्वतंत्र हो गया था। इसी लिए इस काल को नवायफुलमलूकी का काल कहते हैं। मुकगिब खाँ, मलू इकवाल खाँ, इत्यादि ऐसे लोग थे जिन्होंने उत्पात नचा रक्खा था।

रायात आला खिज्र खाँ ने पजाब और दिल्ली दोनों को अपने अधीन कर लिया। परन्तु दोआब इत्यादि के लोगों ने उस में विद्रोह किया। सरहिद में भी स्वर्गीय वैरम खाँ के बंधु-बाधवों ने उत्पात किया। अब उन का नेता मलिक तगान था। उस ने बहुत काल तक सरकारी अफसरों को तम किया। वदायूँ के इलाकेदार महावत खाँ ने भी रायात आला के विरुद्ध पड्यत्र किया। और उस ने अपने दूसरे साथियों को भी उत्तेजित किया। इस प्रकार समय-समय पर अमीर व कबीर खिज्र खाँ को कष्ट पहुँचाने रहे। जब सैयद भाजालुद्दीन मुबारक शाह के गद्दी पर बैठने की बारी आई तो उस को भी वैसे ही समय का सामना करना पडा जो कि उस के पिता को करना पडा था। सरवरलमुल्क के कहने से उस ने बहुत से हाकिमों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली की। उदाहरण के लिए सिक्दर तुहफा को वजीर के पद से गिरा कर वह जगह सरवरलमुल्क को दी और उस के बेटे को दिल्ली का हाकिम बनाया। निकदर तुहफा को लाहौर भेजा और महमूद हसन को जलधर। इन बदलियों से उमराव के बीच एक जागृति उत्पन्न हुई। अंत में उन्होंने मिल कर सुल्तान को कत्ल कर डाला। इस काम में सब से प्रकट भाग सरवरलमुल्क ने लिया। सुल्तान मुबारक के कत्ल के बाद अमीरों ने उस के भतीजे को गद्दी पर बिठलाया। अब उन्हें यह चिंता हुई कि किसी प्रकार सरवरलमुल्क की शक्ति को उलट-पलट दें। अतएव एक दीर्घ काल तक गृहयुद्ध होता रहा। मुहम्मद शाह प्रकट में सरवरलमुल्क के साथ था लेकिन गुप्त रीति से उस के बैरियों से मिला हुआ था। जब सरवरलमुल्क को यह पता चला तो उस ने सुल्तान को तलवार के घाट उतारने का प्रयत्न किया, परन्तु वह असफल

रहा और स्वयं मारा गया। मुहम्मद शाह ने कमारुद्दीन को वज़ीर बनाया। मलिक चमन को गंगानादलाल का खिनाबद कर अमरोहा और बदायूँ उसे प्रदान किया। इलहाबाद लोदी के भाई को दरया खाँ का खिनाबद दिया और हिमार का इलाका मलिक खवीराज को दिया और हिंसाम खाँ को राजधानी के हाकिम के पद पर नियुक्त किया। यह प्रबंध कर के सुल्तान आमोद-प्रमोद में पड़ गया। उधर तो सरहिंद के नए हाकिम बहलोल लोदी ने पंजाब में अपना सिक्का जमाना आरंभ किया, दूसरी तरफ दिल्ली के अमीरों ने यह देख कर कि बादशाह तो शासन-संबंधी कार्यों में कोई दिलचस्पी ही नहीं लेता है, मालवा के शासक महमूद खिलजी को निमंत्रण दिया कि वह आ कर दिल्ली की गद्दी पर मुशोभित हो। महमूद को भला क्या आपत्ति हो सकती थी? एक बड़ी सेना ले कर दिल्ली पर चढ़ आया। सैयद मुहम्मद शाह ने इस आपत्ति से छुटकारा पाने के लिए बहलोल लोदी से सहायता माँगी। बहलोल ने इस शर्त पर सहायता देना स्वीकार किया कि सुल्तान हिंसाम खाँ को क़त्ल करा दे। महमूद खिलजी की वापसी के अनंतर महमूद शाह ने बहलोल को बहुत कुछ माल पुरस्कार रूप में दिया। मुहम्मद शाह के बाद जब आलम शाह गद्दी पर बैठा तब उमराव सारे देश पर अधिकार कर चुके थे। लाहौर और पंजाब बहलोल के अधीन थे। संभल दरया खाँ लोदी के अधिकार में था और उसी प्रकार और प्रदेश भी अमीरों ने वग मे कर लिए थे। यहाँ तक कि आलम शाह ने जब देखा कि दिल्ली में भी रहना कठिन है तो वह भाग कर बदायूँ में जा बसा। दिल्ली में हिंसाम खाँ और हमीद खाँ अपनी मनमानी करने लगे।

(अपूर्ण)

(पुरानी हिंदी अथवा प्राचीन राजस्थानी)

[लेखक—धीयुत सूर्यकरण पारीक, एम्० ए०]

राजस्थान प्रदेश की भाषा का नाम राजस्थानी है। राजस्थान से अभिप्राय केवल राजपूताना प्रांत का ही नहीं, परंतु भाषा की एकता की दृष्टि से मालवा और हिंसार का अधिकांश भाग भी इस में सम्मिलित है। यो राजस्थानी तो राजस्थानी की अनेक उपभाषाएँ हैं, परंतु मुख्य भेद

पाँच हैं—

१—मारवाडी ।

२—ढूँढाडी ।

३—मेवाती ।

४—मालवी ।

५—भीली ।

थोड़े-थोड़े भेदों के साथ ये सब एक ही भाषा के अंग हैं। राजस्थानी के पूर्व में वृदेली और ब्रजभाषा, पूर्वोत्तर में ब्रज और बॉंगड़, उत्तर में पंजाबी, पश्चिमोत्तर में पश्चिमी पंजाबी अथवा लँहदा, पश्चिम में सिंधी, दक्षिण-पश्चिम में गुजराती और दक्षिण में मराठी आदि भाषाएँ बोली जाती हैं। इस में से लँहदा (पश्चिमी पंजाबी) सिंधी और मराठी बाह्यशाखा की (सरलेषात्मक) भाषाएँ हैं और बाकी सब आंतरिक शाखा की (विश्लेषात्मक) भाषाएँ हैं।^१ राजस्थानी विश्लेषात्मक वर्ग की भाषाओं में से

^१ भारतवर्ष की आर्यभाषाओं का द्विविध विभाग । १—बाह्यशाखा (सरलेषात्मक अथवा 'सिंथेटिक'), २—आंतरिक शाखा (विश्लेषात्मक अथवा 'एनालिटिक') डा० सर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है। देखिए—'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑव इंडिया', जिल्व १, भाग १, भूमिका ।

एक भाषा है राजस्थानी बोलन वाओ की सख्या लगभग दो करोड है व्यापार प्रिय होने से राजस्थानी लोग भारत के कोने-कोने में फैले हुए मिलते हैं और मुगलकाल में जिस प्रकार मुसलमान जहाँ-जहाँ गए अपने खेमे की बोली 'उर्दू' को अपने साथ ले गए और उस का प्रचार किया, उसी प्रकार राजस्थानी भी राजस्थानियों के साथ भारत के सब प्रांतों में मिलती है।

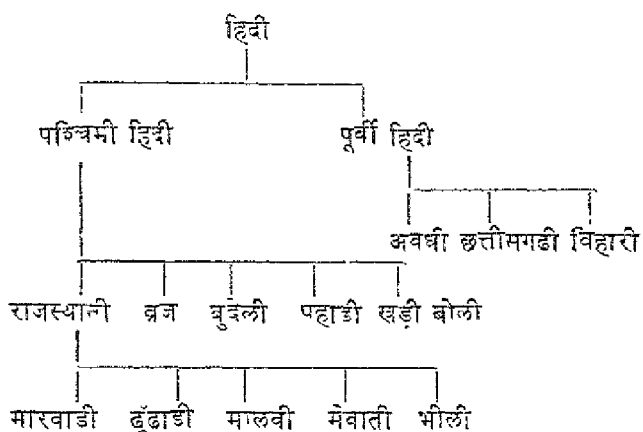
भाषाविज्ञान के विद्वानों ने राजस्थानी को हिंदी से स्वतंत्र एक भिन्न भाषा माना है, परंतु जब ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और बिहारी जैसी विभाषाएँ हिंदी के अंतर्गत राजस्थानी हिंदी का समझी जा सकती हैं, तो राजस्थानी को हिंदी से भिन्न मानना अभिन्न अंग युक्तिसंगत नहीं जँचता। राजस्थानी को हिंदी का एक अभिन्न अंग मानने का दूसरा कारण यह भी है कि राजस्थान देश और उस की भाषा का उत्तरी भारतवर्ष और उस की भाषा और साहित्य से बड़ा महत्वपूर्ण संबध प्राचीन काल से अब तक रहा है। आधुनिक काल में, जब खड़ी बोली देगभाषा होने जा रही है, तब वह सबध कुछ निर्वल हुआ जान पडना है, परन्तु तो भी हिंदी के प्राचीन इतिहास को देखते हुए राजस्थानी की हिंदी सेवाओ को^१ भुलाया नहीं जा सकता।

हिंदी के कुछ नए अदूरदर्शी शुभचिंतक राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा के लिए बढ़ते हुए अपने उत्साह के आवेग में, हिंदी के निर्माण में राजस्थानी के महत्वपूर्ण हाथ को भूल राजस्थानी की जाते हैं और राजस्थान के पुनरुद्धार की कल्पना और प्रयास हिंदी सेवाएँ में प्रातीय स्पर्धा की गंदी बू सूँघने लगते हैं। ऐसे लोग राजस्थानी की प्राचीन सेवाओ का विस्मरण कर देते हैं और यह ध्यान नहीं रखते कि इसी भाषा ने अतीत काल में अपना सर्वस्व खो कर हिंदी के स्वत्व की रक्षा की है, और उस का स्वरूप-निर्माण किया है। इस बीज ने अपने आप को खो कर हरे-भरे हिंदी-वृक्ष को जन्म दिया है। सच तो यह है कि राजस्थानी ने हिंदी के प्रारंभिक काल में उस का रूप-निर्माण किया है, मध्यकाल में उस की महत्वपूर्ण सेवाएँ की हैं और अब तक करती जा रही है। हिंदी के गद्य और पद्य साहित्य का विक्रम की १०वीं शताब्दी से अब तक का अन-

^१ इस के लिए देखिए—इसी लेखक का निबंध, 'राजस्थान की हिंदी सेवाएँ' जो गतवर्ष (सन् १९३५) के हिंदी साहित्य-सम्मेलन, इंदौर की लेखमाला में प्रकाशित हुआ है।

विच्छिन्न विकासमूलक यदि कही पाया जाता है तो राजस्थानी में ही

आधुनिक हिंदी भाषा के दो मोटे विभाग किए जा सकते हैं, जिन के अंतर्गत उस हिंदी का परिवार की विभाषाएँ इस प्रकार विभक्त होंगी—

राजस्थानी का विकास अपभ्रंश से हुआ है, हिंदी की और विभाषाओं का विकास भी अपभ्रंश से हुआ है। परंतु राजस्थानी उत्तर भारत की वर्तमान देशभाषाओं में सबसे प्राचीन है। वह अपभ्रंश की बड़ी बेटा है। अपभ्रंश से विकसित प्राचीन राजस्थानी से ही वर्तमान काल की राजस्थानी, ब्रजभाषा, और गुजराती का जन्म हुआ है। अपभ्रंश काल के पश्चात् एक जमाने में सारे उत्तर भारत की, विशेषतः उस भूखंड की जिसे प्राचीन आर्यों ने 'मध्यदेश' की राजा दी है, और जो आज-कल पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, और गुजराती का अधिकार क्षेत्र है, बोलचाल और साहित्य की भाषा रही है। इस नाते में राजस्थानी और हिंदी का घनिष्ठ संबंध है और उसी संबंध के क्रमविकास को निर्दिष्ट करना इस निबंध का लक्ष्य है।

अपभ्रंश काल में साहित्यिक क्रियाशीलता का मुख्य केंद्र पश्चिम भारत था। अपभ्रंश की अधिकांश साहित्यरचना इमी प्रदेश में हुई। जैन-बौद्ध-बिहारी विद्वानों का इन साहित्यनिर्माण में विशेष हाथ था। इमी कारण यहाँ अपभ्रंश से उत्पन्न की अपभ्रंश और उस का प्रमुख भेद—नागर अपभ्रंश—देश की साहित्यिक भाषा बना। भाषाशास्त्र के आचार्य डाक्टर ग्रियर्सन लिखते हैं—

“शैली की एक विशेष परंपरा विकसित हुई और नागर अपभ्रंश कहलाने वाली

अपभ्रंश न प्राकृत की भाँति एक सुनिश्चित साहित्यिक रूप ग्रहण कर लिया जिस में कि पश्चिमी भारत में अपभ्रंश की रचनाएँ होने लगीं। साधारणतः ग्राह्य होने के कारण यह अधिकांश भारत में साहित्यिक कृतियों का माध्यम बन के स्वीकार कर ली गई।”^१

जिस प्रकार आजकल ब्रज, अवधी, विहारी, राजस्थानी आदि विभाषाओं के बोलने वाले भी खड़ी बोली में ही साहित्य रचना करते हैं, उसी प्रकार उस काल में अपभ्रंश के भिन्न-भिन्न भेदों का बोलचाल में प्रयोग करने वाली जनता भी साहित्य-रचना पश्चिमी अपभ्रंश में ही करती थी। हिंदी भाषा के प्रकांड पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी “प्राचीन हिंदी लेखमाला” में लिखते हैं—

“अपभ्रंश कई नहीं थे, अपभ्रंश एक देश की भाषा नहीं थी; कहीं-कहीं नहरों का पड़ोस होने से उसे नहर के नाम से भले ही पुकारते हों, परन्तु वह देश भर की भाषा थी जो नहरों के समानांतर बहती चली जाती थी।”^२

जिस काल में उत्तर भारतीय जनसमाज की प्रतिष्ठित साहित्यभाषा प्राकृत थी, उस समय पश्चिम प्रदेशों में रहने वाली कतिपय आभीर आदि निम्न कोटि की जानियाँ उसे उस शुद्ध रूप में नहीं बोलती थी, बल्कि अशुद्ध और अपभ्रष्ट रूप में बोलती थी। भाषा-शास्त्र का यह व्यापक नियम है कि किसी एक समय में किसी प्रदेश में भाषा के दो रूप प्रचलित होते हैं—(१) एक तो लिखित साहित्य-रूप, जो विद्वत्-समाज में साहित्य-रचना के लिए समादृत होता है। (२) दूसरा, जनसाधारण में प्रचलित उसी भाषा का बोलचाल का रूप जो उस विगुद्ध साहित्य रूप में बहुत-कुछ मिलता हुआ होने पर भी अशुद्ध और बोलचाल की सहूलियतों के लिए विकृत-रूप होता है। प्राकृत के साहित्य-काल में यही बोलचाल का अपभ्रष्ट रूप “अपभ्रंश” कहलाने लगा। आगे चल कर यही बोलचाल का विकृत अपभ्रंश साहित्यारूढ हुआ, परन्तु उस के साथ ही उस का बोलचाल का प्रवाह साहित्यिक रूप के नियमों के बाँध को तोड़ता हुआ स्वच्छद और विकृत रूप में बहता रहा। उसी बहते हुए स्वच्छद रूप से कालांतर में हमारी देशभाषाओं का जन्म हुआ।

^१ ‘लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया’, जिल्द १, भाग १, भूमिका, अध्याय १२,

पृ० १२४

^२ ‘नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका’, भाग २, (सं० १९७८)

यों तो अपभ्रंश के व्यापक अर्थ में (किसी साहित्यारूढ भाषा का तत्कालीन बोलचाल का विकृत एवं स्वच्छदरूप) उन का प्रचार विक्रम की दूनरी शताब्दी से ११वीं शताब्दी तक उत्तर-भारत में रहा, परंतु अनुमानित विक्रम प्रचार-काल की छठी शताब्दी के लगभग प्राकृत, सत्कृत भाषा की तरह, केवल साहित्य की भाषा रह गई थी और उसी समय से अपभ्रंश जनसाधारण की बोलचाल की भाषा बनी। अपभ्रंश का युग कब बीता और कब से देशभाषाओं का भिन्न-भिन्न रूप बना, यह निश्चय-पूर्वक कहना कठिन है। भाषाएँ एक-दो वर्ष में बदल नहीं जानी, उन का परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ करता जैसा कि राजगद्दी से एक राजा का जाना और दूसरे का आरूढ होता। यह परिवर्तन धीरे-धीरे होना है, और कई वर्षों, कई शताब्दियों, तक फैला होता है। इस बीच के समय को हम परिवर्तनकाल कहते हैं। अपभ्रंश और देशभाषाओं के बीच के परिवर्तन-काल को हिंदी भाषा-शास्त्र के विद्वानों ने बहुमत से विक्रम की १०वीं से १३वीं शताब्दी तक माना है। तेरहवीं शताब्दी में देश-भाषाएँ अपभ्रंश से स्पष्टतः भिन्न होने जा रही थी, ऐसे उदाहरण मिलते हैं।

इस परिवर्तन-काल की भाषा को हिंदी के विद्वान पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 'पुरानी हिंदी' नाम दिया है।^१ गुजराती भाषा के विद्वान श्रीमोहनलाल दर्शीचंद देसाई ने उसे 'जूनी गुजराती' सजा दी है। इस काल के पुरानी हिंदी, जूनी गुजराती अथवा प्राचीन दूसरे अन्वेषक, विशेषतः पश्चिमी विद्वानों ने इसे 'प्राचीन राजस्थानी राजस्थानी' कहा है। वास्तव में, इन तीनों नामों में 'पुरानी राजस्थानी' नाम उस काल की भाषा का अधिक परिचायक हो सकता है, क्योंकि हिंदी और गुजराती की अपेक्षा राजस्थानी ही उस भाषा के सब से अधिक नजदीक है, और उस की विशेषताएँ उक्त दोनों भाषाओं की अपेक्षा राजस्थानी में अधिकतम सुरक्षित है। यद्यपि गुलेरी जी का यह कहना कि—

“पुरानी गुजराती, पुरानी राजस्थानी, पुरानी पश्चिमी हिंदी आदि नाम कृत्रिम हैं, और वर्तमान भेद को पीछे की ओर ढकेल कर बनाए गए हैं”,^२ बिल्कुल सत्य है, परंतु

^१ 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका', भाग २, (सं० १९७८)

^२ वही।

उन्हीं के कथनानुसार इस उत्तर अपभ्रंश कालीन देशभाषा को 'पुरानी हिंदी' नाम देना भी भेद-बुद्धि को और दृढ़ करना है। "पुरानी हिंदी" नाम उतना ही अयुक्तिसंगत, अयथार्थ है। उक्त भाषा थोड़े से स्वाभाविक भेदों के साथ उत्तरी भारत में गुजरात से अतर्वेद (प्रयाग क्षेत्र) तक प्रचलित थी; उसी के देशभेदों से वर्तमान देग-भाषाओं का विकास हुआ है। उस से केवल हिंदी और गुजराती का ही जन्म नहीं हुआ बल्कि अन्य आधुनिक भाषाओं का भी, यथा राजस्थानी, ब्रज, खड़ीबोली आदि का।^१ यथार्थ में उसे उत्तर-कालीन अपभ्रंश अथवा लोकभाषा कहना उचित होगा।

इस प्रकार अपभ्रंश में हिंदी और इनर आधुनिक भाषाओं तक के विकास-काल को हम तीन विभागों में बाँट सकते हैं—

(१) पूर्वकालीन अपभ्रंश काल — विक्रमी दूसरी से १०वीं शताब्दी तक।

(२) उत्तर कालीन अपभ्रंश काल — विक्रमी १०वीं से १३वीं शताब्दी तक।

(३) लोकभाषा अथवा प्राचीन राजस्थानी काल—१३वीं से १५वीं शताब्दी तक।

(१) पूर्वकालीन अपभ्रंश—'अपभ्रंश' शब्द सब से पहले किसी भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं होता था। साहित्य की भाषा जब निरक्षर अथवा साधारण जनसमाज के प्रयोग में आकर उच्चारण और शिष्टता की श्रेणी से वि० २री से १०वीं शताब्दी तक गिर जाती थी, या विकृत हो जाती थी, तब उसे अपभ्रंश अथवा अपभ्रंश कहा जाता था। पतंजलि ने, जिन का समय ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी माना जाता है, अपने महाभाष्य में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। जैसे—

^१ ब्रजभाषा की रचनाएँ कबीर के बाद की हैं। खड़ीबोली भाषा मुसल्मान-काल से प्रधान हुई, यद्यपि अमीर खुसरो में उस का सर्व प्रथम रूप १४वीं शताब्दी में मिलता है। परंतु वह प्रचलित रूप न था; देश भाषा की व्यापकता उस में उस काल में न थी। अवधी का रूप भी जायसी और तुलसी से पुराना नहीं है; जायसी में उस का बोल-चाल का रूप है, और तुलसी में साहित्य-प्रतिष्ठित। परंतु जायसी का रूप अपने स्थानीय प्रांतीय रूप को रखते हुए भी परिवर्तन काल के उत्तर-अपभ्रंश अथवा लोकभाषा की ओर झुकता है। इन सब से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य दोनों में क्रमशः प्रतिष्ठित एक व्यापक भाषा का रूप प्रचलित था, जिसे लोकभाषा या देशभाषा कहना चाहिए। इस रूप की अंतिम झलक कबीर की भाषा में दिखाई पड़ती है। अपभ्रंश के बाद यह रूप देशभाषाओं का पहला रूप है जिस ने कालांतर में प्रांतीय भेदों को जन्म दिया। राजस्थानी को इस रूप को सब से पहले धारण करने का श्रेय है।

एककस्य हि शब्दस्य बहुवोऽपभ्रंशाः । तद् यथा—

गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गोणी, शेता, गोपोतलिकेत्येवसावयोऽपभ्रंशाः ॥

इसी प्रकार जैसे आजकल शिष्ट और पठित लोग जिस का शुद्ध उच्चारण 'संस्कृत' करेगे, निरक्षर, साधारण लोग उसे 'संमकिरत', 'सेमकरन', 'संमकिरिन' बोलेंगे ।

अब यह देखना है कि प्राचीन रीतिकारों के भाषा-सदधी साहित्य-ग्रंथों में अपभ्रण को कब और कैसी प्रतिष्ठा मिली है ।

(१) भरत मुनि ने अपना नाट्य-शास्त्र विक्रम की दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी में रचा । उस में अपभ्रंश भाषा को देश-भाषा के नाम से लिखा है ।

एवमेतत्तु विज्ञेयं संस्कृतं प्राकृतं तथा ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि देशभाषा प्रकल्पनम् ॥

संस्कृत और प्राकृत के बाद यह 'देश-भाषा' और कोई नहीं, अपभ्रण ही हो सकती है । भरत मुनि ने सात भाषाओं, यथा—मागधी, अवंतिका, प्राच्य, मौरसेनी, अर्धमागधी, बाल्हीका, दाक्षिणात्या—और उतनी ही विभाषाओं का उल्लेख किया है । ये सात भाषाएँ प्रांतीय साहित्यिक प्राकृते हैं । विभाषाएँ इस प्रकार गिनाई गई हैं—गवर्ग, आभीर, चाडाल, वेर (केरलीय) द्रविड, ओड्र, (उत्कल प्रांतीय), और जगली जाति की बोलियों ।

इस से यह सिद्ध हुआ कि भरत मुनि के जमाने तक प्राकृतों शिष्ट समुदाय की साहित्य-भाषाएँ हो गई होंगी और अपठित साधारण जनता उन्हीं को अपभ्रष्ट रूप में बोलती होगी, और उस बोलचाल के रूप पर आभीर शवरादि जातियों की बोलियों का प्रभाव भी पड़ा होगा । नाट्य-शास्त्र के वत्सीसवे अध्याय में देश-भाषाओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो अपभ्रंश से मिलते हैं । एक स्थान पर यह भी कहा है कि सिन्धु (सिंध), सौबीर (दक्षिण-पश्चिमी पंजाब) और उस के आम-पाम के पहाड़ी प्रदेश में उ-कार बहुला भाषा बोली जाती है । उ-कार बहुलता अपभ्रंश का एक प्रधान लक्षण है । अतएव यह सिद्ध हुआ कि विक्रम की दूसरी-तीसरी सदी में जिस देश-भाषा का प्रचार था, उस का कोई अलग नाम नहीं पडा था । निम्नकोटि की जनता में वह बोली जाती थी, साहित्य-रचना उस में नहीं होती थी । यही दशा पाँचवी शताब्दी तक रही, जिस का दूसरा प्रमाण आगे दिया जाता है !

भरत मुनि के आस-पास के जमान में वररुचि ने अपने प्राकृत प्रकाश' की रचना की, जो प्राकृत का सब से पहला व्याकरण है। उस में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। संभव है, तब तक अपभ्रंश साहित्य में इतनी प्रधानता से प्रयुक्त नहीं होती रही होगी कि व्याकरणों में उस का नामोल्लेख किया जा सके। अतएव अपभ्रंश-काल के विकास का पहला सिरा भरत मुनि और वररुचि का काल है और दूसरा सिरा हेमचंद्र का समय १२वीं शताब्दी।

(२) पुरातत्व के प्रसिद्ध विद्वान् बाबू काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने लेख 'पुरानी हिंदी का जन्मकाल' १ में 'नारदस्मृति' का एक प्रमाण उद्धृत करते हुए लिखा है—

संस्कृतैः प्राकृतैर्वाक्यैः शिष्यमनुरूपतः ।

देशभाषाद्युपायैश्च बोधयेत् स गुरु स्मृतः ॥

अर्थात् गुरु अपने शिष्य को संस्कृत, प्राकृत और देश-भाषा में समझावे। यह 'देश-भाषा' प्राचीन अपभ्रंश के सिवाय कौन हो सकती है? नारद-स्मृति का समय ईसा की पाँचवीं सदी माना गया है। ऊपर भरत के नाट्य-शास्त्र में भी 'देश-भाषा' नाम मिलता है। इस से यह सिद्ध होता है कि 'नारदस्मृति' के समय में देश-भाषा, अपभ्रंश प्रचलित हो गई थी। प्राकृत उस समय पंडितों की किताबी भाषा रह गई थी; बोलचाल की भाषा अपभ्रंश थी।

(३) अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में पहला प्रयोग वलभी के राजा धारसेन (द्वितीय) के शिलालेख में मिलता है, जहाँ वह अपने पिता गुहसेन के विषय में लिखता है कि वह संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश—तीनों भाषाओं की काव्य-रचना में दक्ष था—

संस्कृत प्राकृताऽपभ्रंश भाषा त्रय प्रतिबद्धप्रबंधरचनानिपुणतरांतःकरण ॥

गुहसेन के शिलालेख वि० स० ६१६ से ६२६ तक के मिलते हैं जिन से उस का समय विक्रम की सातवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध सिद्ध होता है।

(४) इसी शताब्दी का साहित्यकार भामट काव्य के तीन भेद करता हुआ लिखता है—

संस्कृत प्राकृत

इति शिषा ।

(५) 'कादंबरी' के रचयिता वाण ने 'हर्षचरित' में लिखा है कि जब राजा भ्रमण करने को निकलते, तो उन के साथ एक प्राकृत कवि और एक भाषा कवि भी रहता था। वाण सातवीं शताब्दी में हुआ है। यह भाषा का कवि अपभ्रंश का कवि रहा होगा; अपभ्रंश तब तक साहित्य की भाषा प्रतिष्ठित हो चुकी थी।

(६) आठवीं शताब्दी के लगभग दंडी ने अपने 'काव्यादर्श' में अपभ्रंश को काव्य-विभागों में से एक विभाग गिनया है—

तदेतद् वाङ्मयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा ।

अपभ्रंशं च मिश्रं चेत्याहुरार्याश्चतुर्विधम् ॥

(७) नवौ शताब्दी ईस्वी में रुद्रट भाषा की दृष्टि से काव्य के छः भेद करना है—संस्कृत, प्राकृत, मागध, पेशाच, नौरसेनी और अपभ्रंश। अपभ्रंश के उस ने देशानुसार भी कई भेद किए हैं।

उपर्युक्त आधारों से प्रमाणित होता है कि विक्रम की छठीं-सातवीं शताब्दी से अपभ्रंश साहित्य रचना के लिए प्रयुक्त होती थी और उस की इतनी प्रतिष्ठा हो चुकी थी कि (१) राजा लोग भी उस में काव्यरचना कर के गौरवान्वित होते थे।^१ (२) साहित्यग्रंथों में काव्य-विभाग करते हुए रीतिकार अपभ्रंश की एक स्वतंत्र काव्यशैली मान चुके थे।

अब अपभ्रंश निम्न जाति की बोलचाल की गँवारू भाषा मात्र नहीं रह गई थी। यह जनता की सम्मानित, सजीव, साहित्य-भाषा की तरह प्रतिष्ठित हो चुकी थी। इस जमाने में प्राकृत केवल मृतप्राय भाषा रहनी होगी और केवल विद्वान लोग ही आत्मप्रीत्यर्थ उस में साहित्य-रचना करते होंगे।^२

(८) राजशेखर ने विक्रमीय दसवीं शताब्दी में अपने साहित्य-ग्रंथ 'काव्य-मीमांसा' में अपभ्रंश का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है, जिस से प्रतीत होता है कि

^१ दलभी के राजा धारसेन (द्वितीय) के शिलालेख का उल्लेख ऊपर देखिए।

^२ यदा-कदा संस्कृत नाटकों में भी उप-भाषा की तरह प्राकृतों को स्थान मिलता रहा।

उस जमान में इस भाषा का साहित्य खूब संपन्न बना था वट प्रामाणिक रूप में कहता है कि अपभ्रंश का प्रचार

सायभ्रंश प्रयोगों (कल मरुदुष्टवक भावनाइय) ।

सारे मरुप्रदेश, टक्क (पूर्वी पंजाब का भाग) और भावनक में था ।

(९) बनारस के पुराने किले के एक कुएँ में ईस्वी सन् १०४२ का ताम्र शालम-पत्र मिला है जिस में त्रिकालिगाधिपति महाराज कर्णदेव द्वारा पतिविरुद्ध को मुनी पाँव के दान देने का उल्लेख है । लेख ३७ श्लोकों में समाप्त होता है । उस का १२वाँ छंद देश-भाषा अपभ्रंश में तिग्गिन इस प्रकार है—

होहिंति एत्थसे पुरिहा एहइय गौरध जहग्घा ।

इय हाविऊण जेणं पालीण परिगहो गहियो ॥^१

यह छंद त्रिपुरी के राजा धवल के विषय में है, जो दशवीं शताब्दी के आरंभ में राज्य करता था ।

अतएव अपभ्रंश का काल विक्रम की दूसरी शताब्दी से दसवीं अथवा ग्यारहवीं शताब्दी तक माना जा सकता है ।

अब यह देखना रह गया कि अपभ्रंश प्रधानतः उत्तर भारत के किन्-किन भूभागों में प्रचलित साहित्य भाषा थी, और उस की विस्तार-सीमा कहाँ तक थी ?

भारत के नाट्य-शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि उ-कार बहुला देशभाषा अपभ्रंश का प्रचार-क्षेत्र सिंध, पश्चिम-पंजाब (सौवीर) और उस के आस-पास बनी जाती थी । दंडी इसे मुख्यतः आभीरो की भाषा कहता है—

आभीरिदि गिरः काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृताः ॥

इतिहास से प्रमाण मिलता है कि आभीर जानि पहले सिंध और पंजाब में बसी, फिर राजस्थान, गुजरात आदि भूभागों में फैल गई । आभीर शबर आदि निम्न जातियों शिष्ट भाषा का अशुद्ध और विकृत उच्चारण करती होनी, इसी लिए उन की भाषा को अपभ्रंश

^१ नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, भाग ११, (सं० १९८७) पृष्ठ ४३९-४४३

नाम मिला वाद में वहाँ अपभ्रंश भाषा व्यापक हो कर जनसमुदाय की बोलचाल की और क्रमशः साहित्य की भाषा बन गई होगी।

राजशेखर ने अपभ्रंश का प्रचार-क्षेत्र मह (पश्चिमी राजस्थान) टक्क (पूर्वी पंजाब) और भादानक प्रदेश बताया है।

ईस्वी ११वीं शताब्दी में रुद्रट के 'काव्यालंकार' के टीकाकार नैमसाधु ने लिखा है कि "अपभ्रंश भी प्राकृत है। लोगों ने इस के तीन भेद कहे हैं—उपनागर, आभीर और ग्राम्य। देशानुसार इस के कई भेद हैं जिन के लक्षणों का लोकभाषा से पता चल सकता है।"^१ इस से यह भी प्रकट होता है कि अपभ्रंश 'लोकभाषा' थी। आभीर जाति का इस से घनिष्ठ संबंध था। राजशेखर एक जगह 'काव्यमीमांसा' में लिखता है कि सौराष्ट्र और ब्रह्मण (पश्चिमी राजस्थान) के लोग मस्कृत पढ़ते हैं, परंतु अपभ्रंश का निक्षण कर के पढ़ते हैं।

इन अवतरणों का सारांश यह हुआ कि अपभ्रंश मुख्यतया राजस्थान, मालवा, गुजरात और सिंध की भाषा थी और वहीं से उस का धीरे-धीरे प्रचार बढ़ा। अपभ्रंश में साहित्य की रचना भी इन्हीं देशों में हुई। अपभ्रंश के तीन मुख्य भेद माने गए हैं। वे तीनों इन्हीं प्रांतों में प्रतिष्ठित हुए।^२ नागर गुजरात और पश्चिमी राजपूताना में, उपनागर पंजाब और मालवा में और ब्राह्मण सिंध में प्रचलित था।

प्रायः सब लोग जानते होंगे कि हिंदी का विकास अपभ्रंश में हुआ है। यही नहीं, सभी आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ऊपर

^१ देखिए रुद्रट का 'काव्यालंकार'—काव्यमाला (२—१, १५)

^२ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी इसी निर्णय पर पहुँचते हैं। वे कहते हैं—'अतर्वेद, ब्रज, दक्षिणी पंजाब, टक्क, भादानक, मह, ब्रह्मण, राजपूताना, अबंती, पारियात्र, दशपुर और सुराष्ट्र—यहीं की यह भाषा एक ही मुख्य अपभ्रंश थी, जैसे पहले देश-भेद होने पर भी एक ही प्राकृत थी।'—नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, भाग २, (सं० १९७८)।

गुलेरी जी ने अपभ्रंश के साथ-साथ राजस्थान और मध्य भारत में वैशाची (भूत-भाषा) का प्रचार भी सिद्ध किया है। राजशेखर ने वैशाची के प्रचारक्षेत्र का उल्लेख करते हुए अबंती, पारियात्र (चंबल और बेतवा की भूमि) और दशपुर (मंदसौर) बताया है।

हम कह आए हैं कि विक्रमीय दूसरी शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक प्रायः सारे उत्तर भारत की भाषा अपभ्रंश थी। उस में प्रातीय भेद अवश्य थे जिन के आधार पर कई

उत्तरकालीन अपभ्रंश अपभ्रंश मानी गई, पर उन भेदों में बहुत कम अंतर था। वि० १०वीं से १३वीं शताब्दी तक पहले की भिन्न-भिन्न प्राकृतों जितना कदापि नहीं। अपभ्रंश के बाद जिस लोकभाषा का प्रचार उत्तर भारत में हुआ, वह अपने भेदों को लेकर १३वीं-१४वीं शताब्दी के लगभग भिन्न-भिन्न प्रातों में पृथक् होने लगी। यद्यपि आरभ में इतना भेद नहीं था, परंतु देश की राजनैतिक परिस्थिति के अनुसार ये भेद भी धीरे-धीरे बढ़े और देश में एक भाषा के स्थान में अनेक भाषाएँ हो गईं।

सम्राट् हर्षवर्धन (स० ६६३-७०४) के काल तक उत्तरी भारत एक ही शासन के नीचे रहा। गुप्त-साम्राज्य के नष्ट होने के साथ-साथ भाषा की एकता भी नष्ट हो गई। विभिन्न प्रातों का पारस्परिक आदान-प्रदान, व्यवहार अवरुद्ध हो गया और यही कारण भाषा की एकता के छिन्न-भिन्न होने का भी हुआ।

अपभ्रंश से वर्तमान देशभाषाओं का जो विकास हुआ उस की गति और क्रम का इतिहास कई शताब्दियों पर फैला हुआ था। अपने शैशव-काल में ये देश-भाषाएँ अपनी जननी अपभ्रंश से बहुत-कुछ प्रभावित रहीं और संभल जाने पर अपने पैरों पर खड़ी हो कर पृथक् हो गईं। अतएव इस शैशव काल को (अर्थात् जब तक देश-भाषाएँ अपभ्रंश से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो गईं) हम परिवर्तन काल कहेंगे। इस काल की भाषा को हम लोक-भाषा कहेंगे, जिसे गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी, देसाई महोदय ने जूनी गुजराती और पारचात्य भाषा वैज्ञानिकों ने प्राचीन राजस्थानी कहा है। यह लोकभाषा, योडे-थोडे अंतरों के साथ—जो आगे चल कर भाषाओं के स्वतंत्र और भिन्न रूप धारण करने के कारण बने—अब भी समस्त उत्तर भारत की लोकभाषा थी। इस के प्रमाण आगे प्रस्तुत किए जावेंगे।

उत्तरकालीन अपभ्रंश अथवा लोकभाषा का सूत्रपात विक्रम की आठवीं शताब्दी से ही हो चला था। उस समय तक शिष्ट समुदाय की साहित्य-भाषा अपभ्रंश थी, परंतु जैसा कि भाषाओं के सवध में प्राकृतिक नियम हैं, साधारण जनता साहित्य-भाषा के विकृत रूप का बोलचाल में प्रयोग करने लगी थी। संभवतः ग्रामीण कविताएँ, लोकगीत और

इसी प्रकार की अर्धसंस्कृत रचनाएँ इस विकृत भाषा में होने लगी होंगी। नवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी के बीच में बज्रयानी बौद्ध सिद्धों की रचनाओं^१ का एक मशहूर डाक्टर हरप्रसाद शास्त्री और उन के सुपुत्र डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने प्रकाशित करवाना है। इन रचनाओं में लोकभाषा का अच्छा परिचय मिलता है।

अपभ्रंश साहित्य की रचनाएँ जब तक बहुत कम प्रकाश में आई हैं। लोकभाषा का रूप तो पहले से ही तरल होता है और लोगों को उस के मर्यादा की इतनी चिन्ता भी नहीं होती, जितनी शिष्ट साहित्य-रचना की। परंतु तो भी जैन आचार्यों और जैन-धर्म-संस्थाओं की कृपा से जो कुछ प्राचीन साहित्य बचा हुआ है, वह भी अपने स्थान में पड़ा-पड़ा ही सब रहा है। जब लिखित अपभ्रंश साहित्य की यह वंशा है तो लौकिक रचनाओं की तो बात ही क्या है ?

आगे हम इन्हीं विखरी हुई उत्तर-कालीन अपभ्रंश की रचनाओं के कुछ नमूने उद्धृत करेंगे जिन से परिवर्तित काल की लोकभाषा का विकास-मूत्र समझ में आ सकेंगे और साथ ही वर्तमान कालीन देशभाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में हमारे विचार निश्चित हो सकेंगे।

जैसा कि ऊपर कहा गया है इस काल की रचनाएँ बहुत कम मिलती हैं; जो मिलती हैं वे संस्कृत और प्राकृत काव्यों के बीच-बीच में उद्धरणों अथवा सग्रहों के रूप में मिलती हैं। कुछ सबद्ध काव्य भी मिलते हैं। संभव है, खोज करने पर और बहुत सा साहित्य हाथ लगे। इस न्यूनता के कई कारण हैं जिन में से मुख्य कारण कवियों का अपभ्रंश के प्रति उपेक्षा-भाव है। पूर्व प्रतिष्ठित संस्कृत और प्राकृत काव्य-भाषाओं के प्रति प्रतिष्ठा के भाव लोगों को अपभ्रंश भाषा में रचना करने से रोकने थे। इस का एक अच्छा उदाहरण तत्कालीन साहित्य से मिलता है।

(१) माइल्लघवल विक्रम की दसवीं शताब्दी के अंत में एक जैन कवि हो गया है। यह जैन धर्मग्रंथ 'लघुनयचक्र' के रचयिता प्रसिद्ध देवनेन सूरि का शिष्य था। इस

^१ देखिए 'गंगा' मासिक पत्रिका (मुलतानगंज, भागलपुर) भाग ३, अंक १, (पुरातत्वांक) में राहुल सांकृत्यायन का मंत्रयाण, बज्रयाण, चौरासी सिद्ध तथा हिंदी के प्राचीनतम कवि और उन की कवितायें नामक निबंध।

न २ नामक ग्रथ गायाओ में रचा ग्रथ की दो गाथाओ में लिखता है कि उस ने पहले 'दोहयबंधेन'^१ (दूहाबंध) अर्थात् अपभ्रंश में इस ग्रथ को देखा था। उसे उस रूप में देख कर किष्कि गुभकर महात्मा ने उपहास करते हुए कहा कि ऐसा सुंदर ग्रथ दोहाबंध (अणिष्ट लोकभाषा) में मोभा नहीं देता, इसे 'गाहाबंध' (गायाबंध) में कहो। माइल्लधवल ने ऐसा ही किया। कहते हैं दोहाबंध वाली पहली रचना इस के गुरु देवसेन मूरि की थी।

द्वयसहावपयासं दोहयबंधेन आसि जं दिट्टं ।

तं गाहाबंधेण य रइयं माइल्लधवलेण ॥

सुणिऊण दोहरत्थं सिग्घं हसिऊण सुहंकरो भणइ ।

एत्थण सोहइ अत्थो गाहाबंधेण तं भणह ॥

इस में दो बातें सिद्ध होती हैं — (१) गाथाबंध अर्थात् प्राकृत भाषा (जिस का कि 'गाथा' छंद प्रधान छंद था) धर्मग्रंथों के उपयुक्त साहित्य-भाषा गिनी जाती थी। 'दोहयबंध' या 'दोहरत्थ' अर्थात् अपभ्रंश भाषा इस महत्वपूर्ण पद के उपयुक्त नहीं समझी जाती थी। (२) बोलचाल में पुराने समय में चली आती हुई 'दोहयबंध' अपभ्रंश रचना का इम काल से भी पुराना अस्तित्व था। जो लोग यह कहते हैं कि प्राकृत अपभ्रंश की बेंटी है और उस के बाद में पैदा हुई है, उन की कल्पना अक्षरग सत्य नहीं है। बोलचाल के रूप को ही अपभ्रंश, हीन भाषा, अथवा बिगड़ी बोली समझना चाहिए और वह सदा वर्तमान रही होगी, चाहे उस समय में साहित्य-भाषा कोई भी रही हो। गुलेरी जी के शब्दों में—“वैदिक भाषा, सच्ची संस्कृत, सच्ची प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी—देश की एक ही भाषा रही है, पंडितों की संस्कृत, वैयाकरणों या नाटकों की प्राकृत, महाराष्ट्री या ऐसे ही नाम के अपभ्रंश, पश्चिमी राजस्थानी या पुरानी गुजराती या बँगला, गुजराती आदि सब इम की 'साइड शोज' हैं, नट की न्यारी-न्यारी भूमिकाएँ हैं।”^२

^१ जिस प्रकार गाथा या गाहा प्राकृत-काल का लोकप्रिय मुख्य छंद था, उसी प्रकार अपभ्रंश-काल और उत्तर-अपभ्रंश-(लोकभाषा) काल का प्रमुख छंद दोहा था। यहाँ तक रुढ़ि चल पड़ी थी कि 'गाहाबंध' से प्राकृत-काव्य और दूहा-बंध से अपभ्रंश-काव्य लक्षित होने लगे थे।

^२ नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग २, पृष्ठ १३४

शमकर के उपहास वाली बात या एक दूसरे — हरण बौद्ध आख्यानो में भी मिलना है। कहते हैं कि एक ब्राह्मण मिथ्या ने भगवान् बुद्ध से आग्रह किया कि तथागत के वाक्य और छद्म वेद तथा उपनिषद की भाषा में होने चाहिए—भाषा, अर्थात् पाठी या मागधी, में नहीं। परन्तु बुद्ध ने इस का यही उत्तर दिया कि मेरे वचन साधारण जनता के लिए हैं अतएव उन ही की भाषा में लिखित किए जाने चाहिए। काशी के पंडितों ने भी तो तुलसीदास जी के 'रामचरितमानस' को भाषा में रचित देख कर विरोध किया था और शास्त्रार्थ कर लेने पर ही उन का पिंड छोड़ा था। भाषाओं के सवध में गृह तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इस के लिए कोई एक देग या साहित्य दोषी नहीं है। परन्तु हम में गारत्र की वान इतनी ही है, कि जहाँ (शिक्षण) माइल्लधवल मुभंकर के कहे पर 'द्वन्द्व-सहायपयाम' को गाथाओं में परिवर्तन करने का कायल हो गया, वहाँ उस के गुरु देवसेन मुनि ने इसी ग्रंथ को तथा 'श्रावकाचार' को देशभाषा के दोहा छंद में ही लिखा।

जायसवाल महोदय पुरानी हिंदी के जनकाल के सत्रय में लिखते हैं—^१

“हिंदी भाषा प्राकृत से जन्म ही विक्रमीय दसवीं शताब्दी के पूर्व ही प्रादुर्भूत हो चुकी थी। इस काव्यगत भाषा के लक्षण ये थे—प्राकृत के छद्म छोड़ हिंदी के छंदों का प्रयोग, अत्यानुप्रास, जो प्राकृत में कभी नहीं वर्तता गया, शब्द-कल्प में देशी शब्दों का प्राकृत शब्दों के साथ बाहुल्य—फिर सब से ऊपर यह है कि व्याकरण प्राकृत का एकदम दूर हो कर हिंदी व्याकरण का शासन।”

(२) प्रसिद्ध जैन ग्रंथकार देवसेन मुरि उपर्युक्त माइल्लधवल के गुरु थे। इन का समय विक्रम सं० ९९० है। इन की रचनाओं में (१) 'दर्वनसार' (२) 'भाव-संग्रह' और (३) 'श्रावकाचार' प्रसिद्ध हैं। 'नयचक्र' ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही दोहों में की, जिस को आगे चल कर माइल्लधवल ने 'गाथा' में बदल दिया था। इन्होंने अपने ग्रंथों में प्राकृत और अत्रिंश दोनो भाषाओं का प्रयोग किया है। कुछ दोहों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

पल-कारे विष्णु पंच गुरु दूरि दलिय दुहकम्पु ।

संखे वेपय उक्खरहि. अक्खमि सावय धम्मु ॥

^१ 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', भाग ८

दुज्जम्भु सुहियउ होउ जगि सुयणु पयासि उभेण ।
 अमियउ विसु वासर जमह, जिम मरगउ कञ्जेण ॥
 जिह लमिला सायर गयहि दुल्लहु जुब्ब-हरंतु ।
 तिह जीवह भवजल गयह, मणु वतणु संबंध ॥
 जो जिण-सासण भासियउ सो षड् कहियउ साह ।
 जो पाले सह भाउ करि सो तरि पावइ पाह ॥
 एहु धम्म जो आयरइ चउ वण्ह सह कोइ ।
 सो णरु णारी भव्व यणु सुरइय पावइ सोइ ॥
 इय दोहा बद्ध वय धम्मं देवसेन उपदिट्ठु ।
 लहु अक्खर मत्ता हीय मो पय सयण खभंतु ॥

(३) वज्रयानी बौद्ध सिद्धों की रचना के उदाहरण—इन का समय लगभग नवी शताब्दी के आरंभ से तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक माना गया है। इस मत के चौरासी सिद्धों का संबंध नालद और विक्रमशिला के प्राचीन विद्यापीठों से था। उदाहरण—

(क) सरह-पा—

जह मन पवन न संवरइ, रवि ससि नाह पवेस ।
 तहि बट चित्त विसाम करु, सरहे कहिअ उवेस ॥
 घोरंधारे चंद्रमणि जिअि उज्जोअ करेइ ।
 परम महासुह एकु खणे, डुरिआ अशेष हरेइ ॥

पंडिअ सजळ सत्थ बक्खाणइ, देहहि बुद्ध वसंत न जाणइ ।
 अमणागमण ण तेन विखंडिअ, तो वि णिलज्ज भणइ हउं पंडिअ ॥

(ख) कण्ह-पा—

आगम वेअ पुराणे पंडित भान वहंति ।
 पक्क सिरीफल अलिअ जिम वाहेरि त भमथंति ॥
 जिअ लोण थिलिज्जइ पाणिएहि तिम घरणी लइ चित्त ।
 समरस जाई तक्खणें जइ पुणु ते सम नित्त ॥

(ग) मही-पा—

खर रवि किरण संतापे रे गजणांगण गइ पइठा ।
 भणति महिता मइ एत्थु बुद्धते किपि न दिठा ॥

मानन-या—

पेकड़ु सुअणे अदस जइसा । अंतराले मोह तइसा ॥

मोह विमुक्का जइ माणा । तबे डूढइ असणागमणा ॥

(४) जहेश्वर सूरि नामक द्वेतावर जैन साधु ने ग्यारहवीं शताब्दी ग्यारहवीं के आरंभ में 'सजम-मंजरी' नामक ग्रंथ लिखा। उदाहरण

संजमु तुरसत्तिर्हि धुवउ संजमु भोक्ख-दुवारु ।

जेहि संजमु मणि धारेउ तह दुत्तर संमारु ॥

संजम भार धुरधरह सद्दुच्छळिउ न जाह ।

निअ जणणी जुव्वण हरगु जन्नु निरत्तयउ ताह ॥

बरसि तहस्सिहि जे कियउ तवु संजमु उवयारु ।

कोह महानळ संगमिण सो दहि किज्जइ च्छारु ॥

(५) हेमहंस सूरि के किमी विद्वान गिण्य ने 'सजम-मंजरी' की लगभग की। उदाहरण—

दिट्टई जो नवि आळवइ, कुसळ न पुच्छइ वत्त ।

तासु तणइ नवि जाईय, रे हियड़ा नीसत्त ॥

रासहु कंध चड़ावियइ, लब्भइ लत्त सहस्स ।

आपहणे करि कम्मड़ां, हिया बिसूरहि कत्त ॥

(६) मालवनरेश प्रसिद्ध मुंजराज ओर भोज के दरवार में घनप जिस ने विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में 'सन्दपुर मडन महावीरो गथाओ का काव्य लिखा। उदाहरण—

रखि सामि पसरंतु मोहु नेहुडु य तीडहि ।

सुम्म दंसणि नाणु चरणु भडु कोहु विहोडहि ॥

करि पसाउ सच्चउरि वीरु जइ तुंहु मणि भावइ ।

तइ तुडुइ धणपाळ जाउ जहि गयउ न आवइ ॥

ने 'श्रुतिपंचमी कथा' दोहा-सोरठा-चौपाई में कही है। उदाहरण—

सोरठा

जिण-सासणे सारु, णिदुअपावकलंकमलु ।

सम्मत्त विसेसु, णिसुणउ सुअंचमि फलु ॥

चौपाई

अह्निद्धणु जणु सोहइ ण कोइ ।

धण संपय बिणु पुणहि ण होइ ॥

(७) इसी ग्यारहवीं गताब्दी के प्रथमार्ध (वि० सं० १०२९) में पुण्यवत्त नामक जैन कवि हुआ जो मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज तीसरे का समकालीन था। इन ने 'निराडि-महापुराण-गुणालकार-महापुराण' की रचना की और 'आदिपुराण', उत्तर-पुराण, आदि ग्रंथ अपभ्रंश में लिखे। उदाहरण—

बंभणाइ कासव-रिसि गोत्तइ ।

गुरु बयणामय पूरिय सोत्तइ ॥

पुष्पयंत कयणा धुपपके ।

जइ अहिषाण-मेरु णामके ॥

नहु ससयामभे जावहें ललियहें ।

बोल्लइ कोयल अंबय कळियहे ॥

काणणे चंचरीउ रुणुसंढइ ।

कीरु किएण हरिसेण विसट्टइ ॥

(८) 'जसहरचरिउ'—अपभ्रंश का काव्य भी इसी काल के आस-पास का है।

उदाहरण—

विणु धवळेण सयडु कि हल्लइ ।

विणु जीवेण देहु कि चल्लइ ॥

विणु जीवेण भोक्ख को पावइ ।

जुम्हारिउ कि अप्पइ आवइ ॥

माणुस सरीर दुह-पोट्टळउ ।

धोयउ धोयउ अइ विट्टलइ ॥

बारिउ वारिउ वि पाउ करइ ।

पेरिउ-पेरिउ विन धम्म चरइ ॥

चम्मैं बहु वि कालि सडइ ।

रक्खिउ-रक्खिउ जम-मुहु पडइ ।

(९) 'गायकुमारचरित'—उदाहरण—

सो णंदउ जो पढइ-पढावइ ।
 सो णंदउ जो लिहइ लिहावइ ॥
 सो णंदउ जो विदइ विदावइ ।
 सो णंदउ जो भावे भावइ ॥

(१०) श्रीचंद्र कवि ने वंशस्थ छंद में कयाकोपं की रचना की। इस का समय विक्रमी ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। उदाहरण—

तहा भुणि काय-केलेस सोहिए
 सरीर-छेले तत्रसीर दाहिए ।.....
 पसिद्धि पूया कुसुमोह मोहए
 गुणोह संभूय फणोह रोहए ॥

कुछ विचित्र छंदों का उपयोग भी इस कवि ने किया है, यथा—

'हुहड़उ' छंद

तइ चेष साहु । सीलंबु वाहु ॥
 सुह-साह णाहे । आराहणाहे ॥

(११) योग चंद्रमुनि ने बारहवीं शताब्दी ईस्वी में 'योगसार' नामक ग्रंथ दोहा-सोरठा-चौपाई में रचा। उदाहरण—

जीवा जीवह भेउ, जो जाणइ ते जाणियउ ।
 सोक्लह कारण एउ, भणइ जो इहि भणियउ ॥
 धम्म ण पढिया होइ, धम्म ण पुच्छापिच्छइ ।
 धम्म ण मढिय वयेसि, धम्म ण मुच्छा लुच्चयइ ॥
 कासु सभाहि करउ को अंचउ ।
 छोपु अछोपु करिबि को वंचउ ॥

(१२) तपागच्छ का संस्थापक प्रसिद्ध जैन वैयाकरण और कवि हेमचंद्राचार्य विक्रम की बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में विद्यमान था। यह गुजरात के इतिहास-प्रसिद्ध सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के राज्याश्रय में था और उन के उत्तराधिकारी कुमार-

पाल के राज्य में यह राज्य-गुरु की पदवी पर प्रतिष्ठित रहा हेमचन्द्र का जन्म वि० स० ११५४ में हुआ, दीक्षा ११४५ में, सूरिवाद ११६६ में और मृत्यु स० १२२९ में हुई। प्रसिद्ध द्वयाश्रयकाव्य 'कुमारपालचरित' (जिस के प्राकृत और संस्कृत दो विभाग हैं) की रचना इस ने वि० सं० १२१८ और १२२९ के बीच की। 'सिद्धहैमशब्दानुशासन' नामक प्रसिद्ध व्याकरण इस ने सिद्धराज के आदेश से बनाया (स० ११९९ से पहले, क्यों कि यह संवत् सिद्धराज की मृत्यु का है)। इस व्याकरण के अंतिम अध्याय के ३२९ से ४४८ अर्थात् १२० नियम-सूत्रों में अपभ्रंश का व्याकरण बनाया और उन नियमों के उदाहरणार्थ १७५ अपने से प्राचीन अपभ्रंश के प्रचलित ब्रह्मों को उस में उद्धृत कर के संकलित किया। निस्संदेह ये प्रचलित ब्रह्म हेमचन्द्र के समय में प्रसिद्ध रहे होंगे और कम से कम उस से १००-१५० वर्ष पुराने तो अवश्य होंगे अथवा दूसरे शब्दों में कुछ यथार्थता के साथ यह भी कहा जा सकता है कि हेमचन्द्र द्वारा उदाहरणस्वरूप उद्धृत इस दोहा-साहित्य का समय मुज के काल वि० सं० १०२९ से जयसिंह के मृत्युकाल स० ११९९ तक है। अनुमानत मूत्र बनाने के साथ-साथ प्रचलित लोकभाषा के तत्कालीन उदाहरण भी ले लिए गए होंगे। इन के अतिरिक्त हेमचन्द्र की निज की अपभ्रंश रचना भी उपलब्ध होती है, परन्तु वह उतनी सजीव नहीं है जिस से प्रतीत होता है कि वह साहित्यिक अपभ्रंश का अवसानकाल रहा होगा। हेमचन्द्र ने 'देशीयनाममाला' नामक एक कोष भी बनाया जिस में प्राकृत रचना में आने वाले देशीय शब्दों की गणना की गई है। यह कोष अकारादि क्रम से रचा गया है। उदाहरण—

(क) हेमचन्द्र की निज की रचना—

गिरिहैं वि आणिउ पाणिउ पिज्जइ, तरुहें वि निवडिउ फलु भक्लिज्जइ ।

गिरिहैं व तरुहैं व पडिअउ अच्छइ, विसर्याहें तरुवि विराउ न गच्छइ ॥

जो जहाँ होतउ सो तहाँ होतउ, सत्तु वि भित्तु वि कियेँ वि हु आवहु ।

जाँहिविहु तरुहिविहु मग्गे लीणा, एक्कएँ द्विद्विहि दोन्निवि जोअहु ॥

अम्हे निन्दहु कोवि जणु, अम्हई वण्णउ कोवि ।

अम्हे निन्दहुँ कंवि नवि, नम्हई वण्णहुँ कंवि ॥

रे मण करसि कि आलडी, विसया अच्छहु दूरि ।

करणई अच्छहु रुन्धिअइँ, कड्ढउं सिवफलु भूरि ॥

निअस-विहणा रत्तिहिंवि खाहि जि कसरक्केहि ।
हुहुह पडन्ति ति पावेंद्रहि भमडहिं भवलक्केहि ॥

(ख) 'हैम' व्याकरण से उद्धरण—

जे महु दिण्णा दिअहइा दइएँ पवत्तेण ।
ताण गिणंतिए अंगळिज जज्जरिआउ नहेण ॥१॥
अगिणएँ उण्हउ होइ जगु वाएँ सीअळु तेवँ ।
जो पुणि अंगि सीअळा तमु उण्हतणु केवँ ॥२॥
भल्ला हुआ जु सारिआ बहिणि महारा कंतु ।
लज्जेज्जंति वयंसिअहु जइ भग्गा घर एंतु ॥३॥
वायसु उड्ढावंतिए पिउ विट्ठुउ सहसत्ति ।
अद्धा बळयासहिहि गय, अद्धा फुट्टु तडत्ति ॥४॥^१
जहिं कप्पिजइ सरिण सर छिज्जइ खग्गिण खग्गु ।
तहिं तेहइ भइ-वइ निवहिं कंतु पयासइ मग्गु ॥५॥
बप्पीहा पिउ-पिउ भणिधि कित्तिइ रुअहि हयास ।
तुह जवि, मुह पुणि बल्लहइ, विहुँ वि न पुरिअ आस ॥६॥^२
ढोला एह परिहासइी अइ भण कवणाहि देसि ।
हुअं शिज्जउँ तउ केहि पिअ, तुहुँ पुणु अण्णहि रेसि ॥७॥

(१३) सोमप्रभाचार्य ने वि० सं० १२४१ में अणहिलवाइ पट्टन में 'जिनधर्म-प्रतिबोध' अथवा 'कुमारपाल-प्रतिबोध'^३ बनाया जिस में उस समय तक के प्रचलित अनेक देशी भाषा के छंद उद्धृत किए गए हैं। सोमप्रभसूरि महावीर स्वामी से ४३वीं पीढ़ी में वृद्धगच्छ के पट्टाधीश आचार्य थे। उन के जिष्य प्रसिद्ध हेमाचार्य थे। सोम-प्रभसूरि ने दो और प्राकृतग्रंथ बनाए थे जिन के नाम 'सुमतिनाथचरित्र' तथा 'सूक्ति-मुक्तावली' हैं।

^१ इस दोहे का राजस्थानी रूपांतर मिलता है जो अगे दिया गया है।

^२ यह दोहा कुछ रूपांतर के साथ 'ढोला मारू रा वुहा' ग्रंथ में मिलता है।

^३ यह ग्रंथ 'गायकवाइ ओरिघंटल सीरीज' की चौदहवीं नंदा में छपा है।
संपादक श्रीः मुनि जिनविजय सूरि हैं।

सोमप्रभ की निज रचनाएँ मस्यत प्राकृत म कुछ कथाएँ सस्कृत में और एकाव अपभ्रंश मे हे। बीच-बीच मे लोक भाषा के दूहे भी आ गए हैं जिन में से कुछ हेमचंद्र के व्याकरण मे और कुछ मेरुनाचार्य के 'प्रबंधचिन्तामणि' और जिन मडन के 'कुमार-पालप्रबंध' मे भी आए हे। कुछ उदाहरण नीचे उद्धृत किए जाते हे। सोमप्रभ की निजी अपभ्रंश-रचना कुछ-कुछ मध्यकालीन साहित्यिक राजस्थानी के डिगल रूप से मिलती है—डिगल का पूर्वभाग सा प्रतीत होती है, यथा—

जसु वयण विणिज्जिउ नं ससंकु, अण्पाण निमिहि वंसइ ससंकु ।

जसु नयण कति जिय लज्ज भरिण वणवासु पवस्य नाह हरिण ॥

गयण-भग-संलग लोल-कल्लोल परंपह ।

निक्कर णिक्कउ नक्क चक्क च्चकमण दुहंकर ॥

उच्छलंत गुरु पुच्छ मच्छ रिच्छोळि निरंतर ।

विळसभाग जालाजडाळ वड वानळ दुत्तर ॥

सोमप्रभ द्वारा उद्धृत देशभाषा के उदाहरण ('कुमारपाल-प्रतिबोध' से)

पिय हउं थक्किय समळु विणु तुह विरहगि किळंत ।

थोडइ जळ जिम मच्छळिय तल्लोविलि करंत ॥१॥^१

अज्जु विहाणउ अज्जु विणु, अज्जु सुवाउ पवत्तु ।

अज्जु गळत्थिउ सयळु दुहु, जं तुहु मह धरि पत्तु ॥२॥^२

अम्हे थोडा रिउ बहुय, इउ कायर चितति ।

मुद्धि, निहाळइ गयण अळु, कइ उज्जोउ करंति ॥३॥

रिद्धि-विहणह माणुसह, न कुणइ कुवि सम्माणु ।

सउणि हि मुच्चहि फलरहिउ तरवर, इत्थु पमाणु ॥४॥

तत्कालीन अपभ्रंश गद्य का उदाहरण—(सोमप्रभ की रचना)

भो आपन्नह सह वयणु, तणु-लक्खणिहि भुणामि । इहु बालक एयह घरह कमिण भविस्तइ सामी ॥^३

^१ यह दोहा कुछ रूपांतर के साथ 'डोला मारु रा दूहा' काव्य में मिलता है।

^२ यह भी कुछ रूपांतर के साथ 'डोला मारु रा दूहा' में मिलता है।

^३ अर्थ—अरे, मेरे वचन सुनो। शरीर के लक्षणों से कहता हूँ कि यह बालक कम से इस घर का स्वामी होगा।

(१४) मेरुनाचार्य न वि० सं० १३६१ म रचनाचतुर्नाम नाम का सग्रह-ग्रन्थ संस्कृत भाषा में, बढवान में, बनाया। इस में कई ऐतिहासिक किस्से-कहानियाँ हैं। शैली 'भोजप्रबन्ध' की सी है। जैनधर्म की प्रभावना बढाने के लिए धर्मोपदेश का वाहुन्य है। कथाओं के बीच-बीच में प्रसगागत उपयुक्त अपभ्रंश की कविता भी उद्धृत की गई है, जो संग्रहकर्ता के समय में अवश्य १००-२०० वर्ष पुरानी है। यद्यपि पुस्तक की भाषा संस्कृत है परंतु वह संस्कृत भी देश-भाषा के प्रचलित शब्दों में ओतप्रोत है। ऐसी प्रतीत होना है मानो जैन लेखकों ने देश भाषा में सोचा है और संस्कृत में लिखा है। प्रचलित देशभाषा के मुहावरे, कहावते, देशीय शब्द, संस्कृत व्याकरण का चोला पहन कर जगह-जगह पर काम में आए हैं। कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं—

धर्मवहिका=बही। धाटी-प्रवात=धाडा डालना। न्युञ्जत=न्यँछावर। दवरक=डोरा। पादोवधार्यताम्=पग धारो, पधारो। कंचोलक=कचोळी, करेरी। जीर्ण मंचाधिरूढ़=ठूठी खटिया (मँचा राज०) पर पड़ा। हक्कित=बुलाया हुवा। छिन्पिका=छींपी। निज तनक गृह=निज तणो (राज०) घर। व्याघुन्ती=लौटती हुई-बाहुड़ती (राज०)। वासण=भाण्ड, बत्तन। वळित=लौटा। कार्मण=कामण, (राज०) जाड़। पट्टकिल=पटैल। सेजवाली=सेजवाळी (राज०) पालकी। तापिका=तई (राज०) कड़ाही, तपेली (राज०) फुल्लावपिष्यसि=फुलावेगा। इस प्रकार और भी प्रयोग हैं। ऐसे प्रयोग प्रायः शत प्रतिशत प्रचीन राजस्थानी के रूप हैं; इन में से बहुत से अब तक आधुनिक राजस्थानी में विद्यमान हैं।

कुछ अपभ्रंश के दोहे मुज के नाम से इस सग्रह में आए हैं। कहते हैं ये दोहे धार के प्रसिद्ध महाराजा मुजराज की रचना हैं, जो भाषा का कवि भी था। मुज का समय विक्रम सं० १०३० से १०५० तक माना गया है। उदाहरण—

मुंज भणइ सुण्णालवइ, जुब्बण भयउ न झूरि ।

जइ सक्कर सन खंड थिय, तोइ स सीठी चूरि ॥१॥

झाली तुठ्ठी कि न मुउ, कि न हुपउ छरपुंज ।

हिंडइ दोरी-बंधियउ, जिम मक्कड़ तिम मुंज ॥२॥

जा भति पच्छइ संवजइ, सा नति पहिली होइ ।

मुंज भणइ सुण्णालवइ, विघन न वेढइ कोइ ॥३॥

बाह बिछेउवि बाहि तुह हउं तेवई को बोसु ।
 हिययद्विय अइ नीसरइ, जागउं, मुंज, सरोसु ॥५॥^१
 मुंज खडल्ला दोरडी पेक्खेसि न गंभारि ।
 आसादिइ घण गज्जीई, चिक्खिलि होसे वारि ॥६॥
 सायर खाई लंक गढ, गढवइ दससिरि राउ ।
 भगवलय सो भज्जि गय, मुंज म करे विसाउ ॥७॥

‘प्रबंधचितामणि’ के इतर उद्धृत दूहे—

राणा सन्वे बाणिया, जेसळ वडुउ सेठि ।
 काहूँ वणिजडु माँडियउ, अम्मीणा गढ हेठि ॥१॥
 तई गडुआ गिरनार, काहूँ मणि मत्सह धरिउ ।
 मारी तौ खेंगार एककउ सिहरु न ढाळिउँ ॥२॥

(१५) अब महाकवि विद्यापति-रचित ‘कीर्तिलता’ से कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। इन का समय वि० स० १४२७ के लगभग माना जाता है—

सकय वाणी बहुअ न भावइ ।
 पाउँअ-रस को मम्म न पावइ ॥
 देसिल बअना सब जन मिठ्ठा ।
 तं तैसन जपजो अवहट्ठा ॥१॥
 जो अपमाने दुक्ख न मानइ ।
 दान-खगा को मम्म न जानइ ॥
 पर उँअआरे धम्म न जोवइ ।
 सो घणो निच्चित्ते सोवइ ॥२॥

पुब्बे सेना सज्जिअइ, पच्छिम हुअउँ पयान ।
 आण करइ ते आण भउँ, विहि चरित्त को जान ॥३॥

^१ रूपान्तर के साथ यह दोहा सूरदास (विल्वमंगल) की जीवनी के संबंध में प्रचलित है ।

गिरि टरइ, महि पडइ, नाग मन कंपिया ।

तरणिरथ गगन पथ, धूलि भरे झंपिया ॥

तबल सत बाज, कत भेरि भरे फुक्किया ।

प्रलय घण सह हुअ, णर-रव लुक्किया ॥४॥

ऊपर कुछ प्रसिद्ध स्तंभों को लेकर उत्तरकालीन अपभ्रंश अथवा परिवर्तनकाल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इधर कुछ समय से इस काल की रचनाओं की खोज चल रही है। हमारा विश्वास है कि जैन-साहित्य की पूरी खोज की जाय तो हिंदी साहित्य के इस अज्ञात काल में अनेक सुंदर रचनाओं का पता लगे। इधर पिछले २५ वर्षों में हिंदी साहित्य के अनेक गवेषणापूर्ण इतिहास ग्रंथ निकले हैं। उन सब में भविष्यकाल के पीछे के इतिहास में तो रचना की दृष्टि में पर्याप्त पूर्णता दिखाई देती है, परन्तु बीरगाथाकाल और उस से पहले की रचनाओं के संबंध में विद्वान लोग सिर्फ यह कह कर टाल देते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति वि० सं० ७०० में पुष्प कवि अथवा भुवाल कवि अथवा अमुक अज्ञात कवि से हुई। हमारे विद्वानों में खोज-वृत्ति का अभाव है। वे यह भी जानने की चेष्टा नहीं करते कि इन प्राचीनतम कवियों ने कव और क्या लिखा। केवल यह कह कर कि इन की रचना मिलती नहीं, अपना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पूरा कर के वे आगे चलते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए यह उपेक्षा वृत्ति बड़ी ही हानिकारक है। परन्तु इधर कुछ ऐसे अध्ययनसायी विद्वान भी हिंदी के सौभाग्य से हुए हैं जो इस अंधकारपूर्ण काल को प्रकाशित करने के प्रयास में सच्चे मन से लगे हुए हैं। कुछ संस्थाएँ भी इस कार्य में अग्रसर हुई हैं। परन्तु इन का प्रयास कार्य के महत्व को देखते अत्यल्प है। विषय में सबद्र होने के कारण हम नीचे कुछ ऐसी खोजों के परिणाम सकलित किए देते हैं। जो रोग इस विषय का विशेष पूर्णता के साथ अध्ययन करना चाहते हो वे प० नाथूराम प्रेमी^१ द्वारा मपादित 'जैनहितैषी' की पुरानी फाइलें देखें। उन में बहुत सी मूल्यवान सूचनाएँ मिलेगी। कलकत्ते के प्रसिद्ध अन्वेषक और पुरातत्वमर्मज्ञ बाबू पूर्णचंद्र जी नाहर ने प्राचीन जैन हिंदी साहित्य संवधी^२ कुछ सूचनाएँ प्रकाशित की हैं जिन में बारहवीं शताब्दी से अठार-

^१ प्रेमी जी ने 'हिंदी जैन-साहित्य का इतिहास' भी लिखा है, जो हिंदी साहित्य-सम्मेलन, सप्तम अधिवेशन की लेखमाला में प्रकाशित हुआ है।

^२ 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका', भाग २, सं० १९७८, पृष्ठ १७१-१८८

रहवीं शताब्दी तक की जैन विद्वानों द्वारा रचित मुख्यतः जैनधर्म-संबन्धी हिंदी रचनाओं का विवरण दिया है। संक्षेप में, उस विवरण की सूचनाएँ (जहाँ तक हमारे विषय के अंतर्गत हैं) नीचे संकलित की जाती हैं—

बारहवीं शताब्दी—

(१) श्वेतावर जैन पंडित जिन वल्लभसूरि ने सं० ११६७ (सूरि जी का मृत्यु-संवत्) के लगभग 'वृद्ध तवकार' की रचना की। उदाहरण—

किं कप्यत्तर रे अयाण चित्तउ मण भित्तरि ।

किं चित्ता मणि कामधेनु, आराही बहु परि ॥१॥

चित्रा वेली काज किसै देसंतर लंघउ ।

रयण रासि कारण किसै सायर उल्लंघउ ॥२॥

चववह पूरब सार युगे एक तवकार ।

सयळ काज महियळ सरं दुत्तर तरं संसार ॥

गुरु जिन वल्लह सूरि भणं सिव सुर के कारण ।

नरय तिरिय गट्ट रोग सोग बहु दुक्ख निवारण ॥३॥

जळ थळ पव्वय बन गहन समरण हुवै इक चित्त ।

पंच परमेष्ठ भंत्रह तणी सेवा देज्यो मित्त ॥४॥

तेरहवीं शताब्दी—

(२) 'जंबूस्वामी रास'—धर्म सूरि कृत—रचनाकाल सं० १२६६

(३) 'देवतगिरि रास'—विजयसेनसूरि कृत—रचनाकाल सं० १२८८

के लगभग

(४) { 'नेमिनाथ चउपई'—विनयचंद सूरि कृत } इसी शताब्दी में।
{ 'उवएस माला कहाणय छप्पय' " " }

चौदहवीं शताब्दी—

(५) 'सप्तश्रेणि रास'—किसी अज्ञात जैन कवि द्वारा—सं० १३२७

(६) 'संघपति सभरा रास'

- (७) 'धूलिभद्र फागु',
(८) 'कच्छुळि रास'

पंद्रहवी शताब्दी—

- (९) 'गोतम राम'—उपाध्याय विनयप्रभ कृत, स० १४१२
इस में नहावीर स्वामी के प्रधान शिष्य गोतम स्वामी का चरित्र है।
जैनों में यह धार्मिक ग्रंथ नित्य पाठ के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
- (१०) 'ज्ञानपंचमी चउपडे'—विठ्ठल कवि कृत, स० १४२३
- (११) 'धर्मदत्तचरित्र'—दयासागर मूरिकृत, स० १४८६
- (१२) 'हंसवच्छ रास' }
'शील राम' } दोनों विनय प्रभ उपाध्याय कृत।
- (१३) 'मयणरेहा रास'—हरमेवक मुनि कृत, स० १४१३
- (१४) 'आराधना राम'—सोमसुंदरमूरि कृत, स० १४५०
- (१५) 'शातरस रास'—मुनि सुंदर कृत, स० १४५५
- (१६) 'शिवदत्त राम'—सिद्धमूरि कृत, स० १४२३ (इस की एक प्रति पाटण
के भंडार में है)
- (१७) 'कलिकाल रास'—हीराचंदमूरि कृत—स० १४२६ (जेसलमेर के
भंडार में है)
- (१८) 'विद्याविलास रास'—स० १४८५ किमी जैनमूरि की रचना (भड़ोच
नगर के पुस्तक-भंडार में है)
- (१९) 'कुण्डमूरि स्तोत्र'—जयसागर उपाध्याय कृत—स० १४८१ यह
ग्रंथ नाहर जी के निजी संग्रह में है। इस की कविता के कुछ उदाहरण
नीचे दिए जाते हैं—

(आदि भाग)—

रिसह जिणैसर सो जयो, मंगल केलि निवास ।

वासव बंदिय पय कमल, जग सह पुरे आस ॥१॥

.....

अतमाग)

सबत चौदह इक्यासी बरसे ,
 मुलक बाहणपुर भें मन हरखें
 अजिय जिनेसर वर भवणें ।
 कीयो कबित्त ए मंगल कारण ,
 विघन हरण सहु पाप निवारण ,
 कोई मत संशौ धरो मनै ॥
 जिम जिम सेवें सुर नर राया ,
 श्री जिन कुशल मुनीसर पाया ,
 जय सायर उवशाय थुगें ।
 इम जो सदगुरु गुण अभिनंदें ,
 ऋद्धि समृद्धै सो चिर नंदें ,
 मन वंछित फल मुझ हुवै ॥

इस में आगे सोलहवी, सत्रहवी, और अठारहवी शताब्दियों की जैन-रचनाओं का भी उल्लेख नाहर जी ने किया है, परन्तु वह हमारे विषय से बाहर है। हमारे इम निबन्ध का मतव्य केवल उस विकास सूत्र का दिग्दर्शन कराना है जो हिंदी की जन्मदात्री अपभ्रंश भाषा का अविच्छिन्न सबन्ध हिंदी से जोड़ दे। प्राचीन हिंदी का अन्यतम और पीछे से पीछे का उदाहरण कबीर की भाषा में मिलता है, जिस के विषय में हिंदी के विद्वानों को अनेक भ्रम हैं। इस लेख का उद्देश्य उन भ्रमों को कुछ अंश में दूर करने का है।^१ इसी मतव्य को प्रमाणित करने के लिए हम ने अपभ्रंश के प्राचीनतम काल (विक्रमी दूसरी शताब्दी) से लेकर कबीर की भाषा (वि० १५वीं शताब्दी) तक के क्रमागत विकास-सूत्र का परिचय देना अभीप्सित ममज्ञा है। हमारे इस कथन में, संभव है, कुछ लोग यह अपवाद देखें कि केवल कबीर की ही भाषा क्या अपभ्रंश से सबन्ध रखती है, अन्य कवियों की नहीं। इस के उत्तर में हमें यही कहना है कि, जैसा हम ऊपर कह आए हैं, विक्रम की

^१ देखिए इस लेखक का 'राजस्थानी हिंदी और कबीर' शीर्षक लेख। 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', भाग १६, अंक २, सं० १९९२

छठीं शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत की साहित्य भाषा रही। ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी में उसमें परिवर्तन हुए—यह परिवर्तन काल अथवा उत्तर अपभ्रंश काल था। इस काल में भी वह साधारण भेदों सहित (जो भेद नगण्य थे) उत्तर भारत की देशभाषा बनी रही। तेरहवीं से पंद्रहवीं शताब्दी तक यह प्राकृतिक प्रवाह फिर भी उसी वेग के साथ चलता रहा, परिवर्तन भी हुए। उन परिवर्तनों का रूप हम जैन रचनाओं में देख सकते हैं। परंतु इस काल में भी वह उत्तर भारत की एकछत्र प्रधान लोकभाषा रही। वह अंतिम काल उत्तरी भारत के लिए राजनैतिक विप्लव का काल था। यो तो हर्षवर्धन के बाद ही भारत की राजनैतिक एकता छिन्न-भिन्न होने लगी थी, परंतु इस काल में मुसलमानों के उत्तर-पश्चिमी आक्रमणों से गृही-सही एकता भी बिखर गई। हिंदू सस्कृति के लिए बड़ा भयानक आपत्तिकाल आया। इसका एक भयंकर परिणाम यह हुआ कि विक्रमीय दूसरी शताब्दी में तेरहवीं शताब्दी के अंत तक भाषा की जो एकता उत्तर भारत में थोड़े से भेदों के साथ रही, वह अब न रह सकी। देश टुकड़ो-टुकड़ो में बँट गया। छोटे-छोटे हिंदू राज्यों का अस्तित्व संकटापन्न हो गया। प्रबल आक्रमणकारियों ने देश की शान्ति वैसे ही भंग कर दी थी। रही-सही कमी आपस की फूट ने पूरी कर दी। इन सब कारणों का नतीजा यह हुआ कि पंद्रहवीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत की कोई एक भाषा नहीं रह गई। इधर पश्चिमी भारत में ब्रजभाषा की बाढ़ आ गई, उधर पूर्व में अवधी की। गुजराती और राजस्थानी ने भी अपना पृथक् रूप धारण कर लिया। राजस्थानी में साहित्य-भाषा के डिगल और पिगल दो प्रमुख रूप प्रतिष्ठित हो गए। सारांश, पूर्वकाल में चली आनी हुई उत्तरी भारत की देश भाषा की एकता कबीर के समय में अपनी क्षीणतम छटा दिग्वा कर सदा के लिए विलुप्त हो गई।

अब यह देखना रह गया कि तेरहवीं शताब्दी से पंद्रहवीं शताब्दी अर्थात् कबीर के समय तक देशभाषा हिंदी का कौन सा रूप प्रधान और व्यापक रहा। हम पहले ही प्राचीन हिंदी १३वीं से १५वीं शताब्दी कह चुके हैं कि यह रूप प्राचीन राजस्थानी का रूप था। इसे पुरानी हिंदी भी कह सकते हैं। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए हिंदी के इतिहास से और राजस्थानी के इतिहास से पृथक्-पृथक् कर के तुलनात्मक विवेचन करना है। पीछे से अलग हो कर जो स्वतंत्र राजस्थानी भाषा कट-

लाई उस की विशिष्टताएँ इस प्राचीन हिंदी के रूप में पीछे की स्वतंत्र गुजराती और पाछ की हिंदी की अपेक्षा अधिक थी।^१

इस बात को सिद्ध करने के लिए बहुत से प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। यह तो स्वतः सिद्ध तथ्य है। फिर भी प्रमाणों के लिए हमें देखना चाहिए—

(१) इन २-३ शताब्दियों (तेरहवीं से पंद्रहवीं) की रचित जैन कृतियाँ, जिन के उदाहरण ऊपर प्रसंगवश दे दिए गए हैं।

(२) हिंदी साहित्य के वीरगाथा-काल की प्रमुख कृतियाँ—यथा, 'पृथ्वीराज रासो', 'वीरसलदेव रासो', शारंगधर का 'हम्मीर काव्य', 'विजयपाल रासो' इत्यादि।

(३) इन्हीं शताब्दियों की राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएँ।

(४) ढोला मारू रा दूहा^२ की भाषा।

(५) कवीर, विद्यापति, जायसी, आदि एतत्कालीन प्रमुख हिंदी कवियों की रचनाएँ।

बारहवीं शताब्दी से पंद्रहवीं शताब्दी के बीच उपलब्ध कुछ जैन रचनाओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उन से सूचित होता है कि वह भाषा अपभ्रंश के रूप को बहुत कुछ छोड़ कर एक नए रूप को पकड़ रही थी, जो हमे आधुनिक भाषाओं में देखने को मिलता है। प्रघाततः इस समय की भाषा का रूप राजस्थानी से बहुत-कुछ मिलता है। इस काल के जैन ग्रंथों में प्रायः यही रूप सर्वत्र उपलब्ध होता है। पश्चिमी भारत और गुजरात के पुस्तक-भंडारों में ये पुस्तकें मिलती हैं इसी प्रांत में, यही के कवियों द्वारा इन ग्रंथों का निर्माण भी हुआ है। जैन विद्वान ग्रंथ-रचना करते ही उस की प्रतियाँ नियमतः ग्रंथ भंडारों में सुगुंथित रख देने थे; अतएव उन की लिपि और भाषा के बारे में किसी को संदेह नहीं हो सकता। इस काल की भाषा के रूप को 'ढोला मारू रा दूहा', कवीर की रचना अथवा विद्यापति की रचना^३ से मिला कर देखा जाय तो आश्चर्यजनक समता

^१ हिंदी से यहाँ अभिप्राय है—ब्रज, अवधी और खड़ी बोली से।

^२ इस काव्य का एक सुसंपादित संस्करण हिंदी अनुवाद, पाठान्तर, टिप्पणी, शब्दकोष, ऐतिहासिक, आलोचनात्मक और भाषा वैज्ञानिक प्रस्तावना और कई परिशिष्टों के साथ नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हुआ है।

^३ जिस का उदाहरण ऊपर 'कीर्तिलता' से दिया जा चुका है।

मिलेगी; न केवल शब्दों में ही साम्य मिलेगा, वरन् व्याकरण से क्रियापद और कारक-चिन्ह भी समरूप मिलेंगे।

अब वीरगाथा काल की प्रमुख रचनाओं को भाषा की कसौटी पर कम कर देखना है। नीचे, इस काल की रचनाओं के संक्षिप्त उदाहरण दिए जाते हैं—

(१) 'वीसलदेव रासो'—नरपति नाल्ह कृत (वि० सं० १२१२)^१ उदाहरण—

बारह सँ बहोतराँ मँझारि, जँठ वदी नवमी बुधवारि ।

नाल्ह रसायण आरंभइ, सारदा तुठी ब्रह्म कुमारि ॥

कसमीराँ पाटणह मँझारि, सारदा तुठी ब्रह्म कुमारि ।

नाल्ह रसायण नर भणइ, हियइइ हरषि गायण कइ भणइ ॥

नाल्ह वषाणइ छइ नगरी जू धार । जिहाँ बसइ राजा भोज पँवार ।

असीय सइहस सजे करि मँमत्ता, पंच क्षोहण जेकइ मिलइ नरिंद ॥

'वीसलदेव रासो' की भाषा प्राचीन राजस्थानी है, प्रत्यश वही जो 'ढोला मारू रा दूहा' की भाषा है। उत्तरकालीन अपभ्रंश के सब से नज्दीक की लोकभाषा का यह नमूना है जिस में यह लोकगीत रचा गया। इस रासो के कारक, क्रियापद, सज्ञाओं के ठेठ रूप भी उत्तर अपभ्रंश के हैं यथा—पाटणह, जणह, धण, जपिउ, मुद्धडी, मइमत्ता, चण्ड, उळगइ, म्हारउ, सूकइ, छइ, पाटणथी, भोज-तणा, खंड-खडरा, पणनिया, मिलिअ, अछइ, राखेइ, जेणे, मेलवि, चितह, इणि, प्रापिजइ, ईणिविधि, ईसउ, नपर, पसाउ आदि। यही प्रयोग आगे चल कर वर्तमान राजस्थानी में रूढ़ हो गए और राजस्थानी कहलाने लगे। उस काल में इन्हे राजस्थानी सज्ञा नहीं मिली थी। मिलती भी कैसे, ये तो उम व्यापक लोकभाषा के साधारण प्रयोग थे, जो गुजरात से प्रयाग तक प्रचलित थीं।

(२) महाकवि चंद कृत 'पृथ्वीराज रासो' (वि० सं० १२२५-१२४९) यद्यपि हिंदी का आदि काव्य गिना जाता है और उस का रचयिता आदि कवि, परन्तु उस की

^१ पंडित गजराज ओझा, एम० ए०, के लेख। 'डिगल भाषा' (नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, भाग १४, सं० १९९०) में सूचना छपी है कि बीकानेर के बड़े जैन उपाध्वय में 'वीसलदेव रासो' की एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति मिली है जिस में इस रासो का निर्माण-काल 'संवत् सहस्र तिहत्तरो' (सं० १०७३) लिखा मिलता है। यह प्रति हमारे देखने में नहीं आई।

भाषा और इतिहास के संबंध में हमें पूरा सदेह है। महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा के मत^१ से हम सहमत हैं कि वर्तमान रासो मुसलमान काल में सं० १६०० के लगभग बना है। अतएव वह प्रासांगिक नहीं है। इस लिए जब तक रासो के संबंध में कोई मत स्थिर न हो जाय, हम उस की भाषा को प्राचीनता का प्रमाण नहीं मान सकते और न वह ही।

(३) सिंढायच दयालदास की 'राठोडाँ री ख्यात' (बीकानेर का राजकीय पुस्तकालय) में उल्लेख मिलता है कि कन्नौज के महाराज जयचंद्र के दरबार में भट्टकेदार और मधुकर कवि (वि० सं० १२२४ से १२४३ तक) ने 'जयचंद्रप्रकाश' और 'जयमयकजसचंद्रिका' नामक ग्रंथ बनाए जो उसी काल की देशभाषा में लिखित हैं। हिंदी के दुर्भाग्य से ये ग्रंथ मिलते नहीं। दयालदास ने कन्नौज के राठोडो का इतिहास इन्हीं ग्रंथों के आधार पर लिखा था।

(४) जगनिक (सं० १२३०) कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ दरबारी कवि था जिस ने परमाल के दो वीर सामंत आल्हा और ऊदल की वीरता का गान 'आल्हा-ऊदल' नामक वीरगीत में किया। परमाल जयचंद्र का समकालीन था। यह वीरगीत अब नहीं मिलता। इस के आधार पर उत्तर भारत की प्राचीय भाषाओं में अनेक गीत बने हैं जो सर्वत्र लोकप्रिय हैं, परंतु वे सब आधुनिक हैं।

(५) सारंगधर (वि० सं० १३५३ के आसपास) रणथंभोर के महाराज हम्मीरदेव चहुवाँन (जो सम्राट् पृथ्वीराज चौहान के पौत्र थे) के यहाँ दरबारी कवि था। इस ने सं० १३५७ में 'हम्मीर काव्य' या 'हम्मीर रासो' बनाया जो अपने मौलिक रूप में अप्राप्य है। आजकल जो 'हम्मीर रासो' मिलता है, वह बहुत पीछे की रचना है। प्राकृत पिगलमूत्र में अपभ्रंश के उदाहरणों में हम्मीररासो का एक छंद उद्धृत मिलता है। संभव है, वह इसी सारंगधर की कृति हो—

^१ नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका (भाग १०) में ओझा जी का लेख 'रासो का निर्माण काल'—। रासो की सब से प्राचीन प्रति सं० १६४७ की नागरी-प्रचारिणी सभा के पास है। सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की दो प्रतियाँ बीकानेर के राज्यकीय पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। ये प्रतियाँ नागरी-प्रचारिणी सभा वाली प्रतियों से बहुत छोटी हैं। इन से पूर्व अब तक रासो की कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई। अतएव ओझा जी के कथन में सत्यांश है।

कोहे चलिअ हम्मीर बीर गजबुह संजुते ।

किअउ कट्ट हा कंब मुच्छि मेच्छिय के युत्ते ।

हम्मीर बीर जब रण चलिआ । तुरअ तुरअहि जुज्जिया ।

अप्य णर ठाइ बुज्जिया ॥

(६) नल्लमिह भट्ट (स० १३५५) का 'विजयपाल रामो'^१ नाम का ग्रंथ प्रितीत है, जिस में सन् १००३ ई० में वर्तमान करौली के विजयपाल नामी राजा के युद्धो का वर्णन है। इस ग्रंथ की भाषा के संबंध में हमें भवेह है। यह बहुत पीछे बना प्रतीत होता है। इस की भाषा चंद्र के पृथ्वीराज रामो जैमी है और कृत्रिम डिगल अथवा डिगलाभाम नी प्रतीत होती है।

राजस्थानी साहित्य
बि० १२वीं से १५वीं
शताब्दी तक

तुलना के लिए इस काल के राजस्थानी साहित्य
का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

राजस्थानी के साहित्य-विकाम को विद्वानों^२ ने चार विभागों में विभक्त किया है।

- (१) प्राचीन राजस्थानी—स० १००० से १२०० तक
- (२) माध्यमिक राजस्थानी—स० १२०० से १६०० तक
- (३) उत्तर-कालीन राजस्थानी स० १६०० से १९५० तक, और
- (४) आधुनिक राजस्थानी स० १९५० से पीछे।

प्रस्तुत विवेचन के लिए हमें केवल पहले दो बालों की रचनाओं में ही मतलब है। उम में भी पहले विभाग (प्राचीन राजस्थानी) का विवेचन हमें उत्तर-कालीन

^१ 'विजयपाल रामो' के उदाहरण और तल्लमिह के परिचय के लिए देखिए 'कविरत्नमाला' मुंशी देवीप्रसाद कृत।

^२ विभाग का यह क्रम में ने पंडित नरोत्तमदास स्वामी, एम्० ए० के अनुसार लिया है। विशेष परिचय के लिए देखिए। (१) 'डोला मारू रा डूहा' (नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी) ग्रंथ की भूमिका; तथा (२) 'राजस्थान रा डूहा', (विलाणी राजस्थानी सीरीज) की भूमिका, जहाँ राजस्थानी भाषा के विकास पर विवेचन किया गया है। 'बीणा' (मध्य भारत) के जनवरी १९३६ के अंक में 'राजस्थानी भाषा और साहित्य' लेख में स्वामी जी ने इसी विषय का क्रमबद्ध विवेचन किया है।

अपभ्रंश के अतर्गत ऊपर बर आए हैं इस काल में गुजरात और ब्रजमंडल में लोकभाषा का जो प्रचलित रूप था वही प्राचीन राजस्थानी का रूप है। वही राजस्थानी का साहित्य है। इस काल में राजस्थानी अपभ्रंश में अलग होने लगी थी, परंतु उस पर अपभ्रंश का प्रभाव इतना अधिक था कि उसे अलग राजस्थानी के नाम से पुकारना युक्ति-संगत नहीं है।

माध्यमिक काल में अर्थात् स० १२०० से १६०० तक के समय में राजस्थानी अपभ्रंश से स्वतंत्र हो गई। इस काल की अंतिम दो शताब्दियों को छोड़ कर अर्थात् कबीर के जमाने तक राजस्थानी उत्तर भारत की साहित्य भाषा रही और उसे लोकभाषा का पद मिला रहा। मैथिल कवि विद्यापति के समय में लोकभाषा के पूर्वी और पश्चिमी रूपों में भेद होने लगा, जसा कि ऊपर उद्धृत विद्यापति की रचना के उदाहरण से प्रत्यक्ष होता है। फिर भी साहित्य रचना में पश्चिमी रूप की ही प्रधानता रही। पश्चिमी रूप की लोकप्रियता का सब से बड़ा प्रमाण कबीर की रचनाएँ हैं। कबीर के बाद कृष्ण-भक्ति की प्रबल लहर का आश्रय पा कर ब्रजभाषा ने उत्थान किया और राजस्थानी को लोकभाषा के पद से अपदस्थ कर दिया। तब से राजस्थानी केवल राजस्थान की भाषा रह गई। ब्रजभाषा की तरह देशभाषा के पूर्वीय रूप अवधी ने भी साहित्य में स्वतंत्र रूप से पैर रक्खा और रामोपासना का आधार पाकर तथा जायसी, तुलसी जैसे महाकवियों का आश्रय ले कर उन्नति की। अब राजस्थानी का दौरदौरा जाता रहा। राजस्थानी ने माध्यमिक काल में काव्य शैली के दो मार्ग पकड़े—एक डिंगल, दूसरा पिंगल। जिस पर ब्रज का प्रभाव अधिक पड़ा वह पिंगल कहलाया और जिस में राजदरबारी के चारण-भाट आदि आश्रित कवियों ने वीरतापूर्ण कविता की, वह डिंगल कहलाया। इन दो शैलियों से भिन्न एक तीसरी शैली में जैन लेखकों ने जैनधर्म संबंधी रचनाएँ राजस्थानी में की; परंतु उस का विशेष प्रचार नहीं हुआ। सब से अधिक प्रचार एक चौथी शैली की रचनाओं का हुआ, जिस में डिंगल और पिंगल के नियमों से स्वतंत्र रह कर साधारण बोलचाल की भाषा में लौकिक रचनाएँ हुईं। दोहा-साहित्य इसी शैली का लोकप्रिय साहित्य था। गद्य भी लिखा जाता था, विशेषतः 'बात'^१ अर्थात्

^१ देखिए, इस लेखक द्वारा संपादित 'राजस्थानी बातें' (पिलाणी राजस्थानी

कहानी, और 'ख्यात' अर्थात् ऐतिहासिक विवरण के रूप में। माध्यमिक राजस्थानी की वर्तनी की विशेषता इस वान में रही कि उस में अपभ्रंश के ह्रस्व 'ए' और 'ओ' ज्यो के त्यो बने रहे और वे 'अइ', 'अउ' लिखे जाते थे। उत्तर काल में यह विशेषता लुप्त हो गई इन का स्थान 'ऐ" और "औ" ने घेर लिया।

डिगल साहित्य की रचना विशेषतः सोलहवीं शताब्दी में और उस के पीछे हुई। इस की सर्वोत्तम कृति 'वैलि क्रिस्तन रकमणी री' (सं० १६३७) है। अन्य उत्कृष्ट कृतियाँ

माध्यमिक डिगल

हैं—श्रीधरकृत 'रणमल्ल छंद' (सं० १४५४), 'राउ जइतमी रउ छंद', बीठू सुजो कृत (सं० १५९० के लगभग)। इन के

अनिरिक्त ऐतिहासिक बीरो की प्रशस्ति के गीत जितने डिगल में हैं, उतने गायद ही किसी भाषा में हो। डिगल के विषय को हम यहाँ छोड़ देते हैं, कारण, वह हमारे अविद्युत विषय से बाहर है।

राजस्थानी का गद्य-साहित्य बहुत विस्तृत है। हिंदी में प्राचीन गद्य का प्रायः अभाव है, परंतु राजस्थानी में गद्यलेखन की परंपरा अविच्छिन्न रूप में अपभ्रंशकाल से वर्तमान काल तक जारी है। प्राचीन काल में अधिकांश

माध्यमिक राजस्थानी गद्य गद्य लेखक जैन थे। ऐतिहासिक, अर्ध-ऐतिहासिक और काल्पनिक कथा-साहित्य तो राजस्थानी में इतनी प्रचुरता से मिलता है कि कई वृहत्कथाएँ, और कथासरित्सागर बन सकते हैं।^१

इस काल के राजस्थानी के पद्य साहित्य का क्रमविकास इस प्रकार है—

माध्यमिक राजस्थानी पद्य

(१) 'बीसलदेव रासो'—तेरहवीं शताब्दी का पूर्वाद्धि। उदाहरण दिया जा चुका है।

सीरीज) जिस में इस काल की प्रमुख प्रचलित बातों का उसी समय की राजस्थानी भाषा में संकलन किया गया है।

^१ इस काल के गद्य के नमूनों के लिए देखिए 'हिंदुस्तानी' पत्रिका का जुलाई सन् १९३५ का अंक, जिस में श्री० नरसिंहदास स्वामी, एम्० ए० ने 'हिंदी का गद्य-साहित्य' लेख लिखा है। उस लेख के अंत में परिशिष्ट के अंतर्गत राजस्थानी गद्य के क्रम विकास पूर्वक सं० १३३० से अब तक के उदाहरण दिए हैं। लेख के विस्तार भय से उन्हें यहाँ छोड़ दिया गया है।

२ वसतविलास शृंगाररस का एक छोटा सा पदहवीं शताब्दी का काव्य। कवि का नाम अज्ञान। उदाहरण—

सखी दीह बुल अनीठउँ, दीठउँ गमइ न चीर ।

भोजन आज उछीठउँ, सीठउँ सदइ न नीर ॥

(३) 'रणमल्लछन्द'—कवि श्रीधर रचित। रचना काल १४५४। इस में ईडर के राठीर राजा रणमल्ल की वीरता और विचित्र का वर्णन है, जो उस ने पाटण के सूबेदार जफर खों को हरा कर प्राप्त की थी—

उदाहरण—

ढमढमइ ढमढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया ।

सुर करहि रणसरणाइ समुहरि सरस रसि समरंगिया ॥

कलकलहि काहल कोडि कलरवि कुमळ कारय थरहरइ ।

संचरइ शक सुरताण साहण साहसी सवि संगरइ ॥

(४) 'प्रबोधचिंतामणि'—(स० १४६२ के लगभग)—उदाहरण—

बहुरउ बघरी बल्लहउ हियइ खटुकइ तिण्णि ।

बीसरताँ न बीसरइ, वसताँ अबसि रसि ॥

(५) 'ढोला मारू रा दूहा'—जिस का रचना काल अनुमानत. तेरहवीं से पदहवीं शताब्दी तक है। यह प्रेमगाथात्मक लोकगीत है जिस की भाषा इस काल की लोकभाषा का ज्वलत प्रमाण है। कबीर की भाषा से इस की भाषा बहुत कुछ मिलती है। इस में नरवर के राजकुमार ढोला का पूगल की कुमारी मासवणी से प्रेम वर्णित है। इस में मानव हृदय की कोमल भावनाओं का बड़े हृदयस्पर्शी ढग से वर्णन हुआ है। यह राजस्थान का जातीय काव्य कहला सकता है। आगे चल कर इस का विस्तृत विवेचन किया जायगा। अतएव यहाँ केवल दो-एक दोहे ही उदाहरण में उद्धृत कर देते हैं—

कूँझडियाँ कळरव कियउ घरि पाछिले दरंगि ।

सूती साजण सभरघा, करवत बही अंगि ॥१॥

कूँझडियाँ कुरळाइयाँ ओलइ बइसि करीर ।

सारहली जिउँ सल्लियाँ सज्जण भंझ सरीर ॥२॥

कूँझाँ छउ नइ पंखड़ी थांकउ विनउ वहेसि ।
 सायर लंघी प्री मिलउँ, प्री मिलि पाछी देसि ॥३॥
 ऊँचउ संदिर अति घणउ आवि सुहावा कंत ।
 वीजळि लियइ झूबूकड़ा सिहराँ गळि लागंत ॥४॥
 भरइ पलट्टइ भी भरइ भी भरि भी पलटोहि ।
 पंथी हाथ सदेसड़ा घण विललती बेहि ॥५॥

राजस्थानी का वृहत् साहित्य बहुत प्राचीन है और वह अपभ्रंश में वर्णोक्तों में मिला हुआ है। अपभ्रंश-काल के बहुत से दोहे जो लोक में प्रचलित थे। बराबर आगे तक चले आए। समय के साथ उन का रूप अवश्य बदलता रहा। ऐसे कुछ दोहे नीचे उद्धृत किए जाते हैं और उन के समानरूप राजस्थानी रूपांतर भी दिए जाते थे—

हेमचंद्र के व्याकरण के दोहे—

वायसु उड़डावंतिअअँ पिउ दिट्टउ सहसति ।
 अद्धा बलया महिहि गय, अद्धा फुट्ट तडत्ति ॥१॥
 पुत्ते जाअँ कवणु गुणु, अवगुणु कवण सुअेण ।
 जा बप्पी की भुंहड़ी चंपिज्जइ अवरेण ॥२॥
 जइ भग्गा पारक्कड़ा तो सहि मुज्जु पिअेण ।
 अह भग्गा अम्हेहँतणा तोँ तँ मारिअडेण ॥३॥

इन के राजस्थानी रूपांतर—

काग उडावण घण खड़ी, आयो पीव भडक्क ।
 आधी चूड़ी काग गळ, आधी गई तडक्क ॥१॥
 बेटाँ जायाँ कवण गुण, अवगुण कवणु धियेण ।
 जाँ ऊभाँ धर आपणी, गंजीजँ अवरेण ॥२॥
 जो भग्गा पारक्कडा, तो सखि मुज्ज पियेण ।
 जो भग्गा अम्हे-तणा, तो तिह जुज्ज पडेण ॥३॥

और भी—

बप्पीहा पिउ-पिउ भजिवि कित्तिड रहहि हयास ।
 तुह जळि, मुह पुणि बल्लहइ, बिहँ बि न पूरिअ आस ॥

गयउ सो केसरि भियउ अळ निच्छितइ हरिपाइ
जसु केरएँ हुंकारइएँ मुहहँ पडति तिणाइँ ॥

(हेमचंद्र से)

राजस्थानी रूपांतर—

राति सखी इणि ताल मइँ काइज कुरळी पंखि ।
उवँ सरि हूँ धरि आपणइ, बिहूँ न मेली अंखि ॥५१ डो०॥
जिण मारग केहरि बुवौ, रज लागी तिरणांह ।
वं खड़ ऊभा सूकसी, नहँ चरसी हिरणांह ॥

ओर भी—

जइ यहु रावणु जाइयउ, वह मुहु इक्कु सरीरु ।
जणणि बियंभी चितबइ, कवणु पियावउँ खीरु ॥
नवजळ भरिया मगडा, गयण धडक्कइ मेहु ।
इत्थंतरि जइ आविसिइ, तइ जाणीसिइ नेहु ॥

(‘प्रबंधवितामणि’ से)

राजस्थानी रूपांतर—

राजा रावण जलमियो, दस मुख एक सरीर ।
जननी नें सांसो ह्यौ, किण मुख घालूँ खीर ॥
आज धरा दिस ऊनभ्यौ, मोटी छाँएँ मेह ।
भीजी पाग पधारस्यौ, जद जाणूली नेह ॥

यह लोक-गीत काव्य माध्यमिक राजस्थानी का एक महत्वपूर्ण काव्य है। भाषा की दृष्टि से यह विशेष महत्व रखता है। इस की भाषा तेरहवी से पंद्रहवी शताब्दी के

बीच की वह व्यापक लोकभाषा है, जो उत्तर भारत में गुजरात

डोला मारू रा दूहा से अतर्वेद तक साहित्य की प्रतिष्ठित भाषा थी। यह भाषा कबीर की भाषा से बहुत अधिक मिलती है; अगर हम यह कहने का साहस भी करे कि दोनों की भाषा प्रायः एक सी है, तो विशेष अत्युक्ति की संभावना नहीं है। आगे इस के प्रमाण भी सग्रहीत किए गए हैं। डोला और कबीर की भाषा के तुलनात्मक

अध्ययन^१ से हमारा यह अनुमान दृढ़ होता है कि उस काल में यह भाषा साहित्यरचना के लिए उत्तर भारत में सर्वत्र ममादृत थी और यही पश्चिम भारत की सर्वप्रमुख साहित्य-भाषा थी। जो पद वाद में ब्रजभाषा को ब्रजमंडल के सीमित क्षेत्र में मिला, वही पहले उस भाषा को गुजरात से प्रयाग-मंडल तक मिला था। कबीर का पूर्वी हिंदी के क्षेत्र का निवामी कवि होते हुए भी इस भाषा में रचना करना यही सिद्ध करता है। यह आक्षेप किया जा सकता है कि कबीर की भाषा ऐसी नहीं थी, जैसी कि बाद की हस्तलिखित प्रतियों में मिलती है। संभव है, सूर और तुलसी के पदों की तरह वह भी भक्तों द्वारा राजस्थानी बना ली गई हो। परंतु कबीर की रचनाओं की हस्तलिखित प्रति,^२ जिस के आधार पर आचार्य श्यामसुंदरदास ने 'कबीर-ग्रंथावली' का संपादन किया है, प्रामाणिक है और कबीर के बहुत समय बाद की नहीं है। वह प्रति सं० १५६१ की काशी की लिखी हुई है। अतएव उस में और कबीर के समय की भाषा में विशेष अंतर होने की संभावना बहुत कम है।

(क) अब नीचे हम कबीर की रचना और 'ढोला मारू रा दूहा' में आए हुए कबीर की रचना और कतिपय समानता वाले पदों को उद्धृत कर के अपने कथन ढोला मारू के समान स्थल को स्पष्ट करते हैं—

१—अंबर कुंजां कुरलियाँ, गरजि भरे सब ताल ।

जिनि पै गोविंद बीछुटे तिनके कौण हवाल ॥३॥१॥ कबीर

राति जु सारस कुरबिया गुंजि रहे सब ताल ।

जिणकी जोड़ी बीछुड़ी तिणका कवण हवाल ॥५३॥ ढोला

^१ देखिए 'कबीर-ग्रंथावली' (काशी नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित) इस का संपादन सं० १५६१ की लिखित प्राचीन हस्तलिखित प्रति के आधार पर राय बहादुर बाबू श्यामसुंदरदास ने किया है। इस लेख में लिए हुए उद्धरण इसी ग्रंथ के हैं साखियों में पहला अंक अंग को और दूसरा साखी की संख्या को सूचित करता है। पदों में अंक पद-संख्या का सूचक है। प० = परिशिष्ट।

इस विषय का विवेचन 'ढोला मारू रा दूहा' (नागरी-प्रचारिणी सभा) की भूमिका में संपादकों ने सविस्तार किया है। अन्यत्र इस लेख के लेखक ने नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, भाग १६ (सं० १९३५) की लेख-संख्या ८ के अंतर्गत 'राजस्थानी हिंदी और कबीर' लेख में भी इस की चर्चा की है।

^२ वही।

२—यहू तन जालौ मसि करौ ज्ये घूवां जाइ सरगि ।

मसि वै राम दया करे, बरसि बुझावै अगि ॥३॥११॥ कबीर

यहू तन जारी मसि करूँ धूजां जाहि सरगि ।

मुझ प्रिय बहल होइ करि बरसि बुझावइ अगि ॥१८१॥ डोला

३—कबीर सुपनै रैनि कै पारस जीय मैं छेक ।

जे सोऊँ तो होइ जणा, जे जागूँ ती एक ॥१२॥२३॥ कबीर

सुहिणा, तोहि मराबिसूँ हियइ विराऊँ छेक ।

जद सौऊँ तद होइ जण, जद जाशूँ तद हेक ॥५१४॥ डोला

४—संसै खाया सकल जुग, संसा किन्हौं न खद ।

जे बेधे गुरु अण्णिराँ तिनि संसा चुणि-चुणि खद ॥१॥२२॥ कबीर

चित्त बन्धुउ सयळ जग, चित्त किणहि न बद ।

जे नर चित्त बस करइ, ते माणस नहि सिद्ध ॥२२०॥ डोला०

५—काटी कूटी मछली, छीकै धरी चहोड़ि ।

कोइ एक अधिर मन चस्या, दह से पड़ी बहोड़ि ॥१३॥२४॥ कबीर

तालि चरंती कुंझड़ी सर संधियउ गँमारि ।

कोइक आधर मनि बस्यउ, ऊड़ी पंख सँमारि ॥६७॥ डोला०

६—जाँगाँ जे हरि कौं भजौ मो मनि मोटी आस ॥१६॥५॥ कबीर

सुणि डोला करहुउ कहइ, सो मनि मोटी आस ॥४३१॥ डोला०

७—कबीर गुण की बादली तीतरजांनी छौंहि ।

बाहरि रहे ते ऊबरे, भीगे मंवरि माँहि ॥१६॥ २३॥ कबीर

मंदिर पैसि चहूँ दिसि भीगे, बाहरि रहे ते सूका ॥१६१७५॥ कबीर

आज धरा-बस ऊनम्यउ महलौं ऊपर मेह ।

बाहर था जइ ऊगरइ, भीगा माल धरेह ॥२७२॥ डोला०

८—कमोदनी जलहरि बसै, चंदा बसै अकास ।

जो जाही का भावता, सो ताही के पास ॥४४॥१॥ कबीर

जळ मँहि बसइ कमोदणी, चंदउ बसइ अगासि ।

ज्यउ ज्याँही कइ मनि बसइ, सउ त्याँहीकइ पासि ॥२०१॥ डोला

उत्तर-अपभ्रंशकालीन लोकभाषा

-कबीर सुपिनै हरि मिल्या, सूतों लिया जगाइ ।

ऑषि न मीचौ डरपता, मति सुपिनॉ हबै जाइ ॥५०॥६॥ कबीर

सुपतइ प्रीतम मुझ मिल्या, हूँ गळि लगी घाइ ।

डरपत पलक न छोड़ही, मति सुपिनउ हुइ जाइ ॥५०॥३॥ ढोला

और ॥५

-कबीर हरि का डरपतों ऊन्हों धान न खाउँ ।

हिरदा भीतरि हरि बसै, ताथै खरा डराउँ ॥(ख० ५०॥७)

गोव्यँद के गुण बहुत हैं लिखे जु हिरदे भौंहि ।

डरता पाँणी नाँ पीऊँ, मति बै धोये जाँहि ॥५०॥७॥ कबीर

प्रीतम, तोरइ कारणइ ताता भात न खाहि ।

हियड़ा भीतर प्री बसइ, दाक्षणती डरपाहि ॥१६०॥ ढोला०

-ऊँनमि आई बादली, बसंग लगे अँगार ॥५१॥२ कबीर

ऊँनमि आई बहूळी, ढोलउ आयउ चित्त ॥४१॥ ढोला०

-चुगै चितारै भी चुगै चुगि-चुगि चितारै ।

जैसे बच रहि कुंज मन भाया मम तारे ॥५०॥ कबीर

चुगइ, चितारइ, भी चुगइ चुगि चुगि चितारैह ।

कुरझी बच्चा मेल्हकइ, दूरि थकाँ पाळेह ॥२०२॥ ढोला०

-जे दिन गये भगति बिन ते दिन साले भौंहि । कबीर

जे दिन मारु बिण गया, दर्ई न ग्यांत गिगंत ॥२०८॥ ढोला०

-अकथ कहाणी प्रेम की कहयाँ न को पत्याय ॥४१॥११॥ कबीर

अकथ कहाणी प्रेम की कछू कही ना जाई ।

गूँगा केरी सरकरा बैठे मुसकाई ॥१५६॥ कबीर

अकथ कहाणी प्रेम की किणसूँ कही न जाइ ।

गूँगा का सुपना हुया, सुमर सुमर पिछताइ ॥१५९॥ ढोला०

इस विभाग में कतिपय राजस्थानी शब्द और मुहावरे उद्धृत किए

और ढोला मारु दोनो काव्यों में प्रयुक्त हुए हैं—

कबीर

- १—जतन करत पतन है जैहै
भाबै जाण म जाणी ॥३९७
- २—काया संजन क्या करै
कण्ड धोइ म धोइ ॥१२५३
साबै सिधि ऐसी पाइये
किंबा होइ म होइ ॥५॥
- ३—रहि रहि, हिया म खीजि ॥५५७६०
- ४—उलट अपूठा आँगि ॥१३१
- ५—यहु संसार धार में डूबै
अधफर थाकि रहै है ॥३१०
भौ जळ अधफर थाकि रहे है ॥३१८
- ६—दोषक पावक आँगिया
तेल भी आग्या संग ॥४१
माउर आँगी जन कूँ ॥१७३
- ७—कूड़े आवै बैच ॥४३१०
- ८—आइ पहुता कीर ॥४६॥१९ टि०
- ९—यहु मन आमन-धूमनाँ ॥३२०
- १०—यहु संसार इसी रे प्रानी ॥३१३
- ११—उहाँ ही तै गिरि पड़्या ॥१३१२५
- १२—भाटी खोदर भीत उत्तारै ॥९२॥
- १३—गवाड़ा साँहे आनंद उपनौ ॥१५२
सच्चु पाया सुख उपना ॥५१२६
- १४—कहत कबीर मोहि भगति उमाहा ॥२
- १५—बिरहिनि ऊभी पंथसिरि ॥३५
पंथी ऊभा पंथसिरि ॥४६१२२

ढोला मारू काव्य

- १—हियड़इ भीतर तूँ वसइ
भावई जाँण म जाँण ॥१७५
- २—जण जण साथ म बोलही
मारू बहुत गुणेहे ॥४८२
भरम म दाखिस कोइ ॥४६७
- ३—हड, हड, वडव म मारि ॥४८
रहि रहि सुंवरि, माठ करि ॥३२१
- ४—राज अपूठा बाहुड़उ ॥४०४
- ५—आडावळ आघोफरै
मारग माहि असन्न ॥४३९
- ६—मोती आँग्या जेण ॥५७३
कर ग्रह आँगी अंकमई ॥५४४
- ७—मारू नूँ आखइ सखी ॥२४
- ८—आइ पुहत्तउ कीर ॥४००
- ९—अंतरि आमण-धूमणा ॥२१८
- १०—इसइ आरखइ मारवी ॥१४॥
- ११—हियड़उ उवाँही सुंगयउ ॥३६२॥
- १२—दीहेँ-दीह उसारिस्यौ ॥५२५
- १३—मारू-वेस उपनिया ॥४८३-८४॥
- १४—आज उमाहुउ मोघणउ ॥५१८
- १५—ऊनउ साहुइ लाज ॥४४६॥

- १६—ऊँडा बहै असोस ५७।३
 १७—आँखडियाँ झाँई पड़ी ३।२२
 १८—तिणकै ओलहै रॉन है ५३।७
 १९—लेखणि कल्ल करक की १३।१२
 २०—जिहि सिरि मारी काल्हि ३।१७
 २१—करँन भए कुहाडि १२।४४
 २२—तन सूँ किसान सनेह २६।५
 २३—है थर चढि गयो रांडफो करहा।७६।
 आँव कै बौरै चरहल करहल ॥१७७
 २४—निमल नाँव चवै ॥३४४
 २५—जम राँगौ गढ भेळिसी १२।७
 २६—जगत ढढोल्या वादि ५।३३
 सापर माँहि ढढोळता ५।३४
 २७—दिवस धकाँ साँई मिलै ७३।१३
 २८—कजोर तुरी फळोंगिया १३।१३
 २९—दोवड़ कोट अह तेवड़ खाई ३५९
 ३०—रात्युँ लँनी विरहिनी ३।१
 ३१—रळि गया आटै लूण १।१४
 ३२—फाड़ि पुटोला धज कल्ल ३।४१
 ३३—देवळि देवळि धाहड़ी ३।४४
 ३४—दाधी वेह न पालवै ४।६
 ३५—मुखि कसतूरी महसही ५।१४
 ३६—चंव बिहूँडा चाँनिणा ५।१५
 ३७—डूंगरि बूठा मेह ज्यूँ १३।२२
 सूका काठ न जॉणही कवहूँ
 बूठा मेह ५५।१
- १६—ऊँडा पाणी कोहरइ ॥५२३
 १७—आँखडियाँ डंबर हुई ॥१६५
 १८—उर ओलइ प्री राखियइ ॥२८७
 १९—मारु तणइ करकइइ ॥१५७।।
 २०—जेहा सज्जण काल्ह था ॥२१६
 २१—कंधि कुहाड़उ सिरि घड़उ ॥६५
 २२—लाभ किसान कउ लेलि १।७७।
 २३—करहा कहि कालूँ करौ ॥४४६
 काळी जाया करहला ॥४९१
 २४—भुणि सुंदरि सच्चउ चवौ २३८
 २५—आय जमराणाँ साव करि ६१०
 २६—ढोलइ धण ढँढोळियउ ६०२
 भसम ढँढोलिमि काइ ११२
 २७—हुरि थकाँ ही सज्जणा २१४
 २८—ढोलइ करह फलाड़ियाँ ३६२
 २९—दूजा दोवड़-चोवड़ा ३०९
 ३०—रात्युँ लँनी निसह भरि १५६
 ३१—थे बिहु सज्जण रळि मिलउ ३
 ३२—पटोळा पहिरेसि २३३
 ३३—तिणि चढि मूकौँ धाहड़ी ३८६
 ३४—सूका था मू पालहव्या ५३३।५६
 ३५—मारवणी मुखि सनि-नणइ कसत
 सहकाइ ६००
 ३६—जलह बिहूणी बेल १६३
 ३७—बूधे बूठा मेह ५५९
 नयणे बूठउ नीर १९

३८—ज्यूँ जळ टूटै मंछली यूँ
बेलत बिहाइ २९।५

३९—जग सगळा ही जाँग २९।१५

४०—सुख दुख मेल्ले डूर ३१।८

४१—जिहि वैसदर जग जळ्या ३९।४

४२—ज्यूँ-ज्यूँ हरिगुण साँभळूँ ४४।६७

४३—साई हंदा सैण ४३।१०

४४—विसराया नहि वीसरै ४४।२

४५—सिर साटै हरि सेविए ४५।३१

४६—काल सिँचाणा नर चिड़ा ४६।२

४७—नीर निँदाणौ ठाहरै ५५।४

४८—नखसिख पाखर ज्याँह ५५।५

४९—सदा सदाफळ दाख विजौरा २१४

५०—सुति मुकळाई अपनी माई ९६ ५०

५१—बहु गुणियाळे कंत ११।७

५२—परिखण हारे बाहिरा ४८।२

५३—परब्रह्म वूठ मोतियाँ घड़

बाँची सिषराँह ५५।३

इत्यादि

३८—बेलत थयउ विहाँग १९२

३९—सगळों मन ऊछत्र हुबउ ४०

४०—तिण रिति मेल्ले साळ विण २६६

४१—का वासदर सेवियइ २९४

४२—रही सँभाळ सभाळ ३८२

४३—सयणाँ हदा हस ५०९

४४—वीसारियाँ न वीसरइ ६१२

४५—एकण साटइ माखी ४५८

४६—मन सीचाणउ जह हुबइ २११

४७—देस निदाणौँ, सजळ जळ ६६८

४८—प्यारा पाखर जेन की ४१२

४९—ब्राख विजउरा नीरली ४२९

५०—भारवणी मुकळाइ ५९५

५१—बहु गुणवंता नाह ३४०

५२—प्रीतम हूँती बाहिरी ३७०

५३—आज धरा-बस ऊन्मयउ काळी घड़

सषराँह २७१

इत्यादि

(ग) इस के अतिरिक्त निम्नलिखित राजस्थानी शब्द भी कबीर की कविता में आए हैं जिन का प्रयोग हिंदी में प्रायः नहीं होता—

आधा परधा, आँयवै, आपण, उडाणी, उपायौ, ऊखण्या, कुज, कद, कदे, जद, तद, क्रम (कर्म), काण, कालर, काठै, कहसी, काँइ, कराई, कुँगिलाणी, करसी, खडहडताँ, खोडि, खूँगे, खाँगौ, खिनै, खूँटी ताँणि (मुहा०), खेड़, खिरि, गहेलड़ी, गुज्ज, घणा, घाल्या, घुरड़ि, घाघरै, चाँनिशो, चच, चहोड, चोळ, चौडै, चात्रिग, चवै, छइ, छाँगि, छानै, छोति, जोइया, जाँणिजै, जासी, ज (पाँदपूर्यथक), झळ, झाळि, झीण, झवूकती, झंखि, झकोळनहार, ठाहरै, डागळो, डूगरि, तर (तो), त (तो), ततसार, तेणि, त्याँह,

तिरमी, थयाँह, थै (=से), थकाँ, थई, थाँहि, थूणी, थारै, दीवा, दाअण, दाधी, दाधा, दीठा, दह, दिसावराँ, दुहेला, दोहरा, द्रिड, दहदिसि, ध्रम, धीजिए, नीपजै, नीजर, नचीत, नेडा, तिवाँण, नपूर, नाठी, पाळवै, पांणी, पूरवला, पट्टन, पेखणॉ, पगडा, पछेवडा, परि (भाँति), पन (पर्ण, पत्ते), पसाव, परंपै, पाँहै (=त्रिना) पलानि, पणि, पूगी, पालि, पूळा, भोळ, भी (फिर), भेला, भेळिसी, भुयै, भाजिसी (भागेगा, चुभेगा, टूटेगा), भावै, मिनकी, मेल्ह्या, माडी, महमही, मैगल, मैमन, मारिसी, मेल्है इ०, महराण. मंअ, मुक-लाऊँ, माहिली, मोकला, रुड़ी, रति, रलिया, रुधहिं, लार, लेसी, लावा, लहुरी, लाही वाहणौ (चलाना), बाह्या, वागँ, बैसणो, बहोडि, बेसास, निडाणा. वाव वधावणा, वावै (बोता है), वदेस, वीद, वागड, बीअ, विरोलै, वनराड, वावलिया, वलसी, वानी, मनौ. सूँ, साव, हायालि, सालै, सीठ, महनांण. सर्पा, सोहर, सैण, साटँ, मैजळा, स्यावज, सुटा, मेती, सलिना, साँगानी, हुता, हूँगा, होसी, हदा, हूँ, हेला इत्यादि^१ ।

इन के अतिरिक्त क्रियाओं और कारकों के रूप भी यत्र-तत्र राजस्थानी से मिलते हैं ।

उपर्युक्त मसूदाओं पर मनन करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कबीर पर राजस्थानी के इतने गहरे प्रभाव का क्या कारण हो सकता है ? क्या ये शब्द वाद के प्रक्षिप्त अक्षरों से लिए गए हैं ? यदि ऐसा होता तो कबीर का साग काव्य ही प्रक्षिप्त समझा जाता । कबीर का शायद ही कोई छद होगा जिस में थोडा-बहुत राजस्थानी भाषा का स्पर्श न हो । अधिकांश स्थलों में तो क्रियाओं और कारकों के रूप भी राजस्थानी मिलते हैं । यह एक समस्या है, ग्रथि है, जो हिंदी के विद्वानों को उलझन में डाले हुए है । कबीर के विषय में उन को राजस्थानी का एहसान मानने में संकोच होता है । हम कहते हैं, मानने की आवश्यकता भी नहीं है । परंतु अपनी चीज को अपनाते में तो संकोच नहीं होना चाहिए । हमें यह जान लेना चाहिए कि हिंदी का पूर्वरूप ऐसा ही था जैनी कबीर की भाषा । यह रूप व्यापक था, छूआछूत के रोग में परे था, लोकप्रिय था इस का हाजगा दुस्त था । यह वही रूप था जिसे हम हिंदी के वर्तमान रूप-निर्माण के पहले और अपभ्रंश

^१ ऊपर दी हुई सूची नगरी-प्रचारिणी सभा काशी, द्वारा प्रकाशित 'कबीर-ग्रंथावली' से बनाई गई है ।

क अत म प्राचान हिंदी अथवा राजस्थानी हिंदी का व्यापक रूप कह चके ह और जो उत्तर भारत म सवत्र प्रचलित था

‘बीणा’ (इंदौर) के सितंबर १९३३ के अंक मे श्री सत्याचरण ‘सत्य’, एम्० ए० ने ‘कबीर की रचना और उस की भाषा’ पर अपने विचार प्रकट करने हुए नागरी-प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ‘कबीर-ग्रथावली’ मे सग्रहीत कबीर की साखियों की भाषा की प्रामाणिकता मे सदेह किया है और उन्हे जाली ठहराया है। उन का अनुमान है कि या तो कबीर के अशिक्षित शिष्यो ने उन की वाणी का मनमाना रूपांतर कर दिया है, अथवा यह लिपिकर्ताओ की मनमानी है। हमारी समझ मे, इस प्रकार के सदेहो का तभी तक स्थान रहता है जब तक कवि के समय और उस के ग्रंथ के लिपिवद्ध होने के समय मे बहुत अंतर पड़ जाय। नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रयुक्त आधार-प्रति स० १५६१ की होने से कबीर की निकट-कालीन प्रति है। जब तक यह प्रति अप्रामाणिक सिद्ध न कर दी जाय तब तक कबीर की भाषा जाली नहीं ठहराई जा सकती। फिर विद्वान् लेखक का यह भी कहना है कि कबीर की ‘रमैणी’, ‘पदावली’ और ‘साखी’ मे उन्हे केवल ‘साखी’ की भाषा ही जाली प्रतीत होती है। ‘पदावली’ और ‘रमैणी’ की भाषा क्यों नहीं? माना कि साखियो मे राजस्थानी शब्दो, कारक और क्रिया-प्रयोगो का बाहुल्य है, परतु ‘पदावली’ और ‘रमैणी’ भी इन से अछूती तो नहीं है। लेखक की एक युक्तिसंगत दलील यह भी है कि कबीर के समकालीन (?) और उसी प्रदेश मे रहने वाले दूसरे कवि जायसी की भाषा मे और कबीर की भाषा मे आकाश-पाताल का अंतर क्यों है? यह सभी जानते हैं कि जायसी की भाषा बोलचाल की ठेठ अवधी है, और वह भी राजस्थानी के स्पर्श से सर्वथा खाली नहीं है। परतु कबीर ने जिस भाषा मे रचना की है, वह उस काल की प्रचलित साहित्य-भाषा है, जो किसी प्रांतविशेष की बोलचाल की भाषा नहीं थी, बल्कि साहित्य-रचना के लिए समस्त उत्तर भारत मे प्रयुक्त होती थी, जैसा कि हम ऊपर लिख आए हैं। बहुपर्यटनशील होने के कारण और सिद्धांतत संकुचित प्रांतीयता और झुझ-मत-मतांतरो के विरोधी होने के कारण कबीर ने इसी व्यापक देशभाषा को साहित्य-रचना के लिए उपयुक्त समझा, यह युक्ति-संगत भी है। फिर भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी जब अनुसंधान करते हैं तो प्राचीन हिंदी के प्रायः सभी ग्रंथो मे उस व्यापक साहित्य-भाषा का रूप मिलता है। विद्यापति की ‘कीर्तिलता’ की भाषा का उदाहरण ऊपर दिया ही

जा चुका है। अतएव ग्रंथावली के संपादक का यह लिखना कि “‘कबीर-ग्रंथावली’ के दोहों आदि की भाषा भाषा-विज्ञान की दृष्टि से कबीरदास जी के समय के लिए उपयुक्त है और वह हिंदी के सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी के रूप के ठीक अनुरूप है”, हमें तो सत्य से सर्वथा शून्य नहीं मालूम होता।

यह जान कर आश्चर्य होता है कि ‘ढोला मारू रा दूहा’ और कबीर की रचना में न केवल शब्दों का ही साम्य है, वरन् कहीं-कहीं तो भाव भी ज्यों के त्यों दोनों में मिलते हैं। संभव है, कबीर ने उस का कहीं-कहीं आश्रय लिया हो। परंतु कबीर जैसे प्रतिभा-संपन्न कवि को बाहरी आश्रय लेने की क्या आवश्यकता पड़ी होगी? वास्तव में जान यह थी कि जिस साहित्य-संपत्ति और भाषा का प्रयोग कबीर करने चले थे, उसी ने ‘ढोला मारू रा दूहा’ की रचना भी हुई। एक सरोवर में ते दो जल के घड़े भरने से पानी में एक सी मिठास तो होगी ही। इस में कोन सा आश्चर्य है, यदि कबीर और ढोला मारू की प्रेम-कहानी के लेखक ने उन्हीं साधारण शब्दों, मुहावरों, परंपरागत काव्योक्तिओं का अपने-अपने काव्यों में निस्संकोच प्रयोग किया, जो कि तरल रूप में समाज में सर्वत्र प्रचलित थे।

परिशिष्ट

इस विषय का अध्ययन करते हुए अपभ्रंश की प्रमुख रचनाओं (१) हेमचंद्र के व्याकरण (२) मेरुतुंगाचार्य के ‘प्रवचन-चिन्तामणि’ और (३) सोमप्रभमूर्ति की रचनाओं में से चुन कर संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, विभक्ति चिन्ह एवं देशीय शब्दों की हमने एक तालिका बनाई है। वह तालिका इस लेख के परिशिष्ट रूप में जोड़ दी जाती है। इस तालिका के शब्दों और खास कर क्रियापदों और कारक चिन्हों को प्राचीन और माध्यमिक काल की राजस्थानी कविता से मिलाने पर यही कहा जा सकता है कि वास्तव में प्राचीन राजस्थानी और अपभ्रंश में बहुत कम अंतर है और जो है, वह नहीं के बराबर है। अपभ्रंश की शब्द-तालिका को कबीर की भाषा से मिलान करने पर आश्चर्यजनक साम्य मिलता है। हमारे अनुमान से कबीर के ७५ प्रतिशत राजस्थानी प्रयोग अपभ्रंश भाषा में उपलब्ध होते हैं। ‘ढोला मारू रा दूहा’ की भाषा तो ९० प्रतिशत अपभ्रंश है। इन तीनों के मिलाने से यही निकर्ष निकलता है कि ‘ढोला मारू रा दूहा’ की भाषा, कबीर की भाषा

और उत्तर-अपभ्रंशकाल की भाषा एक ही व्यापक देशभाषा अथवा लोकभाषा के रूप में। यह निस्सदिग्ध तथ्य प्रतीत होता है।

नीचे अपभ्रंश रचनाओं में से लिए हुए कुछ संज्ञा, सर्वनाम शब्द, क्रियापद, विभक्ति चिह्न तथा देशीय शब्द उद्धृत किए जाने हैं, जो प्राचीन तथा माध्यमिक काल की राजस्थानी में और पूर्वकालीन तथा उत्तरकालीन अपभ्रंश में एक समान स्वतंत्रता और बहुलता के साथ प्रयोग में आए हैं—

(१) मेरुतुंगाचार्य के 'प्रबंध-चिंतामणि से उद्धृत (वि० सं० १३६१)

अम्मीणा-अम्मणिओ (अम्हीणो डि०), कहिज्ज, मुहिज्ज, सदेसइउ, ऊग्यां-गिण्या, दीहडा, लम्भइ, दोरडी (डोरी), चिक्खलि (राज०=कीचड), होसे-हुयइ-हवइ ('होने' के अर्थ में) अवारि (देर), भणइ, म झूरि, म करि (निषेधात्मक 'म'-देखो ढो० कबीर). जइ (यदि), डीहियाँ (डाहया-राज०-गुज०), सीझे (डु खपावे), वीससइ, पतिज्जइ, तुट्ठी, हिंडइ, बंधीयउ, झाली (राज० झाल=ज्वाला, आग), पायक्कडा (स्वार्थिक, अइ, इ) मुधि (मुग्धा, भोली), गयाइ ('गया' क्रिया का बहु०), पच्छइ (पछे-राज०), संपज्जइ, वेढइ, गढवइ (राज० जैसे 'नरवइ'=नरपति), भज्जि गय (राज० भाज गयो), हउं (राज० हूँ=मैं), विछोड़वि, तेवइँ (जैसे जेवँइ राज०=जैमे-तैसे), आई (राज० माता), चितवइ, जाईयउ (जायो-राज० जन्मा हुआ), दह (दस), उडावियउ, सहि (सखी), दिट्ट, मइँ (मैं, मैं ने), विलुल्लइ (लुल्लणो राज०=लटकना, झूलना), गिउ (गियो, ग्यो, गयो राज० बोलचाल का रूप), भइ, माणियाँ (भोगे), निक्खाँ, मगडा, गयणि, धउक्कइ, इत्थतरि, जरि, (जरे-करे=यदा कदा-राज०-रूप), आविसइ (आवसी-आसे, आसी-राज०) जाणीसिइं गळि-उरि, मुहि (इकारांत सप्तमी का प्रयोग राजस्थानी में होता है), कण्ठुलउ, (ओकारांत, उकारांत शब्द राज०, गुज० और अपभ्रंश तीनों भाषाओं की समान विशेषता है), केहउ, (केहो-डि), काइ, माणुसडा, सुनियइ, लोय (लोग), इक्कज (एकज, हेकज-राज०), अवर, करसण, एकला, आइबो-जाइबो, बे (दो), हाथ पग झाड़ी (राज० मुहा०), तुह (तुम्हार), जाणइ, हालेइ, लकहले (लकाफल जैसे मुताहळ राज०=मुक्ताफल), निहाळई, करणउत्त (करणसुत-जैसे गर्जसिंहोत्त) बसदेरावउत्त, दशरथरावउत्त (पृथ्वी-

राज के दोहे), सइ (सती), वइसानरि (वैसानर, वैसन्दर-राज०) राणइ (कर्ता और सवधकारक मे शब्दो को इकारात करने का प्रचलन डिगल मे है—देखो (१) वेलि, (२) राउजइत सीरउ छद). जैमल (जैसिह सिद्धरा, इसी प्रकार अ, खेतल, पातल, पीथळ-प्रतिष्ठा और ममता सूचक नाम शब्दों में लकारात प्रयोग), वगउ (वड़ा), वाणि-जडु माडियउ (विणज माड यो-राज० मुहा०), हेठि, मारीताँ, (जैसे राज० माईताँ, जणीताँ), सिहरु, ढालिउँ, वळि-वळि-(बारवार), नइ (नदी), विणु, वाढी, तो (तू-तेरा, तुझे), वीसारताँ न वीसरइ (मिलाओ-ढोला०, कवीर) पराण (राज० विराण = प्राण), बीजउ, आत्थि (अर्थ, जैसे राज० आथ न साथ (मुहा०), आपण (राज० आपणो), कइ (=अथवा, राज० कै), पुट्टिहि पच्छइ (राज० मुहा० पूठपछे), छाणि (राज० छाने = गुप्त), तुहाला (मिलाओ—तेज तुहान्ना नुरकड़ा (पीथल) जाँह-ताँह (जिन का- तिन का), चंपह (मि० चंपी जै अवरेणं) माटि (लिये-राज० गुज०), सह (सब), तिणिसिउँ (राज० तिणस्युँ (अर्वाचीन रूप), केही, साटी, दिण्हा, अत्थमणु (राज० आथूणों-), तसु, नवि।

(२) सोमप्रभाचार्य की रचना और उद्धारणों से—

तणु (शरीर), देसड़ा, चइज्ज, खणाविय (राज० खिणायो, किण जी खिणायो) नाडा नाडिया (लोकगीत), मुख्व, पक्खालण, चलण (चरण, महिमा चलण नुरारि (पीथल), पियाराइं ('पियारा' का बहु०), तिन्रि, जवाइ (जँवाई राज० दामाद), नरवइ, आण, करिहइ-हरिहइ-लधिहइ, दिट्ठु, पक्त-पत्तउ-मत्त (डि० = पहुँचा), सिरि (श्री, नयुक्त रेफ को वियुक्त करना, राज० का साधारण लक्षण है), मोहइ, पाँवरिव (पँवरी राज०, स्त्रियों की विवाह समय की ओढनी), पसरिय, महासइ (महासती), जेण, सुत्ती, ठितइं (स्थित, बैठे हुए), अग्गि, मह (मेरे), करिवि (कर के), जइ-तइ, रडनु (राज०-गुज०), वारियइ, गन (शरीर), हसइ-रोपइ-जाणइ-करइ, त-जं (तैसे-जैसे), करवत्त (करौत, 'करवतबूहो अग'-), मइं, जाणियउ, तवइ (तवै-तरै), दिणयर (दिनकर), नवरि (नही तो), अय्याणु, रंजइ (राज० रजणो = तृप्त होना), यह (प्रभु), वन्नह-पियह (पच्छी विभक्ति का चिन्ह 'ह' सयुक्त होकर राज० के प्राचीन रूप में विद्यमान है), दिन्निय-दीन्ही, रेह (रेखा), चूइउ, ह्योइसइ, हउँ, जुह (तुझ पर), वूहा हत्थ

(राज० मुहा० लीह लीक गीहटी राज० बग्हे रिउ (रिपु) निहाळहि अक्खि यइ, छज्जइ (छाजँ, सोभँ), ठवड, गहिल्लु, (गह्ला, गौला राज० = प्रमाव प्रस्त), विहूणा (देखो, कवीर मे), मृणण, मुणवि, मुणेंसि (डि० = कहना, विचारना), पयपहि (कहते हैं), लोइ (लोग), पसरइ-पसागइ, जोयणि (योजन मे), हत्थु, वाहियइ (राज० हळ वावै = चलावै), निय (निज), क्षपियो, सयण, परियणु, कोवि. एकलउ, जाळा-वळीओ, दुट्ट, मयळु, दूहव, संतावड (राज० संतावै), वभु (ब्रह्मा, ब्राह्मण), पणमइ, विप्फुरिअ, पिट्टि लग्ग, बवहरय, जमु-तमु, दसउ (दिशता है), कति, भूय (बेटी), मति (मंत्री), हुँत (अपादान कारक चिन्ह), तत्थ, वट्टइ (सं वर्तते), खिवि, तेण, चडहिं, खिज्जिसि (खीजणु), खित्तउ (स० क्षिप्त), बाहुडिय, मुक्कउ (सूकणो-राज० गुज०), खाळि (राज० खाळा, खाळी = नाली), दुल्लहु, निट्टवणु (समाप्त होना), मभरहिं (स्मरण करते हैं) ।

(३) हेमचंद्र की रचना से—

आणिउ (राज० आण्यो), निवडिउ,—निवडिआडं-निवडइ, (राज० नीवड्यो) अळ्छइ (राज० छँ), अम्हे -अमई-अम्हारउ-तुम्हारउ, आळडी (राज० आळ = जगडा), कइडउ, कसरक्केहिं, द्रह (दे० द्रह भरिया नयणेह—डोला०) रेमि (सप्रदान का चिन्ह), करेसि, जीवयइउ-भवदोसइ (अइ, इ स्वार्थिक प्रत्यय), वत्तडी, डोल्ला, धण ।

डोला साधळा धण चम्पावणी । णाइ सुवण्णरेह, कसवट्टइ दिण्णी ।

डोला मइँ तुहँ वारिया या कुरु बीहा माणु ।

निहए गभिही रत्तडी, दइवइ होइ विहाणु ॥

एइ ति घोड़ा एहि थळि, एइ ति निसिआ खग्ग ।

एत्थु मुणीसम जाणीअइ, जो तवि बाळइ वग्ग । प्रायः राजस्थानी पद्य हैं ।

जोअण (योजन), वरिस, अहर, दिअहडा, धल्लइ, थारेइ, पयड़ा, (प्रकट० सं०), वलि किज्जउँ, घडावड, पइट्ट, विमुरइ, पिकखेवि-करेवि (पूर्वकालिक प्रयोग), जि (ज-जि-पाद पूरक), उण्हउ (राज० ऊन्हो-ऊनो = गरम), केव-तेवँ (कैसे-तैसे), दडडा (जलाया हुआ), निअय-निअ (निज०, क), संगर (युद्ध), अम्हारा (राज० म्हारा), अंधारइ, माइ (समाता है, दे० हियड़े सास न माइ० डोला०), मेल्लवि, महति

(दे० वेलि), करवाळ, तुट्टु, नेहड़ा, सह, जोइज्ज (राज० जोईजै), कपिज्जइ-छिज्जइ, तेहड़, भडघड (भट्ट-घटा), थलिअल, गिम्ह (ग्रीष्म), काइ, महारउ, रूसड, कामु, वल्लहउ, निव्वहइ, ठाणु (स्थान), पच्छह, विहाणु, जोइ (राज० जोहणो=देखना), तणेण, मोक्कलइ, ससणेहि, विहिदि, हणझुणि, जाइ म रोइ (दे० डोला० कवीर), मच्छे मच्छ गिलिज्जइ (राज० मच्छ गळागळ), मैल्लति (छोड़ने के अर्थ में), तेवड़उ-जेवड़उ (जितना-तितना), जे गया ('गया' क्रिया का बहु० रूप अपभ्रंश से ज्यो का त्यो आगया है), पहिअ (पथिक-दे० पही भमतउ जउ मिलइ० डोला०), झखहि, देतहो (राज० देवैतो. देंतो), उव्वरिअ, तणा-तणो-तणी (पष्ठी विभक्ति का चिन्ह), वप्पीहा (दे० डोला०), गय (राज०), अविभडहि (राज० आभडै, छुए, भिडै). महमहणु (दे० वेलि), छुडु आघइ (राज० नुहा आघो छोड), वधुडा, झडघडहि, छेपउ (राज० छेवा, कमी), एहां (ऐना), छोल्लिजंत (छीलना राज० छोलणो), सम्मुह, गय घड, जति (जाती है), तिराहे, वियरो (राज० वेरो=कुंआ), हल्लोहलेण (राज० हलवळ), कुडु (राज० कोड=खुणी), केम (राज० गुज०), लालसउ, वहइ, मणोरह, वद्धि, लुक्कु, ठिउ (था), जाम-ताम, निवडइ, मयगळह, वज्जइ, पणट्टइ, तेज्जि (राज० तेई ज), होन्ति, मज्जे, जेवडु-तेवडुं, जाह-तांह, हराविआ, जोअंतांह (राज० जोवें तां), गंजिउ, छडल्ल, दीहर (दीर्घ), लोअण, भतडी-भत (भानि), घत्त, ऐसी (राज० आसी, आवसी), रूसेसु (राज० रूसस्यू), उट्टिअउ, झुम्पड़ा बळन्ति, अह (अथ या अथवा), उल्लवइ, रूसिज्जइ, रूसणा, विलिज्जइ, वाळिउ (राज० वाल्या (गाली), किर (डि० में उत्प्रेक्षा का चिन्ह, मानां), रूअइउ, जाइज्जइ, आणिअइ, गहीरिम (गंभीरता राज० गहीर), पाडिउ, साव (सर्व, पूरी), गोरडी, विगुत्ताइ, वहिल्लउ (जल्दी) मुपुरिस, घघळइ, वळणाइ, घल्लति, विट्टाळ (राज० वीटळणु=नष्ट होना), गहीं (राधा), लेखडउ, ससह्र. दूरठिआ (राज० दूरिट्टा० दे० डोला०), जुअंजुअ (राज० जूअ=जुदा-जुदा), करणु-उल्लाळिउ (डि०), दडवड़इ, हुंकारडए, तृणांइ (राज० तिरणाह), आळवणु (ऊपर 'आळडी' दूसरा रूप आया है). सहेसीइ, सपडिय (राज० सांपडणां-स्नान करना), खज्जइ-पिज्जइ (राज० खजै), रावइ, लोअडी, गोट्टडा, वईस (वैसणो राज०), सुमुरि-ज्जइ, वल्लहउ, वीमरइ, कइ नाउ (काई नाँव राज०) विनट्टइ, सुक्कइ, एक्कनि (राज० एकरसी, एकरस्या, हेकरसी), सामि-मसाउ (यथा लाखपसाउ), मैल्लइ नीसासा

(राज० मूहा०) नासत (राज० न्हासणो) मिलिज्जइ सुइगतति (दे० ढोला० छिज्जइ, वारि (द्वार), ठाइ, प्रिउ, उव्वारिज्जइ, मजिट्टु (दे० मज्जीठा जिस रक्षणा ढोला०), सोरावा-जागोवा, ममाणु (साथ), अविभ-अन्भा (आकाश में), हत्थडा, हत्थडउ, पडिदिवि, सथळु, लेविणु (लेणो राज०), म० जपि, नावइ (न-आवइ), डुंग-रहि, रडंतउ, धणाइ (राज० धणियाप स्वामित्व), त्रिलग्गी, मोडन्ति इत्यादि ।

मैथिलकविकुलचूड़ामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर

[लेखक—श्रीयुत डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्०]

(क्रमागत)

विद्यापति की लौकिकोक्तियाँ

विद्यापति की कविताओं में भाव-संबंधी जो निशिष्टताएँ हैं उन का किञ्चित् निदर्शन किया जा चुका है। परन्तु इन के भावों के अतिरिक्त एक और भी अंग है जो विद्यापति की ख्याति का कारण हुआ है। यह अंग है उन की लौकिकोक्तियों का। यह उक्तियाँ इतनी अच्छी तथा व्यापक हैं कि प्रत्यह उन के प्रयोग होने रहते हैं और कदावतों की भाँति लोग उन से लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर नमूने के तौर पर उन की लौकिकोक्तियों के उदाहरण दिए जाते हैं। पहले अवहट्ट भाषा के कुछ उदाहरण काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'कीर्त्तिलता' से दिए गए हैं, और बाद में मैथिली के अन्य रचनाओं से।

अवहट्टभाषा की लौकिकोक्तियाँ

१—अवसओ उद्यम लक्षि बस, अवसओ साहस सिद्धि ।

लक्ष्मी उद्यम में निश्चय कर के वास करती है, और साहस में भी अवश्य ही सफलता है।

२—अवसओ विसहर बिस बसइ अमिञ्ज बिमुक्कइ चन्द ।

विपघर सर्प अवश्य ही विज उगलता है, और चंद्रमा अमृत की ही वर्षा करता है।

३—चान्दन क मूल इन्धन बिका ।

चंदन के समान भाव में ईंधन बिका ।

४—घोर घुमाइव नाअक^१ हार्ये ।

घोर को नाथ के बल घुमाना चाहिए ।

५—छोटेओ नुरुक्का भभकी मार ।

तुर्कों का छोटा-सा भी वच्चा (हिंदुओं को) डरवाता है ।

६—जइ साहसहु न सिद्धि हो झंख कविक्वउँ काह ।

यदि साहस करने से भी सिद्धि न मिले तो मनहूस हो कर शोक करने ही से क्या होगा ।

७—जनि उजडल लंका ।

जैसे लका उजड़ गई ही ।

८—तावे न जीवन तेह रह, जावे न लगइ मान ।

जब तक जीवन में कोई मान नहीं, तब तक उस से स्नेह नहीं ।

९—नुणवे सिज्जइ राज घर कज्ज ।

बड़े कष्ट से राजा के दरबार में कार्य की सिद्धि होती है ।

१०—नहु मान धनखि भिण्ख भावइ ।

मानधन को भीख माँगना नहीं शोभा देता है ।

११—पुरिस कम्म साहस करिज्जइ ।

साहस करना पुरुष का काज है ।

१२—फल देंवह आअत ।

फल भाग्य के अधीन होता है ।

१३—महुअर बुज्जइ कुसुमरस, कक्कलाउ छइल्ल ।

सज्जन पर उअआर मन, बुज्जन नाम मइल्ल ॥

अमर ही फूलों के रस को पहचानता है तथा कला में निपुण पुरुष ही काव्य की कला का अनुभव कर सकता है । सज्जनों का मन परोपकार में लगा रहता है किंतु दुर्जनों का मन केवल मलिनता से भरा रहता है ।

^१ नाअक = नाथ, या वह डोरी जिस से पशु को उस का स्वामी अपने अधिकार में लाता है ।

१४—वाणिज्य होइ विअखण्ड धम्म पसारइ हइ ।

भित्ता नित्ता कंचना विपथ काल कसवइ ॥

चतुर लोग बनिए के समान है । धर्म का प्रसार ही हाट है । भृत्य तथा मित्र सोना है, और विपत्ति काल ही उन की कसौटी है ।

१५—विपइ न आवइ तासु घर जमु अनुरत्तेओ लोग ।

जिस में लोग अनुरक्त होते हैं, उस के घर विपत्ति नहीं आती ।

१६—विभ हीन नथिथ वाणिज्ज ।

बिना विभव का वाणिज्य नहीं होता है ।

१७—बे भूपाला मेइनी वेण्डा एक्का नारि ।

सहहि न पारइ वेवि भर अवस करावए नारि ॥

दो राजाओं वाली पृथ्वी, तथा दो पुरुषों की एक ही नारी दोनों का भार नहीं सह सकती । वह अवश्य ही लड़ाई करवानी है ।

१८—सव्वउँ केरा रिज नजन तरुणी हेरहि वंक ।

चोरी पेस पिआरिओ अपने दोष सज्ञक ॥

तरुणी स्त्रियाँ सभी की भोली-भाली नजर को तिरछी समझती हैं । चोरी में प्रेम करने वाली प्रेयसियाँ अपने ही दोष से डरी हुई रहती हैं ।

१९—होञ्ज होसई ।

होनहार ही होता है ।

मैथिली की लौकिकोक्तियाँ

१—अति रति हठे^१ नहिँ जीवए नारि^२ ।

२—अपदहि^३ गिरि सम गौरव गेल^४ ।

३—अपन बेदन^५ तिहि^६ निबेदिय,

जे पर^७ बेदन जान^८ ।

^१ हठ करने से । ^२ विद्यापति पदावली, संख्या १५९ (नगेंद्रनाथ गुप्त संस्करण) । यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि नगेंद्रनाथ गुप्त के संस्करण का उल्लेख करने पर मैं विद्यापति पदावली की संख्या ढूँगा और गंगानंद सिंह के संस्करण के लिए पृष्ठ ढूँगा । ^३ अनुचित स्थान पर अर्थात् व्यर्थ । ^४ पर्वत के समान बड़ा मेरा गौरव नष्ट हो गया—विद्यापति पदावली, सं० ४२९ । ^५ दुःख । ^६ उसे । ^७ दूसरे का । ^८ विद्यापति पदावली, सं० ३४५

४—अपनहु^१ न देखिअ अपनुक बेह^२ ।

५—अपने आरति^३ न मिल आन^४ ।

६—अपने साँसे जाइति उड़िआए^५ ।

७—अरथ असम्भव के पतिआए^६ ।

८—अवसर बहला रह पचताव^७ ।

९—अवसर लाख लहए उपकार^८ ।

१०—असमय आस न पूरय काम^९ ।

११—आइति^{१०} पडले बुझिअ विवेक^{११} ।

१२—अँकम^{१२} नाबे रहए हिअ हरि ।

जनि करिवर तर खसल पञ्जोनारि^{१३} ।

१३—आगि क दहने आगि प्रतिकार^{१४} ।

१४—आगि जारिअ पुनु आगिहिक काजे^{१५} ।

१५—आडम्बर आदर हो सब तहु^{१६} ।

१६—आदरे जानिअ आगिल काज^{१७} ।

^१ आप भी । ^२ विद्यापति पदावली, सं० ४७७ । ^३ आत्ति—उत्कट

उत्कंठा । ^४ अपने में अत्यंत उत्कंठा होने पर भी दूसरा नहीं मिलता है—

विद्यापति पदावली, सं० १४० । ^५ वह नायिका इतनी दुबली हो गई है कि अपने

साँस ही की हवा से उड़ जायगी—विद्यापति पदावली, सं० ७६२ । ^६ असभव

अर्थ का विश्वास कौन करेगा—विद्यापति पदावली, सं० ३० । ^७ अवसर चूकने

पर केवल पछताना ही पड़ता है—विद्यापति पदावली, सं० ३४८ । ^८ अवसर

आने पर लाखों उपकार होता है—विद्यापति पदावली, सं० २३९ । ^९ कामदेव

असमय में किसी की आशा नहीं पूरी करता—विद्यापति पदावली, सं० १६५ ।

^{१०} आयत्ति—अधीनता । ^{११} अधीनता प्राप्त करने पर लोगों की विवेक बुद्धि का

पता लगता है—विद्यापति पदावली, सं० १२५ । ^{१२} गोद का । ^{१३} गोद का नाम

लेते ही इस प्रकार हृदय हताश हो जाता है जैसे एक बड़े हाथी के नीचे गिर जाने

से पद्मनाल की दशा हो जाती है—विद्यापति पदावली, सं० १५९ । ^{१४} विद्यापति

पदावली, सं० १७९ । ^{१५} विद्यापति पदावली, सं० २०१ । ^{१६} इस संसार में

आडंबर से सब जगह आदर होता है—विद्यापति पदावली (महेशवानी), पृ० ५१०

(नगेंद्रनाथ गुप्त संस्करण) । ^{१७} किसी के पास जाने पर यदि वह आदर भाव

दिखलावे तो समझना चाहिए कि जिस कार्य के लिए वह आया है वह सिद्ध

होगा—विद्यापति पदावली, सं० ३४४

- १७—आदि अन्त नहिँ महघ^१ पसार^२ ।
 १८—आन औषध कर आन बेआधी^३ ।
 १९—आनक वेदन नइ बुझ आन^४ ।
 २०—आरति अधिक न रह सुख सोभ^५ ।
 २१—आरति गाहक महग बेसाह^६ ।
 २२—आसा-भंग दुख मरन समान^७ ।
 २३—आसा-लुबुधल न तेजए रे,
 कृपन क पाछु भिखारि^८ ।
 २४—एकसरि तारा केअओ नहिँ देख^९ ।
 २५—ए सखि ! राखहिंसि अपनुक लाज,
 परक दुआरे करह जनु^{१०} काज ।
 परक दुआरे करिअ जओ^{११} काज,
 अनुदिन अनुखने पाइअ लाज^{१२} ॥
 २६—कउड़ि पठओले पाव नहिँ घोर^{१३} ।
 २७—कउत^{१४} मुगुधि^{१५} आलिगति आगी^{१६} ।
 २८—कएले धन्धे^{१७} धरम दुर जाए^{१८} ।

^१महंगा । ^२महार्घ विक्रय का कोई आदि अंत नहीं है । ^३रोग तो कोई और है, और दवा और ही हो रही है—विद्यापति पदावली, सं० ७९ । ^४दूसरे का दुःख दूसरा नहीं समझता—विद्यापति पदावली, सं० १८२ । ^५दुःखी आदमी के मुख पर शोभा नहीं रहती—विद्यापति पदावली; सं० २२० । ^६जिस ग्राहक को चीज खरीदने की घड़ी आवश्यकता रहती है वह महंगा ही खरीदता है—विद्यापति पदावली, सं० १२९ । ^७विद्यापति पदावली, सं० ३५९ । ^८आसा-लुब्ध भिक्षुक जिस प्रकार कृपणों का भी पीछा नहीं छोड़ता है—विद्यापति पदावली, सं० ५२ । ^९एक मात्र तारा को देखना अशुभ माना जाता है—विद्यापति पदावली, सं० ५३९ । ^{१०}नहीं । ^{११}अगर । ^{१२}हे सखी ! यदि अपनी लाज रखना चाहती हो, तो दूसरे के घर कोई काम न करो । यदि ऐसा करोगी तो हमेशा लाज में पड़ोगी—विद्यापति पदावली सं० १३१ । ^{१३}मट्टा बहुत महंगा बिकता है, उसे खरीदने के लिए तुच्छ मूल्य बाजार नहीं भेजन चाहिए—विद्यापति पदावली, सं० २१७ । ^{१४}कौन । ^{१५}मुग्धा स्त्री । ^{१६}विद्यापति पदावली, सं० ३९१ । ^{१७}संशय । ^{१८}संशय करने से धर्म नष्ट हो जाता है—विद्यापति पदावली, सं० ९३

- २९—कतण नीति बओ दूढ़ अनुरागे^१ ।
 ३०—कतए सुनल अछ जुडि^२ हो आगि^३ ।
 ३१—कत कत लखिनी चरणतल नेउछय^४ ।
 ३२—कर सओ खसल परसमनि रे,
 के लेल अपनाई^५ ।
 ३३—कह 'कविसेखर' गरुअ^६ भूख पर,
 करु जनु थोर^७ अहार^८ ।
 ३४—कहल न बूझए हृदय क सून^९ ।
 ३५—काच काँचन न जानय मूल^{१०} ।
 ३६—किय विषवह समय जलदाने^{११} ।
 ३७—कुदिना^{१२} हितजन अनहित रे,
 थिक जगत सोभाव^{१३} ।
 ३८—कुम्भी^{१४} जल काएँ जेहन पिराति^{१५} ।
 ३९—कुल रखले रह^{१६} ।
 ४०—कूप न आवए पथिक क पास^{१७} ।

^१यदि सच्चा और स्थिर प्रेम है तो कोई भय नहीं—विद्यापति पदावली, सं० २९७। ^२शीतल। ^३आग शीतल होती है, यह कहाँ सुना है—विद्यापति पदावली, सं० ५१२। ^४विद्यापति पदावली, सं० २। ^५हा! पारस-मणि मेरे हाथ से गिर पड़ा, पता नहीं, किस ने उसे चुरा लिया—मिथिला गीतसंग्रह, भाग २, पृ० २९। ^६अधिक। ^७थोड़ा। ^८भोजन—विद्यापति पदावली, सं० १७८। ^९हृदय-शून्य लोग कही हुई भी बात नहीं समझते—विद्यापति पदावली, सं० ४३१। ^{१०}काँच सोने का मूल्य नहीं समझता है—विद्यापति पदावली, सं० १९८। ^{११}विष देने के समय में जल देने में क्या लाभ है—विद्यापति पदावली, सं० ८९। ^{१२}बुरे दिन में। ^{१३}यह संसार का नियम है कि बुरे दिनों में हित करने वाले भी लोग शत्रु हो जाते हैं—विद्यापति पदावली, सं० ७२०। ^{१४}सेमार के समान जल में होने वाली लत्तर। इस के पत्ते बहुत ही छोटे होते हैं। जिस तालाब में यह फैल जाता है उस का जल बहुत खराब हो जाता है। ^{१५}मिथिला गीतसंग्रह, भाग ४, पृ० ९। ^{१६}विद्यापति पदावली, सं० २१५। ^{१७}मार्ग में जाते हुए प्यासे पथिक के पास कुआँ उठ कर नहीं आता, प्रत्युत पथिक ही जल को खोजते हुए कुएँ के पास जाता है—विद्यापति पदावली, सं० ४४४

४१—केओ तहिँ वैकत^१ करए निअ^२ चोरि^३ ।

४२—गुञ्जा^४ रतन करए समतूल^५ ।

४३—गेल जउवन पुनु पलटि न आवए,
केवल रह पञ्चतात्रे^६ ।

४४—गेल दिन पुनु पलटि न आव^७ ।

४५—गेल दिना तहिँ आवए^८ ।

४६—गेल भाव जे पुनु पलटावए,
सेहे कलाभति नारी^९ ।

४७—गोप भरमे जनु बोलह रमार^{१०} ।

४८—घीउ उवार माँग मति-भोर^{११} ।

४९—चोरि पिरीत होय लाख गुन रंग^{१२} ।

५०—छिक्कहि नहिँ चली^{१३} ।

५१—छोट पानि चह-चह कर पोठी^{१४},
के नहिँ जान^{१५} ।

५२—जइओ जकर मुह पेच^{१६} सन,
दूसए^{१७} चाहए आन^{१८} ।

^१व्यक्त=प्रगट करना। ^२निज=अपनी। ^३कोई भी अपनी चोरी को

प्रगट नहीं करता—विद्यापति पदावली, सं० २५९। ^४एक लाख रंग का बहुत छोटा गोल-निर्चं के समान फल होता है, उस के सर पर काला निशान भी होता है। इस से सोना तौला जाता है। ^५गुंजा और रत्न को बराबर करते हैं—विद्यापति पदावली, सं० १९८। ^६विद्यापति पदावली, सं० ९१। ^७विद्यापति पदावली, सं० ३४८। ^८विद्यापति पदावली। ^९नष्ट हुए रस को जो स्त्री फिर से नायक में उत्पन्न करे वही 'कलावती' कहलाती है—विद्यापति पदावली, सं० ५४१। ^{१०}मैं अहीर हूँ, यह जान कर मुझे मूर्ख नहीं समझना—विद्यापति पदावली, सं० ९२। ^{११}घी बड़ी महंगी चीज है उसे उवार माँगना केवल मूर्खता है। मति-भोर=सूख—विद्यापति पदावली, सं० २१७। ^{१२}छिने हुए प्रेम में बहुत अधिक आनंद मिलता है—विद्यापति पदावली, सं० १०६। ^{१३}यात्रा के समय कोई छींक दे तो कुछ देर रुक जाना चाहिए—विद्यापति पदावली, सं० ६३। ^{१४}चह-चह करना=फड़फड़ाना। ^{१५}यह कौन नहीं जानता कि थोड़े पानी में पोठी मछली बड़ी प्रमत्त रहती है—विद्यापति पदावली। इसी बात को संस्कृत में किसी ने कहा है—'अंगुष्ठोदकमात्रेण शफरी फरंरायते'। ^{१६}एक प्रकार की मुँह बनाने वाली पक्षी। ^{१७}मुँह बनाना। ^{१८}जो स्वयं बदसूरत है, वह भी दूसरे को बदसूरत कहना चाहता है—विद्यापति

- ५३—जइसन परहोक^१ तइसन धोक^२ ।
 ५४—जउवन रूप तावे^३ धरि छाअत,
 जावे^४ मदन अधिकारी^५ ।
 ५५—जकरा^६ जासजो^७ रीति^८,
 दुरहुक दुर^९ गेले दोगुन पिरीत^{१०} ।
 ५६—जगत विदित थिक सब काँ सब तहु^{११},
 मन काँ मन थिक साखी^{१२} ।
 ५७—जिव जजो, जनि निरधने निधि पाए,
 खन हेरए, खने राख क्षपाए^{१३} ।
 ५८—जुवति धरित बड विपरीत बुझए केवहु^{१४} पार,
 बुझए चेतन-गुन निकेतन भुलल रह गमार^{१५} ।
 ५९—जे अनुपम^{१६} उपभोग न आबए,
 की फल ताहि^{१७} तिहारि^{१८} ।
 ६०—जे अँगिरिअ^{१९} ताँ^{२०} न गुनिअ गारि^{२१} ।
 ६१—जे अँगिरिअ ताँ^{२२} न होइअ उदास^{२३} ।
 ६२—जे कर^{२४} साहस ताँ^{२५} हो सिधि^{२६} ।
 ६३—जे किछु कभु नहिँ कलारस जान,

पदावली । ^१ बोहनी । ^२ बोहनी पर विक्री निर्भर रहती है—विद्यापति पदावली, सं० १२९ । ^३ तब तक । ^४ जब तक । ^५ विद्यापति पदावली, सं० ९१ । ^६ जिसे । ^७ जिम के साथ । ^८ प्रेम । ^९ अत्यंत दूर । ^{१०} विद्यापति पदावली, सं० ५०७ । ^{११} तहु—प्रकार । ^{१२} यह सब प्रकार सब को मालूम है कि मन का साक्षी मन ही होता है—विद्यापति पदावली, सं० ४५३ । ^{१३} जैसे दरिद्र कोई धन का खजाना पाने पर उसे बार-बार उलट-पुलट कर देखता है, और उसे छिपा लेता है उसी प्रकार मैं अपने प्राण को देखना हूँ और छिपाता हूँ—विद्यापति पदावली, सं० १८५ । ^{१४} कोई भी । ^{१५} विद्यापति पदावली, सं० ७७ । ^{१६} सुंदर । ^{१७} उसे । ^{१८} गौर से देखने से—विद्यापति पदावली, सं० १५ । ^{१९} स्वीकार कर लें । ^{२०} उसे । ^{२१} जो स्वीकार कर लिया जाय उसे कभी अनुचित न समझना चाहिए—विद्यापति पदावली, सं० २३७ । ^{२२} उस से । ^{२३} विद्यापति पदावली, सं० १२५ । ^{२४} करे । ^{२५} उसे । ^{२६} विद्यापति पदावली, सं० २३४

नीर खीर^१ दुहु करए समान^२ ।

६४—जे पुनु जानए रतन साँच^३,

रतन तेजि न किनए काँच^४ ।

६५—जेहन विरह हो तेहन सिनेह^५ ।

६६—जगो जग जीविय नबओ निधि मील^६ ।

६७—झरक^७ पानि डोभक^८ कोइ^९,

गरव उपजू जाहि ।

भने 'विद्यापति' बहक^{१०} कमल,

दूसए चाहए ताहि^{११} ॥

६८—झाकि रहय न अपजस वासि^{१२} ।

६९—तत^{१३} करिअ जत फावए चोरि^{१४} ।

७०—तहिकॉ सतत तोहर पर थाव^{१५},

जनि निरधन मन कतए न धाव^{१६} ।

७१—तर सूते गड़ि काट कुम्हार^{१७} ।

७२—तिल आध^{१८} बुख जनम भरि सुख,

इथे ^{१९}लागि ^{२०}धनि कि होइअ विमुख^{२१} ।

^१ क्षीर—दूध । ^२ विद्यापति पदावली, सं० १९८ । ^३ सच्छा । ^४ विद्यापति पदावली, सं० ५१० । ^५ जितना अधिक विरह होगा उतना ही अधिक प्रेम भी होगा—विद्यापति पदावली, सं० ६९८ । ^६ संसार में जीते रहने पर बहुत धन और आनंद मिलता है—विद्यापति पदावली, सं० ८६६ । इसी बात को किसी संस्कृत के कवि ने कहा है—'जीवन्नरो भद्रशतानि पश्येत्' तथा 'एति जीवन्तमानन्दो तं वर्षं शतादयि' (वाल्मीकीय रामायण, सुन्दरकांड) । ^७ झरना । ^८ छोटे-छोटे तालाब । ^९ कुमुदिनी का फूल । ^{१०} झील । ^{११} विद्यापति पदावली, सं० २१६ । ^{१२} दुर्जस को कोई छिया नहीं सकता—विद्यापति पदावली, १२२ । ^{१३} उतना ही । ^{१४} विद्यापति पदावली, सं० २६१ । ^{१५} विश्वास । ^{१६} तुम्हारे ऊपर उसे इतना विश्वास है कि उस का मन कहीं दूसरे जगह नहीं जाता, जैसे दरिद्र का मन कहीं नहीं जाता—विद्यापति पदावली, सं० १०१ । ^{१७} कुम्हार बर्तन गड़ कर उस के नीचे से अर्थात् चूपके से सूत ले कर उसे काट बेता है—विद्यापति पदावली, सं० ४५७ । ^{१८} क्षण भर । ^{१९} इस । ^{२०} लिए । ^{२१} विद्यापति पदावली, सं० १३७

- ७३ धोरि सलिले सुअ न जाव पिआस^१ ।
 ७४—बहइत कनक दिगुन होए मूल^२ ।
 ७५—दिन दिन आगे सखि ! अइसनि होएवह,
 घोसिनि^३ घोर क मूले^४ ।
 ७६—दूध क माँछी दूती भेलि^५ ।
 ७७—दूधे पटाइअ सीचिअ नीत,^६
 सहज न तेजए करइला तीत^७ ।
 ७८—दूरहि रहब ते^८ अरथित होए^९ ।
 ७९—देखह लोक हे ! अइसनि जोए^{१०},
 मनुस उपरि कइसे माउगि^{१०} होए^{११} ।
 ८०—बेहरि न होअए हाथे झपाए^{१२} ।
 ८१—धएले रतन अधिक मुल होए^{१३} ।
 ८२—धके^{१४} कि केओ कुअ डूब विपाक^{१५} ।
 ८३—धनिक क आदर सब तहँ होअ^{१६} ।
 ८४—नख छेदन के^{१७} लाब कुठार^{१८} ।

^१ विद्यापति पदावली, सं० १६६। ^२ विद्यापति पदावली, सं० ९५।
^३ शोप की स्त्री। ^४ हे सखी ! अहीरनी के घोल के समान रोज तुम्हारा मूल्य घटता ही जायगा—विद्यापति पदावली, सं० ९१। ^५ जिस प्रकार दूध में गिर पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और फिर उस दूध को पी लेते हैं उसी प्रकार इस दूती को दूर ही हटा देंगे और इस से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। अर्थात् यह दूती दूध की मक्खी की तरह दूर ही हटा देने के योग्य है—विद्यापति पदावली, सं० ५१६। ^६ नित्य। ^७ विद्यापति पदावली, सं० ४३१। ^८ दूर ही रहने से आदर होता है—विद्यापति पदावली, सं० १२९। ^९ जबर्दस्ती (?)। ^{१०} स्त्री। ^{११} स्त्री कहीं पुरुष के ऊपर रह सकती है ऐसी जबर्दस्ती लोगों ने कहीं देखी है !—विद्यापति पदावली (मधेशबानी) पृ० ५१८ (मगेंद्रनाथ गुप्त संस्करण)। ^{१२} बड़ी चीज को छोटी सी चीज से कभी छिपा नहीं सकते—विद्यापति पदावली, सं० ४४१। ^{१३} रत्न जितने दिन सुरक्षित रक्खा जाय उतना ही उस का मूल्य अधिक होता है—विद्यापति पदावली, सं० १२९। ^{१४} धकेलने से। ^{१५} सहसा कोई क्या कुएँ में गिर कर विपत्ति में पड़ना है !—विद्यापति पदावली, सं० १३९। ^{१६} विद्यापति पदावली, सं० ६६६। ^{१७} कौन। ^{१८} नख काटने के लिए कौन कुल्हाड़ी लाता है—विद्यापति पदावली, सं० ३८९।

८५—न पूरे अल्प धन दारिद्र्य पिआस^१ ।

८६—नागर से जे हिताहित जान^२ ।

८७—निरधन कों जओ धन किछु ही,

करए चाहए उछाह^३ ।

८८—पर क वेदन पर बाँटि न लेइ^४ ।

८९—पर दुखे दुखी नहिँ कोइ^५ ।

९०—पर धने सांग बेआज^६ ।

९१—परबोध न माने जनि बाल भुअङ्ग^७ ।

९२—परसन रस लए न रहिअ अगोरि^८ ।

९३—पलटल डीठि^९ सून भेल ठाम^{१०} ।

९४—पंडित गुनि जन दुःख अपार,

अछय परम सुख मूढ़ गमार^{११} ।

९५—पहुक ने करि अपमान^{१२} ।

९६—पाइअ ठाम बइसले न निधि^{१३} ।

९७—पानि तैल नहिँ निविड पिरीत^{१४} ।

९८—पिउत^{१५} कुगयाँ^{१६} गोमुख लाए^{१७} ।

^१ विद्यापति पदावली, सं० १६८। ^२ विद्यापति पदावली, सं० १६२।

^३ विद्यापति पदावली, सं० २१६। ^४ विद्यापति पदावली, सं० ६३। ^५ विद्यापति पदावली, सं० ३५।

^६ दूसरे के धन के ऊपर लोग ब्याज माँगते हैं—विद्यापति पदावली, सं० ७४। ^७ वह कहना इस प्रकार नहीं मानता जैसे छोटा विषैला साँप—विद्यापति पदावली, सं० १५४।

^८ फिर से रस मिलेगा इस की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए—विद्यापति पदावली, सं० २६१। ^९ दृष्टि। ^{१०} दृष्टि से हटते ही कुछ नहीं—विद्यापति पदावली, सं० ७३।

^{११} ज्ञानी ही को अत्यंत दुःख होता है और मूर्ख को परम सुख होता है—विद्यापति पदावली, सं० ४३३।

^{१२} मिथिला गीतसंग्रह, भाग ३, पृ० ८। ^{१३} बंटे ही किसी को खजाना नहीं मिल जाता है—विद्यापति पदावली, सं० २३४, २३७। ^{१४} पानी और तेल में पूर्ण घनिष्ठ प्रेम नहीं है—विद्यापति पदावली, सं० ३९१।

^{१५} पीता है। ^{१६} कुत्सित श्राद्धीण लोग। ^{१७} गाय के समान—विद्यापति पदावली, सं० १३३।

१९—पिपिठी का जञ्जी पॉसि जनमए,

अनल करए सपान^१ ।

१००—पीठ आलिङ्गने कत सुख पाब,

पानि क पिआस दुधे किअ जाब^२ ।

१०१—पुन फले गुनमति पिअ मन जाग^३ ।

१०२—पुरुष क कपटी प्रीति^४ ।

१०३—पुरुषक चञ्चल सहज सोभाव^५ ।

१०४—पुरुष न जानए नारिकुख सजनी गो !

केवल अपन सुख चाह^६ ।

१०५—पुरुष नहिँ परमान रे^७ ।

१०६—पूव पछिम नहिँ जान^८ ।

१०७—प्रेम करबि जब सुपुरुष जानि^९ ।

१०८—फाब चोरि जञ्जो^{१०} चेतन चोर^{११} ।

१०९—बड़ अपराध भौन एए साथ^{१२} ।

११०—बड़ क कहिनि बड़ि दुर जाए^{१३} ।

१११—बड़ पुने गुनमति पुनमत पाबे^{१४} ।

११२—बड़ पुने रसवति मिलए रसवन्त^{१५} ।

^१ चिउँटिओं को जब पंख होते हैं तब वह आग में कूदती हैं—विद्यापति पदावली, सं० २१९ । ^२ विद्यापति पदावली, सं० ५६३ । ^३ पुण्य के फल के कारण ही गुणवती स्त्री स्वामी के मन में रहती है—विद्यापति पदावली, पृ० ८२ । ^४ मिथिला गीतसंग्रह, भाग १, पृ० ६-७ । ^५ विद्यापति पदावली, सं० ४४४ । ^६ मिथिला गीतसंग्रह, भाग १, पृ० १३ । ^७ पुरुष विद्वत्सनीय नहीं हैं—मिथिला गीतसंग्रह, भाग १, पृ० ३९ । ^८ वह बड़ी भोली-भाली है—विद्यापति पदावली, सं० २२३ । ^९ वह सत्पुरुष है यह जान कर उस से प्रेम करना—विद्यापति पदावली, सं० ९५ । ^{१०} विद्यापति पदावली, सं० २५९ । ^{११} बहुत बड़ा अपराध करने पर अपराधी को चुप रहना चाहिए—विद्यापति पदावली, सं० ३३६ । ^{१२} बड़े आदमी जो कहते हैं वह कथन बहुत दूर तक फैल जाता है—विद्यापति पदावली, सं० ४८० । ^{१३} विद्यापति पदावली, सं० १२ । ^{१४} विद्यापति पदावली, सं० १०६ ।

- ११३—बड़ेओ भूखन नहिं कुहु कओरे खाए^१ ।
 ११४—बा(बे?)धल हरिन न छाड़ ठाम^२ ।
 ११५—बोललि बोल पलटि नहिं आबे^३ (अ) ।
 ११६—भमरा भरे मँजरि न भांगे^४ ।
 ११७—भल जन न कर विरस परिणाम^५ ।
 ११८—भल पओलेहि अलपहि कर तोस^६ ।
 ११९—भिन भिन राज भिन बेबहार^७ ।
 १२०—भुजङ्गनि बंसि पुनहि यदि दंसय,
 तवहि समय विष जाह^८ ।
 १२१—भेक^९ न पिबए कुसुम मकरन्द^{१०} ।
 १२२—भेलि निम सनि तीत^{११} ।
 १२३—मणि कादव^{१२} लेपटाए रे,
 ताए की हुतक गुन जाए रे^{१३} ।
 १२४—सधुक मातल उडए न पारे^{१४} ।
 १२४अ—मन्त्र न सुनए जनि बाल भुजग^{१५} ।

^१ बहुत भूख लगने पर भी कोई दोनों हाथ से नहीं खाते—विद्यापति पदावली, सं० १४६। संस्कृत के किसी कवि ने भी ऐसा ही कहा है—‘दुभुक्षितः किं द्विकरेण भुंक्ते’। ^२ बाण से विद्ध हरिण अपने स्थान से नहीं हटता—विद्यापति पदावली, सं० ८२। ^३ कही हुई बात लौट कर नहीं आती—विद्यापति पदावली, सं० ४६१। ^४ भ्रमर के भार से आम की मंजरी कभी नहीं टूटती—विद्यापति पदावली, सं० १४३-१४४। इसी बात को विद्यापति की आश्रयदात्री रानी लखिमा ठाकुराइन ने किसी समय कहा था—‘दृष्टा काचित् भ्रमरभरतो मंजरी भज्यमाना’। ^५ अच्छे आदमी कभी ऐसा काम नहीं होने देते जिस से नतीजा बुरा हो—विद्यापति पदावली, सं० १६५। ^६ अच्छी चीज निलने पर थोड़े ही में संतोष हो जाता है—विद्यापति पदावली, सं० १३३। ^७ विद्यापति पदावली, सं० ५। ^८ जिस स्थान पर साँप ने डँसा हो उसी स्थान पर यदि फिर से वह डँस ले तो उसी समय वह विष दूर हो जाता है—विद्यापति पदावली, सं० ९०। ^९ सेइक। ^{१०} विद्यापति पदावली, सं० ४३१। ^{११} विद्यापति पदावली, सं० ६४४। ^{१२} कीचड़। ^{१३} मणि यदि कीचड़ में भी लिपट जाय तब भी उस का गुण नष्ट नहीं होता। ^{१४} सधु पी कर सस्त भ्रमर कहीं और नहीं जा सकता—विद्यापति पदावली, सं० १२। ^{१५} विद्यापति पदावली, सं० २१३

- १२५—जंगले कानट^१ के नहीं पाब^२ ।
 १२६—माणिक परल कुबनिक हाथ^३ ।
 १२७—मातल करि नहीं अंकुस मान^४ ।
 १२८—मारिअ नागर उवर गदारा^५ ।
 १२९—सुरुछल जावय चुर एक पानी^६ ।
 १३०—मूर भोगल सन कएलह सिनेह^७ ।
 १३१—मूल राख बनिजारा^८ ।
 १३२—यत विसरिअ तत विसर न जाइ^९ ।
 १३३—रस बुझ रसमन्ता^{१०} ।
 १३४—रूसल बजोसब बड़ परेआस^{११} ।
 १३५—रोगि करए जइसे औषध पान^{१२} ।
 १३६—रोपि न काटिअ विषहुक गाछ^{१३} ।
 १३६ अ—लाभ क लागि मूल डुबि गेल^{१४} ।
 १३७—लोभे अधिक मूल न मार^{१५} ।
 १३८—बस बथान^{१६} सालि दुह गाए,
 तद्वि की विलसब नागरि पाए^{१७} ।

^१ जीणं, टूटे हुए टुकड़े—तुच्छ वस्तु । ^२ विद्यापति पदावली, सं० १०१ ।
^३ मणि मूर्ख बनिये के हाथ पड़ गया है—विद्यापति पदावली, सं० १९८ । ^४ मस्त
 हाथी महावत के अंकुश से भी नहीं डरता—विद्यापति पदावली, सं० १६८ ।
^५ चतुर तो मारे जाते हैं, लेकिन मूर्ख बच जाते हैं—विद्यापति पदावली, सं० ४८ ।
^६ मूर्च्छित मनुष्य एक चुल्लू भर भी पानी से ज्ञान में आ जाता है—विद्यापति पदा-
 वली, सं० ६५० । ^७ मूली को तोड़ने से जिस प्रकार वह बेलस टूट जाता है, उसी प्रकार
 तुम्हारे प्रेम में भी कुछ सरसता नहीं है, अर्थात् जब चाहे तब यह टूट जायगा और फिर
 कभी नहीं जूटेगा—विद्यापति पदावली, सं० ४४९ । ^८ वाणिज्य करने वाला
 मूलधन की रक्षा करता है—विद्यापति पदावली, सं० १४५, १८० । ^९ जितना
 ही भूलने की कोशिश की जाय उतना ही अधिक वह नहीं भूलता—विद्यापति पदावली,
 सं० ६७ । ^{१०} विद्यापति पदावली, सं० ५२ । ^{११} रुठे हुए को मनाता बड़ा कठिन
 होता है—विद्यापति पदावली, सं० ४६१ । ^{१२} विद्यापति पदावली, सं० १६८ ।
^{१३} विद्यापति पदावली, सं० ४७६—संस्कृत के किसी कवि ने भी ऐसा ही कहा है—
 'विष्वक्षोऽपि संबर्ध्वं स्वयं छेत्तुमसांप्रतम्' । ^{१४} विद्यापति पदावली, सं० ४२३ ।
^{१५} विद्यापति पदावली, सं० १८० । ^{१६} गोशाला । ^{१७} जो गोशाले में रहते हैं और
 गाय दुहना ही अपना कर्त्तव्य समझते हैं, ऐसे मनुष्य चतुर स्त्री को पाकर क्या बिलास

- १३९—वानर कण्ठे की मोतिम^१ हार^२ ।
 १४०—वानर झुँह की सोभए पान^३ ।
 १४१—बास^४ न पाबए साँग उपाति^५,
 लोभ क रासि पुरुष थिक जाति^६ ।
 १४२—बासि^७ कुसुम किए गँथए माल^८ ।
 १४३—बिनु अवतर हठ रस नहिँ आब,
 फुलला फूल मधुकर मधु पाब^९ ।
 १४४—बिनु दुख मुल ककरहु नहिँ होए^{१०} ।
 १४५—बिनु पहु जीवन की थिक सजनी गे !
 ई थिक परम अभाग^{११} ।
 १४६—विपति^{१२} चिन्हिअ भल मन्दा^{१३} ।
 १४७—विरह विसर जजो सुतिअ निन्द^{१४} ।
 १४८—विसम कुसुमसर काहु^{१५} जनु लागु^{१६} ।
 १४९—विसरए चाह विसरि नहिँ होइ^{१७} ।
 १५०—सकल काज हम बुझल बुझाएल,
 न बुझल अन्तर नारि^{१८} ।
 १५१—सकल कंठे नहिँ कोकिल वानि^{१९} ।
 १५२—सकल पुरुष नारि नहिँ गुनवन्त^{२०} ।
 १५३—सकल समय नहिँ रीतु वसंत^{२१} ।

करेंगे—विद्यापति पदावली, सं० २१८-१९। ^१ मोती का। ^२ विद्यापति पदावली, सं० १९८। ^३ वही। ^४ रहने को। ^५ भोजन सामग्री। ^६ विद्यापति पदावली, सं० २१७। ^७ बासी। ^८ विद्यापति पदावली, सं० ३९६। ^९ खिले हुए ही फूलों में भ्रमर शब्द पाता है—विद्यापति पदावली सं० २०४। ^{१०} विद्यापति पदावली, सं० १३७। ^{११} मिथिला गीतसंग्रह, भाग १, पृष्ठ १०। ^{१२} विपत्ति में। ^{१३} विद्यापति पदावली, सं० ७२८। ^{१४} अच्छी तरह सोने पर ही विरहजन्य खेद भूला जा सकता है—विद्यापति पदावली, सं० ७९। ^{१५} किसी को। ^{१६} विद्यापति पदावली, सं० ४९। ^{१७} विद्यापति पदावली, सं० ८३। ^{१८} विद्यापति पदावली, सं० ९५। ^{१९} विद्यापति पदावली, सं० ९५। ^{२०} वही। ^{२१} सभी समय वसंतकाल नहीं होता। विद्यापति पदावली, सं० १३७

- १२५—भंगले कानट^१ के नहीं पाब^२ ।
 १२६—भाणिक परल कुवनिक हाथ^३ ।
 १२७—मातल करि नहीं अंकुस मान^४ ।
 १२८—मारिअ नागर उबर गभारा^५ ।
 १२९—मुच्छल जावय चुह एक पानी^६ ।
 १३०—मूर भंगल सन कएलह सिनेह^७ ।
 १३१—मूल राख बनिजारा^८ ।
 १३२—यत विसरिअ तत विसर न जाइ^९ ।
 १३३—रस बुझ रसमन्ता^{१०} ।
 १३४—रुसल बज्योसब बड़ परेआस^{११} ।
 १३५—रोगि करए जइसे औषध पान^{१२} ।
 १३६—रोपि न काटिअ विषहुक गाछ^{१३} ।
 १३६अ—लाभ क लागि मूल डुबि गेल^{१४} ।
 १३७—लोभे अधिक मूल न मार^{१५} ।
 १३८—बस बथान^{१६} सालि डुह गाए,
 तह्नि की बिलसब नागरि पाए^{१७} ।

^१ जीर्ण, टूटे हुए टुकड़े—तुच्छ वस्तु । ^२ विद्यापति पदावली, सं० १०१ ।

^३ मणि मूर्ख बनिये के हाथ पड़ गया है—विद्यापति पदावली, सं० १९८ । ^४ मस्त

हाथी महावत के अंकुश से भी नहीं डरता—विद्यापति पदावली, सं० १६८ ।

^५ चतुर तो मारे जाते हैं, लेकिन मूर्ख बच जाते हैं—विद्यापति पदावली, सं० ४८ ।

^६ मुच्छल मनुष्य एक चुल्लू भर भी पानी से ज्ञान में आ जाता है—विद्यापति पदा-

वली, सं० ६५० । ^७ मूली को तोड़ने से जिस प्रकार वह बेलस टूट जाता है, उसी प्रकार

तुम्हारे प्रेम में भी कुछ सरसता नहीं है, अर्थात् जब चाहे तब यह टूट जायगा और फिर

कभी नहीं जुटेगा—विद्यापति पदावली, सं० ४४९ । ^८ वाणिज्य करने वाला

मूलधन की रक्षा करता है—विद्यापति पदावली, सं० १४५, १८० । ^९ जितना

ही भूलने की कोशिश की जाय उतना ही अधिक वह नहीं भूलता—विद्यापति पदावली,

सं० ६७ । ^{१०} विद्यापति पदावली, सं० ५२ । ^{११} रुठे हुए को मनाना बड़ा कठिन

होता है—विद्यापति पदावली, सं० ४६१ । ^{१२} विद्यापति पदावली, सं० १६८ ।

^{१३} विद्यापति पदावली, सं० ४७६—संस्कृत के किसी कवि ने भी ऐसा ही कहा है—

‘विषवक्षोऽपि संबर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्’ । ^{१४} विद्यापति पदावली, सं० ४२३ ।

^{१५} विद्यापति पदावली, सं० १८० । ^{१६} गोशाला । ^{१७} जो गोशाले में रहते हैं और

गाय दुहना ही अपना कर्तव्य समझते हैं. ऐसे मनुष्य चतुर स्त्री को पाकर क्या विलास

- १३९—वानर कण्ठे की भोतिन^१ हार^२ ।
 १४०—वानर मूँह की सोभए पान^३ ।
 १४१—बास^४ न पाबए भांग उपाति^५,
 लोभ क रासि पुरुष थिक जाति^६ ।
 १४२—बासि^७ कुनुम किए गँथए माल^८ ।
 १४३—बिनु अवसर हठ रस नहिँ आब,
 फुलला फुल मधुकर मधु पाब^९ ।
 १४४—बिनु दुख सुख ककरहु नहिँ होए^{१०} ।
 १४५—बिनु पहु जीवन की थिक सजनी भे !
 ई थिक परम अभाग^{११} ।
 १४६—विपति^{१२} चिन्हिअ भल मन्दा^{१३} ।
 १४७—विरह बिसर जज्जो सूतिअ निन्द^{१४} ।
 १४८—विसम कुसुमसर काहु^{१५} जनु लागु^{१६} ।
 १४९—विसरए चाह विसरि नहिँ होइ^{१७} ।
 १५०—सकल काज हम बुझल बुझाएल,
 न बुझल अन्तर नारि^{१८} ।
 १५१—सकल कंठे नहिँ कोकिल वानि^{१९} ।
 १५२—सकल पुरुष नारि नहिँ गुनवन्त^{२०} ।
 १५३—सकल समय नहिँ रीतु वसंत^{२१} ।

करेंगे—विद्यापति पदावली, सं० २१८-१९ । ^१ सोती का । ^२ विद्यापति पदावली, सं० १९८ । ^३ वही । ^४ रहने को । ^५ भोजन सामग्री । ^६ विद्यापति पदावली, सं० २१७ । ^७ बासी । ^८ विद्यापति पदावली, सं० ३९६ । ^९ खिले हुए ही फूलों में भरभर झहड़ पाता है—विद्यापति पदावली सं० २०४ । ^{१०} विद्यापति पदावली, सं० १३७ । ^{११} मिथिला गीतसंग्रह, भाग १, पृष्ठ १० । ^{१२} विपत्ति में । ^{१३} विद्यापति पदावली, सं० ७२८ । ^{१४} अच्छी तरह सोने पर ही विरहजन्य खेद भूला जा सकता है—विद्यापति पदावली, सं० ७९ । ^{१५} किसी को । ^{१६} विद्यापति पदावली, सं० ४९ । ^{१७} विद्यापति पदावली, सं० ८३ । ^{१८} विद्यापति पदावली, सं० ९५ । ^{१९} विद्यापति पदावली, सं० ९५ । ^{२०} वही । ^{२१} सभी समय वसंतकाल नहीं होता विद्यापति पदावली सं० १३७

- १५४—समरा जगत सबहुकाए^१ मुनिज
घरनि^२ क बोल नहिं टारे^३ ।
- १५५—सब फुल मधु मधुर नहिं^४ ।
- १५६—सब सजो बड थिक आंखि क लाज^५ ।
- १५७—सब तह गनिज अधिक बेबहार^६ ।
- १५८—सब परदेसिया एके सोभाव^७ ।
- १५९—समय क बोधे आगि वम^८ पानि^९ ।
- १६०—समय गेले मेवे बरिसब,
कीदहु ते^{१०} जलधार^{११} ।
- १६१—समय नहिं बुझत अचतुर चोर^{१२} ।
- १६२—सॉकर^{१३} खाइते भांगए बाँत^{१४} ।
- १६३—साहस न करिअ संसय ठाम^{१५} ।
- १६४—साहसे साहिब^{१६} असाधे^{१७} ।
- १६५—सिआर काँ जजो सींग जनमए,
गिरि उपारए चाह^{१८} ।
- १६६—शिथिल बिलम्बे^{१९} होएत हास^{२०} ।
- १६७—सीत समापले वसन पाइअ,
ते^{२१} देह^{२२} की^{२३} उपकार^{२४} ।

^१सब से। ^२गृहिणी—स्त्री। ^३विद्यापति पदावली (महेश्वानी) पृ० ५१८ (नगेंद्रनाथ गुप्त संस्करण)। ^४विद्यापति पदावली, सं० ९७। ^५विद्यापति पदावली, सं० १५१। ^६वेद, शास्त्र, पुराण तथा धर्मशास्त्र इन सबों से प्रबल 'व्यवहार' माना जाता है—विद्यापति पदावली, सं० ४४१। ^७स्वभाव—विद्यापति पदावली, सं० ७१२। ^८उद्दिगरण करता है। ^९विद्यापति पदावली, सं० ३५०। ^{१०}विद्यापति पदावली, सं० ६४४। ^{११}विद्यापति पदावली, सं० २६। ^{१२}शक्कर। ^{१३}विद्यापति पदावली, सं० ४८१। ^{१४}विद्यापति पदावली, सं० १६८। ^{१५}साधन करे। ^{१६}विद्यापति पदावली, सं० २४२। ^{१७}विद्यापति पदावली, सं० २१६। ^{१८}बिना किसी कारण यदि किसी कार्य में बिलंब किया जाय तो उस से उपहास होता है—विद्यापति पदावली, सं० २४०। ^{१९}उत्त से। ^{२०}कौन। ^{२१}विद्यापति पदावली, सं० ६४४

- १६८—सुखल सारि जञ्जो^१ नीर पटाविअ,
अवसर काल काज किछु आबए^१ ।
- १६९—सुजन क प्रेम हेम समतूल,
बहइत कनक दिगुन होए मूल^२ ।
- १७०—सुपुरुष कबहु न तेजह नेह^३ ।
- १७१—सुपुरुष कबहु न होएत नदाने^४ ।
- १७२—सुपुरुष प्रेम कबहु नहिँ छाड^५ ।
- १७३—सुपुरुष वचन पखान^६ क रेह^७ ।
- १७४—सुपुरुष विलसय से वरनारि^८ ।
- १७५—सुहित वचन राखइ हिअ आनि^९ ।
- १७६—से अति नागर^{१०} तेाँजे^{११} तस^{१२} तूल,
एक नले गाँथ दुइ जन फूल^{१३} ।
- १७७—से नहिँ विचल जकर जे जाति^{१४} ।
- १७८—हठ कएले पहु हो रस भंग^{१५} ।
- १७९—हठ नहिँ करबे आइति^{१६} पाए^{१७} ।
- १८०—हठे कि होइअ समुद पार^{१८} ।
- १८१—हम तह^{१९} के विषहु आगर^{२०},
ढोँडहु^{२१} काँ थिक भान^{२२} ।

^१मिथिला गीतसंग्रह, भाग २, पृ० ६। ^२विद्यापति पदावली, सं० ९५।

^३विद्यापति पदावली, सं० ६४७। ^४विद्यापति पदावली, सं० ३७। ^५विद्यापति पदावली, सं० १०६। ^६पाषाण = पत्थर। ^७रेखा—विद्यापति पदावली, सं० २३९। ^८विद्यापति पदावली, सं० ८। ^९विद्यापति पदावली, सं० १२९। ^{१०}सुतुर। ^{११}तुम। ^{१२}उस के। ^{१३}विद्यापति पदावली, सं० ८०। ^{१४}जिस की जो जाति होती है उस से वह कभी नहीं हटता—विद्यापति पदावली, सं० ५१२। ^{१५}विद्यापति पदावली, सं० २६१। ^{१६}आयत्ति। ^{१७}आयत्ति पा कर हठ नहीं कहेगा—विद्यापति पदावली, सं० १४६। ^{१८}विद्यापति पदावली, सं० ३१९। ^{१९}से। ^{२०}अग्र = श्रेष्ठ। ^{२१}एक प्रकार का सर्प। ^{२२}ढोंड साँप को भी इस का अभिमान रहता है कि मुझ से विष में कौन श्रेष्ठ है—विद्यापति पदावली, सं० २१६।

१८२—हम नहिं नुसिब रस तीत की भीठ^१ ।

१८३—हरख सबए सोहाए^२ ।

१८४—हाथक कांपल^३ अरसी^४ काज^५ ।

१८५—हाथि सहते^६ नव^७ के नहिं जान^८ ।

१८६—हाथे न सेट पखान क रेहा^९ ।

१८७—हृदय क कपटी बचने पिआर^{१०},

अपने रसे उकट (फटए)^{११} कुसिआर^{१२} ।

इस लेख के समाप्त करने के पूर्व विद्यापति के धार्मिक संप्रदाय तथा उन की कविताओं की भाषा के संबंध में भी बहुत संक्षेप में कह देना आवश्यक समझता हूँ। संप्रदाय के संबंध में मैं महामहोपाध्याय उमापति उपाध्याय के संबंध में पहले कह चुका हूँ और फिर उसे ही दुहराता हूँ कि मैथिल लोग शाक्त, वैष्णव तथा शैव तीनों एक साथ होते हैं। मैथिल लोग इन तीनों में परस्पर कुछ भी विरोध नहीं मानते। इन में अभेद बुद्धि रखते हुए वे सब के उपासक हैं। यही बात कविवर विद्यापति के संबंध में भी तथ्य है।

विद्यापति की भाषा

विद्यापति की कविताओं की भाषा के संबंध में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि यह बंगला नहीं है, न यह हिंदी ही है। पूर्वीय भाषाओं की मूल-भाषा मागधी है। इसी के क्रमिक विकास से चार शाखाएँ उत्पन्न हुई—

१—पूर्व-दक्षिणीय शाखा—जिस में केवल उड़िया भाषा ली जाय।

२—उत्तर-पूर्वीय शाखा—जिस में केवल आसामी ली जाय।

३—मध्य-शाखा—जिस में मैथिली, मगही तथा बंगाली ली जाय।

^१ रस का स्वाद मैं नहीं जानती हूँ—विद्यापति पदावली, सं० १६५। ^२ हर्ष में सभी अच्छे लगते हैं—विद्यापति पदावली, सं० १०४। ^३ कांपना। ^४ शीशा। ^५ विद्यापति पदावली, सं० ४४४। ^६ महाउत से। ^७ शुकता है। ^८ विद्यापति पदावली, सं० २३०। ^९ हाथ से पत्थर की रेखा नहीं मिटती है—विद्यापति पदावली, सं० ४५९। ^{१०} प्रिय। ^{११} फट जाता है। ^{१२} ऊल अपने ही रस से फट जाता है—विद्यापति पदावली, सं० ५१२

४—पश्चिमीय शाखा—जिस में भोजपुरी ली जाय ।

इसी में मैथिली का भी एक स्वतंत्र स्थान है ! इस भाषा की लेखन-प्रणाली तथा उच्चारण में यह स्पष्ट मालूम होता है कि यह भाषा हिंदी और बँगला की मध्यवर्तिनी भाषा है । इस के शब्दों का उच्चारण न तो बिलकुल चपटा (हिंदी की तरह) न तो बिल्कुल गोलाकार (बँगला की तरह) होता है । इस के क्रियापद भी अत्यंत भिन्न होते हैं, तथा कारकों के चिह्न भी हिंदी में अत्यंत भिन्न होते हैं । मैथिली में सानुनामिक अर्ध-चंद्र का तथा विशेषकर 'ञ' का प्रयोग अत्यंत प्रचलित है । इस के सर्वनाम इत्यादि विशेष कर पाली तथा प्राकृत ही से मिलते-जुलते हैं । इन कारणों से यह स्पष्ट है कि मैथिली एक स्वतंत्र भाषा है । इन्हीं बातों को ले कर पाञ्चात्य विद्वानों ने भी इस भाषा को स्वतंत्र स्थान दे रक्खा है । इसी मैथिली भाषा में कविवर विद्यापति ने 'पदावली' की रचना की है ।^१

विद्यापति का संस्कृत-विषयक पांडित्य

अब यहाँ एक प्रश्न मन में आता है, कि क्या कारण था कि विद्यापति भाषा-रुचि होने हुए भी संस्कृत भाषा के इतने बड़े विद्वान् हुए ? आजकल या पूर्व समय में भी मिथिला को छोड़ अन्य प्रांतों के भाषा-कवियों ने केवल प्रांतीय भाषा ही में अपनी रचना की । संस्कृत भाषा की तरफ उन की दृष्टि न गई । इस के उत्तर में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं—

१—मैं ने पहले ही कहा है कि विद्यापति के जीवन का अधिक अंश मैथिल राजाओं के नाथ व्यतीत हुआ । राजदरबार में, विशेष कर मिथिला में, श्रौत, स्मार्त तथा दैशिक आचार और व्यवहार का विचार सर्वदा होता ही आया है । इस लिए धर्मशास्त्र की चर्चा तथा नाना प्रकार के निबंधों की रचना जितनी मिथिला में हुई है तथा अभी भी होती है उतनी प्राय और किसी भी एक प्रदेश में नहीं । अतएव जो कोई राज-

^१ इस के संबंध में पाठक 'मैथिली साहित्य-परिषद्' के घोषड़रिआ (वरभंगा) वाले अधिवेशन का मेरा भाषण; पुस्तक-भंडार लहेरिया सराय द्वारा प्रकाशित 'कृष्ण-जन्म' की भूमिका, तथा 'हिंदुस्तानी' में प्रकाशित मैथिली साहित्य (१०९७-१४००) वाले लेखों को देखें ।

पंडित होगा उसे अगत्या धार्मिक विचारों का आलोचन करना ही पड़ेगा। विद्यापति भी राजपंडित की हैसियत से मिथिला के राजाओं के दरवार में रहते थे। इस लिए उन्हें संस्कृत में ग्रंथ लिखने पड़े और उन्हीं भाषा की प्रधानता की उन्होंने भी रक्षा की।

२—मिथिला में जितने राजा हुए हैं प्रायः सभी स्वयं संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान् थे। इस लिए उन के राजपंडितों को और भी संस्कृत भाषा की चर्चा तथा उसी भाषा में शास्त्रीय विचारों को निबद्ध करने का उत्साह रहता था।

३—वैदिक काल से ले कर मिथिला एक स्वतंत्र संस्कृति का केन्द्र रहा है। इस के आचार, व्यवहार तथा शास्त्रीय दृष्टि सभी वैदिक काल ही से स्वतंत्र चले आ रहे हैं। संस्कृत भाषा में ग्रंथों की रचना करने में भारतीय अपना गौरव समझते आए हैं। यह गौरव मिथिला में और भी अधिक बढ़ा हुआ था, इस का कारण यह था कि बौद्ध लोगों के समय में 'मगड़', जो कि मिथिला से मिला हुआ था, बौद्ध संस्कृति का केन्द्र हुआ। अपना स्वातंत्र्य स्थिर रखने के लिए बौद्ध लोगों ने पाली आदि प्राकृति भाषाओं को उन्नत करना ही अपनी संस्कृति का एक अंग समझ रक्खा था। बौद्ध लोगों को नास्तिक तथा वैदिक संस्कृति का शत्रु मानते हुए अपनी प्राचीन संस्कृति के गौरव को अधिक ऊँचा रखने के निमित्त संस्कृत भाषा के विशेष प्रचार को स्थायी रखने तथा उसी भाषा द्वारा अपने कट्टर धार्मिक शत्रुओं के पक्ष को नीचा दिखाने के निमित्त मिथिला के विद्वान् सदा से उद्यत रहे हैं। इसी कारण संस्कृत-भाषा, नीमासाशास्त्र तथा न्यायशास्त्र एवं धर्मशास्त्र की जितनी प्रधानता मिथिला में रही है उतनी और किसी अन्य प्रदेश में नहीं। ये बौद्धों के विरुद्ध न केवल मिथिला की संस्कृति की रक्षा में सहायक हुए किंतु समस्त सनातन धर्मानुयायियों की तथा वर्णाश्रम की रक्षा में भी। वैदिक काल में मिथिला में इन की स्थिति थी ही, यह तो वेद तथा उपनिषदों में प्रमाणित होता है, तथा बाद में बौद्धों के समय में परस्पर ईर्ष्याविष इन की और भी वृद्धि हुई। अतः ये स्वाभाविक रूप में परिणत हो गए और मिथिलों ने संस्कृत भाषा ही को प्रधान बनाना तथा उस की उन्नति करना अपना कर्तव्य समझा। इसी लिए अभी भी एक प्रदेश में संस्कृत भाषा के समर्थक मिथिलों में जितने मिलेगे प्रायः उतने अन्यत्र नहीं।

यही कारण था कि विद्यापति के समय में भी चारों तरफ मिथिलों में अनेक घुरघुर विद्वान् थे और सभी ने नाना विषयों के ऊपर संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे और उन्हें

अपने छात्रों को पढाया कहा जाता है कि महाराज देवसिंह के समय में (वी० एन्० डब्ल्यू०) रेलवे स्टेशन के समीप 'जरहटिआ' नामक ग्राम में जब राजा ने पुष्करिणी याग किया था तो उस यज्ञ में १४०० केवल मीमांसको ही को निमंत्रण दिया गया था, जिस सभा का वर्णन उसी समय के किसी कवि ने किया था और जिस की एक मात्र पक्ति मुझे स्मरण है—

भादिक भादिक भादिकभा, 'भैरव' भूपति देव सभा ।

इस के अतिरिक्त अन्यशास्त्रों के विद्वानों की तो गणना ही क्या हो सकती थी? यह भी यज्ञ विद्यापति के समय में ही हुआ था। इन सभी विद्वानों के ग्रंथों की खोज तो अभी हुई ही नहीं है, इस लिए हमें विद्यापति के समकालीन सब पंडितों के नाम तक नहीं मालूम हैं। तथापि कुछ ऐसे भी विद्वान् थे जिन के नाम तथा ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, उन्हें मैं अति संक्षेप में यहाँ लिखता हूँ ।

महाराज कीर्तिसिंह (१३७१ ईस्वी) के समय में 'वाणीभूषण' नामक छदो-ग्रंथ के कर्ता दीर्घघोष कुलोत्पन्न मैथिल विद्वान् दामोदर मिश्र^१। 'चित्तामणि-आलोक', 'प्रसन्नराघव' आदि ग्रंथों के कर्ता जयदेव मिश्र उपनाम पक्षधर मिश्र तो विद्यापति के सहाध्यायी ही थे। इसी पक्षधर मिश्र के भतीजे वासुदेव मिश्र थे जिन्होंने 'न्याय-सिद्धान्तसार' नामक ग्रंथ की रचना की थी।^२ 'एकाग्निदानपद्धति' आदि अनेक ग्रंथों के रचयिता आवसथिक श्रीदत्त मिश्र^३ तथा इन के भतीजे 'ज्योतिष्प्रदीपांकुर' आदि ग्रंथ के रचयिता मधुसूदन मिश्र राजा देवसिंह के समय में थे।^४ इस के बाद देवसिंह के प्रधान न्यायाध्यक्ष हरिहर मिश्र के पुत्र, तथा रुद्रगर्मा के पुत्र 'शुद्धिनिबन्ध' आदि ग्रंथ के

^१ कीर्तिसिंहनृपजीवयावइमृत्युतिरणी—वाणीभूषण, श्लोक ८८। (ख) श्रीतिमैथिलदीर्घघोषकुलोद्भूतदामोदरविरचितं वाणीभूषणम्; 'हिस्ट्री अन्ड् तिरहुत', पृ० १२५

^२ इतिश्रीन्यायसिद्धान्तसारामिज्ञमिश्रवर्यपक्षधरमिश्रभ्रातृपुत्रवासुदेवविरचिताया चित्तामणिटीकायाम्—इंडिया आफिस् क्वैटलॉग, सं० ७८६, पृ० ६३१-२

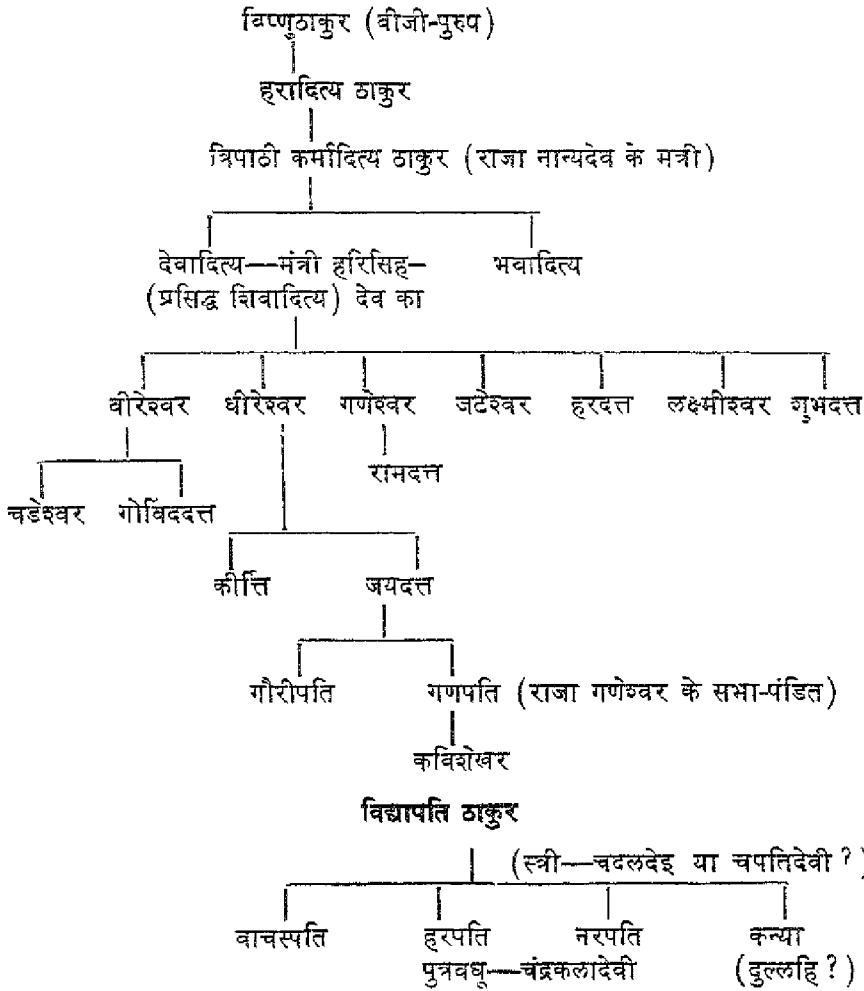
^३ इति महामहोपाध्यायमिश्रश्रीनगेश्वरात्मजावसथिक... महामहोपाध्याय-श्रीश्रीदत्त—'हिस्ट्री अन्ड् तिरहुत', पृ० १७१

^४ इंडिया आफिस् क्वैटलॉग, सं० ३००४, पृ० १०६६; 'हिस्ट्री अन्ड् तिरहुत', पृ० १७१

कर्ता मुरारि मिश्र हुए। वाद को वाचस्पति मिश्र (द्वितीय), वटेश्वर प्रा मुद्राराक्षस के टीकाकर्ता, मीमांसक भवनाथ मिश्र तथा उन के पुत्र प्रसिद्ध नैयायिक गंकर मिश्र, प्रसिद्ध चण्डेश्वर ठाकुर के वृद्धातिवृद्ध प्रपौत्र महामहोपाध्याय जगद्धर ठाकुर गिब सिंह के मंत्री अच्युत ठाकुर तथा उन के पुत्र 'काव्यदर्पण' कर्ता रत्नपाणि तथा 'काव्यप्रकाश' टीकाकर्ता रवि ठाकुर थे। महाराज भैरवसिंह के समय में तो कितने प्रसिद्ध विद्वान् मिथिला में हुए इस की गणना नहीं हो सकती है। मीमांसक ही एक समय १४७० गिने गए थे। तथापि ये नाम भी प्रसिद्ध हैं—'अनर्घराघव' टीकाकर्ता छत्रकर, 'विवादचंद्रादि' के कर्ता गिरह मिश्र, पद्मनाभदत्त, रुचिपति, रुद्रधर, वर्धमान, इत्यादि। इन के वाद रुचिपति के पुत्र घनपति तथा इद्रपति, लक्ष्मीपति, मुरारि मिश्र तथा श्रीराम इत्यादि के नाम आते हैं। इन सबों के ग्रंथ विशेष रूप से अनेक स्थानों में मिलते हैं इस लिए ये प्रसिद्ध हैं।

इस प्रकार जब मिथिला संस्कृत के विद्वानों में व्याप्त थी तभी विद्यापति ठाकुर भी वर्तमान थे। इन के ऊपर भी समय तथा देश का प्रभाव पूरे तौर पर पडा और यह बुद्धिमान् तथा योग्य विद्वान् तो थे ही इस लिए इन्होंने भी संस्कृत के अनेक ग्रंथ लिखे जिन का वर्णन ऊपर हो चुका है। देश की ऐसी अवस्था में कौन ऐसा मनुष्य हो सकता था जो कि योग्य होने हुए संस्कृत भाषा में निपुण नहीं हो? अतएव प्रधानतः विद्यापति भी संस्कृत के ही पंडित थे, किंतु राजा तथा सभासदों को प्रमत्त करने के लिए एव अपने आश्रयदाताओं के मन बहलाने के लिए मैथिली भाषा में भी इन्होंने कविताएँ रचीं।

विद्यापति का वंशवृक्ष

2

3

4

5

चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता

[लेखक—श्रीयुत मुकंदीलाल, बी० ए० (ऑक्सन) बैरिस्टर-एट्-लॉ]

[३९]

गढ़वाल पर गोर्खाओं का दूसरा आक्रमण

गढ़वाल पर गोर्खाओं के दो आक्रमण हुए। एक तो सन् १७९१ में और दूसरा बारह वर्ष बाद सन् १८०३ में। इन आक्रमणों के कारण हम पहले दे चुके हैं।

गोर्खा-आक्रमण के समय सन् १८०३ में गढ़वाल की आंतरिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी। प्रद्युम्नशाह जो ७ वर्ष अल्मोड़े में राज्य कर चुका था, परदेशी राज्य से संतुष्ट

गोर्खाओं के द्वितीय
आक्रमण के समय
गढ़वाल की स्थिति

न होने के कारण अपने देश के राज्य-सिंहासन पर बैठने को श्रीनगर वापिस आने पर अपने भाइयों की ईर्ष्या और मंत्रियों की लोलुपता का शिकार बना। भाई-भतीजों में आंतरिक

युद्ध हुआ। गोर्खाओं के दूसरे आक्रमण के समय प्रद्युम्नशाह और राजा जयकृतशाह के १५ वर्ष के पुत्र कुँवर सुदर्शनशाह के बीच युद्ध हो रहा था। इस संग्राम की चर्चा मोलाराम के शब्दों में अन्यत्र की गई है। प्रजा मंत्रियों के आतंक व घरेलू झगड़ों और लड़ाइयों के कारण दुखी और दरिद्र हो गई थी। राज-कोष में द्रव्य नहीं रहा था, भूकप के कारण जन-संख्या बहुत कम हो गई थी। गढ़वाली राजा के पास सेना भी इतनी अच्छी नहीं थी। इस समय (सन् १८०३ में) राज्य की वागडोर रमापति और धरणीधर दो खड्डों के हाथ में थी। ये दोनों भाई गढ़वाल के इतिहास और गाथा में रामाधरणी के नाम से प्रख्यात हैं। प्रद्युम्नशाह और पराक्रमशाह इन के हाथ के कठपुतले बने हुए थे। इन के दफ्तर व अमला का खर्च ८ लाख रुपया मालाना था, कुँवर पराक्रमशाह

न इन दोनों भाइयों को सन् १८०३ के आरम्भ में मरवा डाला। यह केवल राजमन्त्री ही नहीं था किन्तु बड़ा हीर सेना-नायक भी था। इनकी मृत्यु से गढ़वाल सना सेनापति विहीन हो गई थी।

गढ़वाल की ऐसी विपरीत स्थिति में एक बहुत बड़ी सेना ३०००० गोर्खा की गढ़वाल पर टूट पड़ी। ठीक एक महीने में 'अगस्त सन् १८०३ (११ गते श्रावण सन् १८६१) को प्रद्युम्नसाहि^१ कुँवर पराक्रमसाहि और सब गोर्खा और प्रद्युम्नशाह के बीच युद्ध नुसही रानीहाट से भाग कर माल^२ में गुरुद्वारा में चले गए। पराक्रमसाहि ने अपने खानदानी राजसिंहासन को काट कर टुकड़-टुकड़े करवा दिया। लडौरा के तालुकदार रामदयाल का लड़का सबसिंह गढ़वाल के राजा की मदद के लिए अपनी मेना लाया। जिस में गोर्खाओं से गढ़वाल वापिस ले लिया जाय। प्रद्युम्नसाहि ने १५००० सिपाही और १५ तोपों से गोर्खाओं के ३० हजार सैनिकों का सामना किया। अमरसिंह व भगवती गोर्खा-सेनापति थे। प्रद्युम्नसाहि ने अपनी बाँह पर सालिग्राम की मूर्ति और गीता बाँध कर युद्ध किया। २२ माघ सवत् १८६१ (जनवरी १८०४) को रणक्षेत्र में एक गोर्खा की गोली छाती पर लगने से प्रद्युम्नशाह रणक्षेत्र में काम आया. कुँवर प्रीतमसाहि रवाई का फौजदार था, गोर्खाओं ने उस को पकड़ कर नैपाल भेज दिया। वहाँ कौदम उस को १७०० रुपए सालाना खर्च मिलता था, नैपाल के राजा के चाचा बबसाहि (जो कुमाऊँ का गोर्खा गवर्नर था) ने अपनी कन्या कुँवर प्रीतमसाहि को व्याह दी।'^३

[४०]

गढ़वाल में गोर्खा-शासन (१८०४-१५)

देहरादून पर जो पहले से ही गढ़वाल राज्य में सम्मिलित था, और सारे गढ़वाल

^१ नैपाल में शाह के बदले 'साहि' शब्द का व्यवहार होता है।

^२ माल, पहाड़ के नीचे की सम भूमि को कहते हैं, यहाँ पर माल देहरादून के लिए प्रयोग किया गया है।

^३ यह वृत्तान्त एक हस्तलिखित लेख, जो नैपाल से प्राप्त हुआ है, उस में दिया हुआ है। प्रीतमशाह सन् १८१८ में अपनी नैपाली स्त्री को ले कर श्रीनगर आया।

पर गोर्खा राज्य प्राय १२ वर्ष (१८०४ से १८१५ तक) रहा। मुख्य गोर्खा शासक अमरसिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया थे, उन्होंने ने गढ़वाल के प्राचीन राज्य-विधान में इतना ही परिवर्तन किया कि उसे सैनिक शासन बना दिया। गढ़वाल राज्य को तीन भू-भागों में विभक्त कर उसे तीन फौजदारों के अधीन कर दिया। ये फौजदार लोग परगनों को गोर्खा सरकार से ठेको पर लेते थे। अर्थात् सरकार को प्रत्येक परगने के लिए रुपया देते थे। और परगनों से जो लगान आता था और जो जुर्माना वे अपराधियों पर करते थे, वही उन को तनखाह थी। गोर्खा शासकों को रुपए में मतलब था। जो रुपया लगान का या और तरह से फौजदार और सूबेदार श्रीनगर (राजधानी) को भेजते थे, उस से अमरसिंह और हस्तिदल सतुष्ट थे। उन को इस बात की परवाह न थी कि कैसे और कितना रुपया वास्तव में फौजदार और सूबेदार प्रजा से इकट्ठा करते हैं। फौजदार व सूबेदार ने इस क्रूरता के साथ रुपया वटोरा कि गढ़वाल की जनसंख्या गोर्खा आतंक के कारण बहुत कम हो गई। कर की अदायगी और सूबेदारों के खजाने में द्रव्य पहुँचाने के लिए १५ वर्ष के गोर्खा राज्य में २,००,००० गढ़वाली बालक-बालिकाएँ तथा स्त्री-पुरुष गुलामी के लिए बेचे गए। गोर्खा गवर्नरों ने कुछ हास्योत्पादक निषेध प्रचलित किए, यथा औरतों का भकानों की छतों पर चढ़ना निषिद्ध था।

रेपर साहब ने सन् १८१४ में गोर्खा-शासन के परिणाम के संबंध में लिखा है—“गोर्खा में गोर्खाओं के नाशकारक शासन और आतंक के निशान मौजूद हैं। वजर गढ़वाल में “गोर्खाणी” खेत व वीरान झोपड़ियों के खँडहर चारों तरफ नजर आते हैं। केवल मंदिरों को चढ़ाए हुए खेत आबाद है। दून (देहरादून) तो बिल्कुल बरबाद हो गया है। दून में जो आय गढ़वाल के राजाओं को थी वह अब चौथाई रह गई है।”^१ इसी विषय पर मिस्टर फ्रेजर, जो दिल्ली में सहायक रेजिडेंट

^१ कैप्टन रेपर ने सन् १८०८ में गढ़वाल में भ्रमण किया था, और अपने भ्रमण-वृत्तांत को लेखबद्ध कर सन् १८१४ में एडजुटेंट जनरल के पास भेजा था। उसी से यह उद्धृत किया गया है।

थे और १८१४ में गढ़वाल आए थे, लिखते हैं— गोर्खाओं ने गढ़वाल पर शासन दब नीति द्वारा बड़ी कठोरता के साथ किया। जिला बहुत शोचनीय दशा को प्राप्त हो गया था। गाँवों को छोड़ कर कृषक लोग भाग कर जंगलों में चले गए थे। खेत बरबाद हो गए थे। जन-संख्या बहुत कम हो गई थी। गोर्खाओं के बारह वर्ष के राज्य-शासन में दो लाख स्त्री-पुरुष बालक-वालिका गुलामी में बेच दिए गए थे।^१ “गोर्खा लोग अपने को प्रजा के धन और जीवन का मालिक समझते थे। मनुष्य की जान पर उन्हें तनिक भी दया नहीं थी। वे प्रजा के लोगों को गाय-बैल इत्यादि पशुओं की श्रेणी में गिनते थे।

..... बाजार में दास-दासी बेचना आय का एक विभाग समझा जाता था। गोर्खा अदालत के कानून के अनुसार जब किसी पर जुर्माना होता था और वह मुल्जिम से वसूल नहीं होता था तो उस को अपने कुटुंबियों सहित जन्म भर दाम रहना पड़ता था। .. हरिद्वार में हरि जी की पौड़ी के पास ब्रिटिश पुलिस चौकी के नजदीक गोर्खा लोगों की चौकी थी। वहाँ पर वह अभागें दाम (तीन वर्ष से तीस वर्ष की आयु तक के) प्रति वर्ष लाए जाते थे, और आमतौर पर मेले के दिनों में बेच दिए जाते थे। प्रत्येक गुलाम का मूल्य १०) से १५०) तक होता था। सहस्रो गढ़वाली स्त्री-पुरुष बच्चे (दास-दासी बना कर) नेपाल भेजे गए।..... धनियों को लूटना, सुदरी स्त्रियों का पातिव्रत नष्ट करना, गोर्खों के लिए सहज काम था। जिस से उन को देख कर स्त्रियाँ जगलों में अथवा घरों में छिप जाया करती थी और धनी लोग धन को भूमि में गाड़ दिया करते थे।... .. गोर्खाओं ने बहुत बड़ा अत्याचार प्रजा पर किया जिस से लोग घर-द्वार छोड़ महीनों जंगलों में छिपे रहते थे।”^२ इसी लिए गढ़वाल में अब भी एक कहावत “क्या तेरे लिए गोर्ख्याणी हो रही है” कही जाती है, जब कोई व्यक्ति किसी पर अत्याचार या अन्य, जबरदस्ती व मारपीट करता है।

मोलाराम ने गोर्खा शासकों व उन के शासन की समालोचना नहीं की। इस ने यह पूर्णतया साबित होता है, जैसा कि मोलाराम ने अपने काव्य में स्वयं लिखा है कि ‘गढ़वाल राज्यवर्ग’ काव्य की रचना मोलाराम ने गोर्खा शासकों के आग्रह करने

^१ ‘गजेन्द्रियर अब् गढ़वाल’, पृष्ठ १२६-७

^२ हरिकृष्ण रतूड़ी, ‘गढ़वाल का इतिहास’ पृ० ४४०-४२

पर, उन के मनोरंजन के लिए की। वह गोर्खा शासकों का जागीरदार और उन से वेतन पाने वाला दरवारी था, वह उन के आतंक व मोलाराम गोर्खा-शासन का समालोचक नहीं है अत्याचार के विषय में उन्हीं से कैसे कहता, और कहता तो आज हमें मोलाराम का काव्य नहीं मिलता। अस्तु मोलाराम के काव्य के आधार पर हम गोर्खा-शासन के विषय में कुछ नहीं लिख सके। जो कुछ इस विषय में हमने लिखा है वह ऐतिहासिक लेखों व गढ़वाल में प्रचलित गाथाओं के आधार पर लिखा है।

गोर्खाओं के अंतिम समय के विषय में भी मोलाराम ने बहुत कम लिखा है। जो कुछ उस ने अपने ऐतिहासिक काव्य में इस विषय में लिखा है वह इस योग्य नहीं कि यथावत् उद्धृत किया जाय। यही पर उस का साराग दिया मोलाराम का गोर्खाओं से संबंध जाता है। और कुछ मोलाराम के वाक्य यथावत् उद्धृत किए जाते हैं।

जब गढ़वाल में गोर्खा सैनिक व शासन-कर्ताओं का विरोधी कोई नहीं रहा, और उन्होने राज्यशासन शुरू कर लिया तब नेपाल में—

सिरीनगर बखतावर आये ।
हमहूँ अपने पास बुलाये ॥
इकसठ साल^१ से बात पुछाई ।
कर कवित्त हम ताहि सुनाई ॥

बखतावर तब चंद्रिका, लीनी हमहूँ बनाय ।
भूत भविष्य वर्तमान सब, दीनी तिन्हे सुनाय ॥

काजी मुनि के भयो राजी ।
इकसठ दै असरफ़ी बाजी ॥
बस्त्र सस्त्र तब पाँचों दीने ।
गाँउ जगीर बहालहि कीने ॥

गोर्खा शासको (फ़ौजदार और क़ाज़ी) न जिस तरह मोलाराम को जागीर और पारितोषिक दे कर अपनी ओर कर लिया, उसी तरह उन्हो ने गढ़वाल के नेताओ को भी अपनाया और दड-नीति का अवलंबन कर शासन करने लगे।

मोलाराम के कथनानुसार हरसी साहब श्रीनगर आए। मेजर हरसी का गढ़-
मेजर हरसी को गोर्खाओं
ने बंदी किया

अमरसिंह काजी सुन पाई ।
आवत हाँसी^१ लियो बधाई ॥
हाँसी साहब बड़ो फिरंगी ।
देश में ताकी पलटन जंगी ॥
सो गढ़ आनि के फंद फँसायो ।
बम्बशाह ने सुनत छुड़ायो ॥

सन् १८११ में गढ़वाल के राजा सुदर्शनशाह ने मेजर हरसी से कहा—कि “अगर हमारे गढ़वाल राज्य को गोर्खाओ में मुझे वापिस दिला दो तो मैं आप को देहरादून व चाँडी दे दूँगा।” न ऐटकिसन, न ‘हिमालयन गज़ेटियर’ और न ‘गढ़वाल गज़ेटियर’ में, न और कहीं और इस बात का वर्णन है कि हरसी साहब को अमरसिंह ने श्रीनगर में कैद कर लिया था, और ब्रवशाह के आग्रह पर छोड़ दिया, और वह कलकत्ते गया। मगर हमारा खयाल है कि मोलाराम जो उस समय श्रीनगर में मौजूद था उस ने सही लिखा है कि हरसी श्रीनगर आया था, और गोर्खाओ ने उसे कैद कर लिया था। ऐटकिसन ने लिखा है—“सन् १८११ में सुदर्शनशाह ने मेजर हरसी से वादा किया कि मैं तुम को देहरादून और चाँडी तालुका दे दूँगा, यदि तुम मुझे गढ़वाल का वह भाग वापस दिला दो जो इस समय गोर्खाओ के अधिकार में है।”^२ मालूम होता है कि मेजर हरसी श्रीनगर इसी लिए आया था, कि वह गोर्खाओ की स्थिति और उन की शक्ति की जानकारी प्राप्त करे और तब ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालको को गढ़वाल पर आक्रमण करने को नैयार करे।

^१ मेजर हरसी ।

^२ ऐटकिसन, ‘हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स’, जिल्द २- पृ० ६८०

अमरसिंह गोर्खा गवर्नर को हरसी साहब के श्रीनगर आने के अभिप्राय का पता लगा। इसी से उस ने उसे कैद किया, नहीं तो न करता। बयो कि तब तक अंग्रेज व गोर्खाओं के बीच लड़ाई नहीं छिडी थी। यही कारण है कि बवशाह ने जो उस समय कुमाऊँ में गोर्खाओ का अधिपति था, यह समाचार सुन कर मेजर हरसी को फौरन छुडवा दिया। नेपाल पेपर्स में एक लेख 'मेम्वायर्स अन्ड कुमाऊँ ऐड गढ़वाल' कैप्टन रेपर लिखित है। उस से पता लगता है कि कैप्टन हरसी और वेव ने सन् १८०८ में गढ़वाल में भ्रमण किया था। मगर उस समय वे श्रीनगर नहीं आए न इन की गोर्खा शासको से मुठभेड़ हुई।

मोलाराम के काव्यानुसार छूटते ही मेजर हरसी फौरन कलकत्ते पहुँचा और

हरसी ने कलकत्ते जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासको से
 कंपनी सरकार से गोर्खाओं कलकत्ता यह अरज लगाई।
 की शिकायत की राह चलत हम लियो बँधाई ॥

और भी शिकायते कर के तथा गढ़वाल की स्थिति व उम के सौंदर्य का परिचय करा के मेजर हरसी ने कंपनी को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया।

हुकम कंपनी को भयो, फौजें दई पठाय।

धंसि पहाड़ भँ गोरखा, ताकों बेहु उठाय ॥

गोर्खाओ पर गढ़वाल मे चार तरफ सौँ फौजें वाई।

अंग्रेजों का आक्रमण पूरब पच्छिम उत्तर आई ॥

दक्खिन दिस मजबूती कीनी।

चारों तरफ घेरि के लीनी ॥

तब गढ़पति सुन लियो बुलाई।

ताके संग फौज सब धाई ॥

सुनी अमरसिंह काजी जब ही।

पाती लिखि के भेजी तब ही ॥

लोणीअखतर^१ साहेब पासहि।

गुप्त बात नाहि करि प्रकासहि ॥

^१ गोर्खाओं के विरुद्ध ब्रिटिश फौज का कमांडर मेजर आक्टरलोनी ।

अमरसिंह न मजर जनरल आकटरलोनी को लिख भेजा कि मैं उठना नहीं चाहता। मुझे नैपाल की राजधानी कातिपुर पहुँचा दो। मैं गढ़वाल छोड़ दूँगा।

लोणीअखतर पाती बाँची।

भानी आत खर्वे ही साँची ॥

प्रसिउत्तर काजी को दीन्यो।

तुम खन्वेह फहे को कीन्यो ॥

तिस पर भी अंग्रेज सेना श्रीनगर पर चढ़ आई। और गोर्खाओं को घेर कर उन को रसद बंद कर दी।

अन्न बिना सब ही अकुलाये।

इन फल घास फूस सब खाये ॥

.....

तुपक तीर बरछी हि कटारी।

जूटी फौज सौं फौजहि सारी ॥

.....

मोक्षाराम के काव्यानुसार जब अंग्रेजी सेना ने गोर्खाओं से घमासान युद्ध की ठान ली, और गोर्खा सेना को कुछ न चली। तब नालागढ़ी (देहरादून) और कुमाऊँ के गोर्खा सेनापति अमरसिंह काजी की सहायता के लिए श्रीनगर आए। इन के आने से फिरंगी सेना बुरी तरह से पिटी, और भागने लगी। इस लिए कुमाऊँ से अंग्रेज सेना गढ़वाल में गोर्खाओं के विरुद्ध लड़ने आई।

इस युद्ध में हस्तिदल रणक्षेत्र में काम आया। जब यह समाचार कुमाऊँ में बबशाह के पास पहुँचा तो उस ने अमरसिंह को लिखा कि यहाँ कुमाऊँ में हम ने अंग्रेजों से संधि कर ली है, वहाँ (गढ़वाल में) तुम भी संधि कर लो, हम डोटी चले जायेंगे। बबशाह ने बखतावर बसन्यात को लिखा—

गोर्खा शासक संधि के
प्रार्थी हुए

तहाँ फिरंगी वेहु बैठाई।

अपने थाणे लेहु उठाई ॥

संग फिरंगी के मिलि आवो।

अपनी चीज बस्तु सब लावो ॥

गढ़वाल के गोर्खा शासक व सेनापतियों को पता लग गया कि अब वे अंग्रेजी सेना से पार नहीं पायेंगे। गढ़वाल की प्रजा बहुत दुःखी थी। गढ़वाल के बड़े आदमी, गढ़वाल की दुःखी जनता प्रभावशाली लोग अंग्रेजों से और मुदरशनशाह से उन के और नैनस लॉग गोर्खाओं गढ़वाली नौकरों के द्वारा पत्र-व्यवहार कर रहे थे और उन के विरुद्ध थे को गोर्खाओं की कमजोरी बता रहे थे। वे अंग्रेज अफसर व मुदरशनशाह का साथ देने को तैयार थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक पत्र जो रवाई के विष्ट प्रेसिंह और गुरनलनिह ने शिवराम को देहरादून १ दिसबर १८१४ को लिख कर भेजा, हम उद्धृत करते हैं—

‘तुम अंग्रेजों से मिल गए हो इस लिए हम को आशा है कि फौज पर्वतों से आएगी और जुल्म करने वाले (गोर्खा) यहाँ (गढ़वाल) से भगा दिए जायेंगे। और हम इस से फायदा उठावेंगे। अगर इस समय सिपाही आएँ तो हम भी इकट्ठे हो और (गोर्खाओं के) राम्ने व घाटियों बंद कर दें। तुम गढ़वाल के राजा के नौकर हो। तुम को चाहिए कि जल्द फौज भिजवाओ। अगर (अंग्रेजों) सेना आती है तो हमारी मदद से फिरगियों का नाम (इकवाल) सब कुछ कर लेगा। हमारी तरफ से अंग्रेजी सरकार से कहें। अगर कोई फौज जल्दी वहाँ (देहरादून) से आगे बढ़ती है तो हम उस में शामिल हो जायेंगे। देर मत करो। अगर अंग्रेज सिर्फ दूण (देहरादून) के लिए ही आए हैं तो हम को (साफ़) लिखो। जल्दी जवाब दो।’^१

[४१]

सुदर्शनशाह (१८१५-५५)

गढ़वाल की जनता अपने गढ़वाली राजा को गढ़वाल के राजसिंहासन पर आरूढ़ देखने के लिए उत्सुक थी। प्रद्युम्नशाह रणक्षेत्र में स्वतंत्रता के निमित्त अपने प्राण बलिदान कर चुका था। कुँवर सुदर्शनशाह जिस का जन्म सन् १७८८ में श्रीनगर में हुआ था, गढ़वाल पर गोर्खाओं के आक्रमण के समय १५ वर्ष का था। प्रद्युम्नशाह की मृत्यु पर सुदर्शनशाह अंग्रेजी राज्य में फरसख़ाबाद रहने लगा।

^१ 'नेपाल पेपर्स' (हस्तलिखित), पृ० २८६

जब अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि गढ़वाली अपने प्राचीन राजा के वंशज का साथ देने को तैयार है, और चाहते हैं कि गढ़वाली राजा गढ़वाल में राज्य करे तो

सुदर्शनशाह को अपने
पूर्वजों का राज्य
कैसे प्राप्त हुआ

उन्होंने गोर्खाओं को गढ़वाल से हटाने का निश्चय कर, यह तय किया कि गढ़वाल का राज्य गढ़वाल के राजा के वंशज कुँवर सुदर्शनशाह को सौंप दिया जाय। मालूम होता है उस

समय अंग्रेजों का विचार सारा गढ़वाल सुदर्शनशाह के हवाले कर देने का था। मिस्टर ऐडम, अंग्रेजी सरकार के सेक्रेटरी, ने कलकत्ते से गवर्नर जनरल के ऐजेंट सर एडवर्ड कोलब्रुक को दिल्ली में २४ नवंबर १८१४ को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि—

‘गवर्नर जनरल को खबरे मिली हैं जिनसे गवर्नर जनरल की राय में यह जरूरी है कि श्रीनगर के राजा के वंशज (सुदर्शनशाह) से जो इस समय फर्रुखाबाद में हैं, यह कहा जाय कि वह फोरन देहरादून में बृटिश सेना में सम्मिलित हों। उससे कह दो कि गवर्नर-मेट ने जो बात उसके पक्ष में निश्चय की है वह विस्तार-पूर्वक उसको मिस्टर फ्रेजर बतावेगे। मिस्टर फ्रेजर इस समय अंग्रेजी सेना के साथ दून (देहरादून) में है। मिस्टर फ्रेजर को राजा के लिए परिचय-पत्र दे देना। राजा को जो कुछ खर्च की जरूरत हो वह उसके सफर के सामान के लिए दे देना।’^१

उक्त पत्र के अनुसार सुदर्शनशाह अंग्रेजी सेना के साथ देहरादून वर्तमान टेहरी राज्य होकर श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। सुदर्शनशाह के साथ शिवराम व काशीराम सकल्याणी और असाइ गुसाई इत्यादि दस गढ़वाली मुसद्दी आए। बृटिश सेना में एक हज़ार सिपाही थे। सेना के सेनापति मेजर बाल्डीक और म्यूर थे। पाँच अंग्रेजी अफसर और भी इस सेना में थे।

गढ़वाल के पुराने मुसद्दी, कारदारी, सयाणे, उमराव, रौतेले और अन्य रैयत अपने राजा, सुदर्शनशाह, के दर्शन को उठूँड मुकाम (जो इस समय टेहरी राज्य में है)

सुदर्शनशाह का स्वागत
और गोर्खाओं का
निर्वासन

पर आए। इस बात का पता गोर्खाओं को भी लग गया कि गढ़वाली अपने राजा के स्वागत को चले गए हैं, और सुदर्शनशाह अंग्रेजी सेना के साथ लड़ने आ रहा है। अपने को इस

^१ ‘नेपाल पेपर्स’ से उद्धृत व अनुवादित।

नवीन शक्ति का सामना करने में असमर्थ समझ कर गोर्खा नैपाल वापस जाने को राजी हो गए। उन्होंने अपने सामान को ले जाने के लिए कुली (बैंगार में) माँगे। गोर्खाओं ने राजा सुदर्शनशाह के दर्शन करने चाहे। किंतु सुदर्शनशाह दर्शन देने को राजी नहीं हुआ। गोर्खाओं ने २१ जेठ संवत् १८७२ (सन् १८१५ मई) को श्रीनगर छोड़ दिया।

मिस्टर विलियम फ्रेजर सिरमौर, कुलू, सुकेत, बुशेर इत्यादि पहाड़ी रियासतों के मामले तय कर के जाखणी पर गंगा (अलकनंदा) को पार कर श्रीनगर आए। उसी

दिन^१ श्रावण संवत् १८७२ (जुलाई सन् १८१५) को मिस्टर फ्रेजर और सुदर्शनशाह श्रीनगर में सुदर्शनशाह ने अपने पूर्वजों की राजधानी श्रीनगर में पदार्पण किया।

११ श्रावण संवत् १८७२ को मिस्टर फ्रेजर व राजा सुदर्शनशाह, फ्रेजर के परामर्श के अनुसार दिल्ली में गवर्नर-जनरल के ऐजेंट के पास गए। श्रीनगर का प्रबंध

मेजर वाल्डीक व पाँच अन्य अंग्रेजों को सौंपा गया। शिवराम सकल्याणी का नौकर नंदराम सकल्याणी मेजर वाल्डीक का कारवारी नियत हुआ। सुदर्शनशाह पूस (दिसंबर, बड़े दिन) तक दिल्ली में रहा।

कंपनी की सुप्रीम कौंसिल ने कलकत्ते से मिस्टर फ्रेजर के जरिये सुदर्शनशाह को पट्टा व परवाना दिया। जिस के द्वारा रवाई को छोड़ कर यमुना व अलकनंदा के

बीच का सारा गढ़वाल राजा सुदर्शनशाह को दे दिया गया। कंपनी की कौंसिल ने आधा गढ़वाल सुदर्शनशाह को दिया वह दिल्ली से वापस आया और १७ फागुन संवत् १८७२ को देहरी पहुँचा।^१

वास्तव में वर्तमान देहरी (गढ़वाल) राज्य व ब्रिटिश गढ़वाल की सीमा अब अलकनंदा व मंदाकिनी है। इन नदियों के इस पार का गढ़वाल अंग्रेजों ने अपने लिए रख लिया और उस पार का गढ़वाल सुदर्शनशाह को सौंप दिया।

'मेम्ब्रायर्स अन्व देहरादून' के अनुसार गोर्खाओं को देहरादून और गढ़वाल से हटाने में अंग्रेजों का ५ लाख खर्च हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने आधा गढ़वाल सुदर्शनशाह से लड़ाई के खर्च के बदले में रख लिया। क्योंकि सुदर्शनशाह लड़ाई का खर्च देने

^१ हस्तलिखित 'नैपाल पेपर्स' के आधार पर।

मे असमर्थ था। किस तरह मुदर्शनशाह को आधा गढ़वाल मिला इस के विषय में मोलारान अपने काव्य में संक्षेप में लिखता है—

बालडीक मेहरगढ़ आये ।
 गढ़पति राजा कौं संग लाये ॥
 गंगा पार सब फौजहि आई ।
 देरो तम्बू दियो तणाई ॥

 काजी तहें बसन्धात बुलायो ।
 मिलि-जुलि के वह बिदा करायो ॥
 कुली ताहि को दियो मंगार्ई ।
 सबैं जिनस ताको पहुँचाई ॥
 सिरौनगर तब साहब आये ।
 जगे छांट बंगलाहि बनाये ॥
 गंगाधर मुलक सब लीन्यो ।
 मुलक पार गढ़पति को दीन्यो ॥

मुदर्शनशाह ने अपने पूर्वजों का आधा राज्य प्राप्त करने पर पुरानी राजधानी श्रीनगर से ३० मील की दूरी पर भागीरथी और भिलगना नदियों के बीच के मैदान पर दो मील लंबा शहर बसाया। वहाँ अपनी राजधानी बना कर राज्य करने लगा। प्रीतमशाह को (जो काठमाडू में कैद था) मुदर्शनशाह ने ब्रिटिश सरकार से कह कर मुक्त करवाया। वह अपनी नेपाली स्त्री को लेकर ८ मई सन् १८१८ को देहरी में आया।

मुदर्शनशाह ने पहले सिरमौर की राजकुमारी से विवाह किया, पीछे काँगडानरेश ससारचंद की दो कन्याओं से एक ही साथ विवाह किया। फिर राणी खणोटी से शादी की। मुदर्शनशाह की आठ रानियाँ थीं। पुत्राभाव ही इतने विवाह करने का कारण बताया जाता है। मुदर्शनशाह का पुत्र पहला सुजनशाह तो आठ ही वर्ष की अवस्था में मर गया था। उस के बाद भवानीशाह हुआ जो कि मुदर्शनशाह के बाद देहरी का राजा हुआ।

महाराज सुदर्शनशाह के राज्य में प्रजा में शांति रही। श्री हरिकृष्ण रतूड़ी कथनानुसार सुदर्शनशाह सस्कृत का विद्वान् था और कवि भी था। वह विद्वानो का गुणग्राहक था। अभिमानी नहीं था। राजसी ठाठ से नहीं सुदर्शनशाह का शासन रहता था।

मोलाराम ने सुदर्शनशाह के शासन और उस के विषय में लिखा है—

गढ़पति शाह सुदर्शन नाम हि ।
करैं आप सो सब कुछ काम हि ॥
काहू की परतीत न मानैं ।
अपनी अकल बहोती जानैं ॥
राग रंग आपहि सब गावैं ।
कविता दोहा ख्याल बनावैं ॥
गुनिजन जो कोइ तापे जावे ।
वाहि ताहि गुन आप दिखावे ॥
रागी पै वह राग हि गावे ।
कवि ताको वह कवित सुनावे ॥

मोलाराम ने सुदर्शनशाह के दोष भी बताए हैं। मोलाराम के कथनानुसार सुदर्शनशाह की कंजूसी सुदर्शनशाह बड़ा कंजूस था।

तहाँ चाकरी में जो जावैं ।
कर के कर्ज सीस पै आवैं ॥
चीलम भंग में राजी रहैं ।
बात बनाय बहुतेरी कहैं ॥
जो कोइ जाय सुदर्शन पासा ।
पूरन होय न तिनकी आसा ॥
बिरता सब जागीर हराईं ।
रोजीना भी दियो उड़ाईं ॥

गोर्खाओ के आक्रमण के कारण गढ़वाल छोड़ कर देश चले जाने पर सुदर्शनशाह को अंग्रेजों से मिलने व पत्रव्यवहार करने का बहुत अवकाश मिला। पीछे राज्य

प्राप्त करत पर उन्हो ने अंग्रेजों से अपनी मित्रता व पत्र-व्यवहार कायम रक्खा उस समय के लिए सन् १८०४ से १८४० तक अर्थात् ३६ वर्ष में २८६ अंग्रेजों से अपनी मित्रता व पत्रव्यवहार रखना व मिलना-जुलना सुदर्शनशाह २८६ अंग्रेजों से मिला; उन से पत्र-व्यवहार किया साधारण बात नहीं। पहला अंग्रेज जो सुदर्शनशाह को मिला 'घेठली' साहब था। संस्कृत के विख्यात विद्वान् विल्किंसन साहब से भी सुदर्शनशाह की मुलाकात थी। सर एडवर्ड कोलब्रुक कमिश्नर बोर्ड अफ रेवेन्यू से सुदर्शनशाह फर्रुखाबाद में मिला था, मिस्टर मूरकाफूट भी सुदर्शनशाह से मिले। एक दफा आठ अंग्रेज साथ ही सुदर्शनशाह से मिलने टेहरी आए, इन में मेजर ह्यूएट, कैप्टन बुलौक, व कमिश्नर साहब थे। 'एनलस अफ राजस्थान' के रचयिता मिस्टर टॉड भी सुदर्शनशाह से मिले, लार्ड मेकाले के बहनोई सर चार्ल्स ट्रेवेलियन और दिल्ली के रेजिडेंट मिस्टर मेटकाफ भी सुदर्शनशाह से मिले। सुदर्शनशाह स्वयं कई बार दिल्ली अंग्रेजी रेजिडेंट से मिलने गया। और कुछ समय तक वही रहा।

सुदर्शनशाह ने सन् ५७ की गदर में ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपनी शक्ति भर मदद की। सेना के लिए सिपाही दिए। धन दिया। मसूरी पहाड़ पर चढ़ने से वागियों को रोकने के लिए राजपुर में अपने सिपाही रक्खे। मसूरी सन् १८५७ के विद्रोह में सुदर्शनशाह ने अंग्रेजों की मदद की की रक्षा की। प्राण रक्षा के लिए भाग कर आए हुए अंग्रेजों को टेहरी में शरण दी। उन की खातिर की। पहाड़ के रास्ते जो अंग्रेज नैनीताल पोड़ी से सिमले आते-जाते थे उन की राह में सब तरह की मदद और रक्षा की। नजीबाबाद के नवाब ने जब सुदर्शनशाह से वागियों का साथ देने के लिए कहा और धमकी दी कि वह विद्रोहियों में सम्मिलित नहीं होगा तो नवाब उस के राज्य पर आक्रमण करेगा, तब भी सुदर्शनशाह ने नवाब का कहना नहीं माना। सन् ५७ की गदर के दो वर्ष बाद अर्थात् सन् १८५९ के मई-जून महीने में ४५ वर्ष राज्य कर के ७० वर्ष की अवस्था में सुदर्शनशाह की मृत्यु हुई।

भारतवर्ष में सर्वत्र अब तक भी भूत-प्रेत जादू इत्यादि पर करोड़ों लोगो का विश्वास है। गढ़वाल में अब तक भी भूत व स्थानीय देवी-देवताओं पर विश्वास है। किंतु सुदर्शनशाह का इन पर विश्वास नहीं था। एक समय महल के आँगन में एक आदमी नाच रहा था। राजा के नौकरो ने महाराज के पूछने पर कहा कि उस पर गोरिल देवता

का ओप लग गया है। उस का भूल नाच रहा है। राजा ने दो डंडे से गोरिल देवता के भूल की खबर ली। भूल भाग गया अर्थात् उस आदमी से उतर गया। तब से टेहरी राज्य में जब किसी पर भूल लगता है तो सुदर्शनशाह महाराज का नाम टेते ही वह भाग जाता है। इसी तरह एक समय महाराज ने अपने राज्य के सब जादूगरो को निमंत्रण दे कर बुलाया और उन के हाथ-पैर बाँध कर मय उन के तन्त्र-मंत्रों की पोथियों के भागी-रथी में डुबो दिया।

[४२]

आधे गढ़वाल में अंग्रेजी राज्य (१८१५-)

अंग्रेजी राज्य के विषय में मोलाराम ने जाने क्या-क्या लिखा था, उस का पता नहीं लग सकता, क्योंकि जैसे कि मोलाराम के 'गढ़राज-वस' काव्य' के आरम्भ में के १९

अंग्रेजों के शासन के चौपाई बोहे गायब हो गए हैं उसी तरह इस काव्य के आखीर विषय में मोलाराम ने के कुछ पृष्ठ नहीं हैं। मोलाराम का हस्तलिखित ऐतिहासिक नहीं लिखा काव्य हमें जिस कठिनता के साथ मिला उस से हमें यह भी संदेह होता है कि संभव है कि इन पृष्ठों को मोलाराम के वंशजों ने गायब कर दिया हो।

अंग्रेजों के विषय में जो भविष्यवाणी मोलाराम ने की उसे हम अन्यत्र उद्धृत कर चुके हैं। संभव ही वही मोलाराम ने अंग्रेजी शासन के विषय में कहना काफी समझा हो। इस लिए अत में कुछ न कहा हो। या जैसा कि मोलाराम ने गोर्खा-शासन के विषय में कुछ नहीं लिखा, वैसा ही अंग्रेजी राज्य के विषय में भी कुछ न लिखा हो। क्योंकि मोलाराम का उद्देश्य तो गढ़वाल के राजाओं का इतिहास ही लिखना था। यह भी उस ने गोर्खा गवर्नरो के आग्रह पर लिखा। मोलाराम को अपनी चित्रशाला, चित्रा-कण और दर्शनशास्त्र से अधिक प्रेम था। धार्मिक विषयों पर तथा दर्शनशास्त्र पर मोलाराम ने जो रचनाएँ की हैं वह ऐतिहासिक काव्य से दशगुनी अधिक हैं।

अंग्रेजों के विषय में मोलाराम ने सुदर्शनशाह की वाकत लिखने हुए सिर्फ निम्न-लिखित पंक्तियाँ लिखी हैं.—

सिरीनगर सिंह अनल फिरंगी ।
 रहे हमेशा गोला बंगी ॥
 थानेदार पै जो कोइ जावै ।
 वहै कुमाऊँ मै पहुँचावै ॥

ब्रिटिश राज्य कुमाऊँ प्रांत में अल्मोड़े से शुरू हुआ, वही कुमाऊँ के पहले कमिश्नर मिस्टर गार्डिनर की राजधानी रही, अंग्रेजी राज्य गढ़वाल में जूलाई १८१५ से आरम्भ हुआ, मोलाराम की मृत्यु सन् १८३३ में हुई, यह ऐतिहासिक काव्य सन् १८१५ में समाप्त हो गया। उस वक्त गढ़वाल में गोलादगी, गढ़बड़ी का होना और श्रीनगर के थानेदार का हरेक मामले को कुमाऊँ कमिश्नर के पास राय या फैसले के लिए भेजना नितांत स्वाभाविक था।

संभव है मोलाराम आगे चल कर इसी काव्य में सन् १८१५ के बाद कुछ लिख गया हो।

इसी 'गढ़राज-वंश काव्य' में मोलाराम ने अत के प्राप्त पृष्ठों में नेपालवार का भी कुछ विवरण दिया है। उसे यहाँ उद्धृत करना अत्यंत प्रतीत होता है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जो कुछ नेपाल से सयाम के विषय में मोलाराम ने अपने काव्य में लिखा है वह इतिहास के अनुसार सही पाया गया है। इस से मोलाराम की ऐतिहासिक धारणा पुष्ट होती है।

इस काव्य के अंतिम दोहे-चौपाई जो मौजूद है, उन को हम यहाँ पर देना जरूरी समझने हैं। गोर्खाओं ने नेपालवार में जो वीरता दिखाई उस के विषय में मोलाराम ने लिखा है—

छुटे गोर्खा धीर करारे ।
 चहुँदिमि धेर फिरंगी सारे ॥

 जेती बार फिरंगी आये ।
 तेती बारहि सार पठाये ॥
 भीम सैन जरनैल हि काजी ।
 रक्खी थाम गोर्खा बाजी ॥

गोर्खाओं का अंग्रेजों से युद्ध और उन की वीरता

• • • • •

भये फिरंगी थकित जब, कीन्यो तबहि मिलाव ।
 अपनी अपनी भूमि काँ, बैठे सबही दाव ।
 डोटी माँहि गोर्खा बैठै ।
 कालीवार इंगरेज इकैठै ॥
 काली गंगा बीच में चालै ।
 चौकी पहरा सभी सँभालै ॥
 वार पार सब चैतन रहै ।
 खबरदार निसिबासर कहै ॥
 बिना हुकम कोई जान न पावै ।
 राह दानी सों आद्वै जावै ॥
 काली सतलजु वार फिरंगी ।
 डोटी पूर्व गोर्खा जंगी ॥

यहाँ तक तो मोलाराम ने गोर्खा व अंग्रेजों की जंग और राज्य की सीमा उक्त पद्यों में दी, और फौरन ही इस के बाद निम्नोद्धृत पद्य काव्य के अंत में हैं ।

उपसंहार

सतलज पार लाहोर सिहा ।
 अटक पार तर करत हैं दंगा ॥
 घुरका बल जिन जंग मिचायो ।
 जंग जीत हूँ हाजर वैठ्या ॥
 कासमीर से

इस के बाद के पद नष्ट हो गए हैं 'कासमीर से' पृष्ठ के अंत में है, उम के आगे के पृष्ठ मोलाराम की निज हस्तलिखित पुस्तक में मौजूद नहीं, न हमें कोई उस की ऐसी नकल मिली, जिस में बाकी दोहे-चौपाई दिए हो ।

उक्त आखिरी चार पदों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि गढ़वाल राजवंश का इतिहास और गोर्खा व अंग्रेजों के युद्ध के विवरण के बाद मोलाराम ने पंजाब-केशरी रणजीत-सिंह, और काशमीर के संबन्ध में कुछ लिखा था ।

उस अंश को समाप्त करते हुए हम मोलाराम की ऐतिहासिक धारणा और सत्यता की सुवत्कथ में प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। यदि मोलाराम के 'भदराज-वज्र काव्य' में किसी बात की कमी है तो इस बात की कि मोलाराम ने तारीख, सन्-संवत् इत्यादि प्रत्येक राजा, राज्य और घटना के लिए नहीं दिए।

प्राचीन हिंदू कवि, और इतिहास-लेखक समय, भवत् इत्यादि बहुधा नहीं दिया करते थे। सस्कृत साहित्य में, पुराणों में, तथा अन्य सस्कृत के ऐतिहासिक ग्रंथों में अथवा हिंदी के काव्यों में भी तिथि, सवत् इत्यादि कम दिए गए हैं। कारण स्पष्ट है। पद्य-रचना में तारीख, तिथि या सवत् प्रत्येक घटना के लिए नहीं दिए जा सकते। न हमारे कवि लोग इन बातों की परवाह ही करते थे। अस्तु मोलाराम के काव्य में यह त्रुटि हिंदू कवि के लिए स्वाभाविक है। बड़ी-बड़ी घटनाओं के लिए मोलाराम ने सवत् दिए हैं जो इतिहास के अनुसार सही पाए गए हैं।

हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

- (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाह मुसुफ अली, एम्० ए०, एल्-एल्० एम्०। मूल्य १।)
- (२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—लेखक, रायबहादुर महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सचित्र। मूल्य ३।)
- (३) कवि-रहस्य—लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा। मूल्य १।)
- (४) अरब और भारत के संबंध—लेखक, मौलाना सैयद सुलैमान साहब नदवी। अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा। मूल्य ४।)
- (५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता—लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (लंदन)। मूल्य ६।)
- (६) जंतु-जगत—लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० ए०, एल्-एल्० बी०। सचित्र। मूल्य ६।)
- (७) गोस्वामी तुलसीदास—लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और डाक्टर पीतांबरदत्त बड्धवाल। सचित्र। मूल्य ३।)
- (८) सतसई-सप्तक—संग्रहकर्ता, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास। मूल्य ६।)
- (९) चर्म बनाने के सिद्धांत—लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस्-सी०। मूल्य ३।)
- (१०) हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट—संपादक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए०। मूल्य १।)
- (११) सौर-परिवार—लेखक, डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस्-सी०, एफ० आर० ए० एस्०। सचित्र। मूल्य १२।)
- (१२) अयोध्या का इतिहास—लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए०। सचित्र। मूल्य ३।)
- (१३) घाघ और भड्डरी—संपादक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी। मूल्य ३।)

(१४) वेजि क्रिस्सन रुक्मणी री—संपादक ठाकुर रामसिंह एम्० ए० और श्री सूर्यकरण पारीक, एम्० ए० । मूल्य ६]

(१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य—लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए० । सचित्र । मूल्य ३]

(१६) भोजराज—लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड । मूल्य ३।] सजिल्द, ३] बिना जिल्द ।

(१७) हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुत पंडित पद्मसिंह शर्मा । मूल्य सजिल्द १।], बिना जिल्द १]

(१८) नातन—लेसिंग के जरमन नाटक का अनुवाद । अनुवादक—मिर्जा अबुलफज्जल । मूल्य १।]

(१९) हिंदी भाषा का इतिहास—लेखक, डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्० (पेरिस) । मूल्य सजिल्द ४], बिना जिल्द ३।]

(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल—लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय सक्सेना । मूल्य सजिल्द ५।], बिना जिल्द ५]

(२१) ग्रामीय अर्थशास्त्र—लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एम्० ए० । मूल्य ४।] सजिल्द, ४] बिना जिल्द ।

(२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा (२ भाग)—लेखक, श्रीयुत जयचंद्र विशालंकार । मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५।], बिना जिल्द ५]

(२३) भारतीय चित्रकला—लेखक, श्रीयुत एन्० सी० मेहता, आई० सी० एस्० । सचित्र । मूल्य बिना जिल्द ६], सजिल्द ६।]

(२४) प्रेम-दीपिका—महात्मा अक्षर अनन्यकृत । संपादक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० मूल्य १।]

नोबेल पुरस्कार-प्राप्त

प्रसिद्ध नाट्यकार

जॉन गाल्सवर्दी

की

चार अमूल्य रचनाएँ

- १—न्याय—'जस्टिस' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक—श्रीयुक्त प्रेमचंद ।
मूल्य २।)
- २—हड़ताल—'स्ट्राइफ' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक—श्रीयुक्त प्रेमचंद ।
मूल्य २।)
- ३—धोखाधड़ी—'स्किन गेम' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक—श्रीयुक्त लालताप्रसाद शुक्ल, एम्० ए० । मूल्य १।।।)
- ४—चाँदी की डिबिया—'सिल्वर बॉक्स' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक—
श्रीयुक्त प्रेमचंद । मूल्य १।।)

सभी पुस्तकों पर सुंदर सुनहरी कपड़े की मजबूत जिल्दे हैं ।

प्रकाशक

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रान्त, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी एकेडेमी के उद्देश

हिंदुस्तानी एकेडेमी का उद्देश हिंदी और उर्दू साहित्य की रक्षा, वृद्धि तथा उन्नति करना है। इस उद्देश की सिद्धि के लिए वह

- (क) भिन्न भिन्न विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों पर पुरस्कार देगी।
- (ख) पारिश्रमिक देकर या अन्यथा दूसरी भाषाओं के ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशित करेगी।
- (ग) विश्व-विद्यालयों या अन्य साहित्यिक संस्थाओं को रूपए की सहायता देकर मौलिक साहित्य या अनुवादों को प्रकाशित करने के लिए उत्साहित करेगी।
- (घ) प्रसिद्ध लेखकों और विद्वानों को एकेडेमी का फ़ेलो चुनेगी।
- (ङ) एकेडेमी के उपकारकों को सम्मानित फ़ेलो चुनेगी।
- (च) एक पुस्तकालय की स्थापना और उस का संचालन करेगी।
- (छ) प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यानो का प्रबंध करेगी।
- (ज) ऊपर कहे हुए उद्देश की सिद्धि के लिए और जो जो उपाय आवश्यक होंगे उन्हें व्यवहार में लाएगी।

मुद्रक—महेन्द्रनाथ पाण्डेय, इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद

संस्कारक—डॉक्टर रामचंद्र, हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

अक्टूबर, १९३६

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रान्त, इलाहाबाद

संपादक—रामचंद्र टंडन

संपादक-मंडल

- १—डाक्टर ताराचंद, एम्० ए०, डी० फिल्० (ऑक्सन)
 २—डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (लंदन)
 ३—डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम्० ए०, डी० एस्-सी० (लंदन)
 ४—डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्० (पेरिस)
 ५—श्रीयुत रामचंद्र टंडन, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०

लेख-सूची

- (१) सूबा अवध के सिक्के—लेखक, रायबहादुर बाबू प्रयागदयाल .. ३५७
 (२) दिल्ली के मुल्तानो के युग में उमराव वर्ग—लेखक, डाक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना, एम्० ए०, पी-एच्० डी० (लंदन) . ३६९
 (३) हिन्दी भाषा-संबंधी अशुद्धियाँ—लेखक, डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्० (पेरिस) . ३८१
 (४) महाभारत में साहित्यिक शैलियाँ—लेखक, श्रीयुत वासुदेवशरण अग्रवाल, एम्० ए० .. ३८७
 (५) डिंगल के गीत और उन का पिगल—लेखक, श्रीयुत नरोत्तमदास स्वामी, एम्० ए० .. ३९५
 (६) प्राचीन भारत के पुस्तकालय—लेखक, श्रीयुत श्यामनारायण कपूर, बी० एस्-सी० ४४७
 (७) स्फुट प्रसंग—लेखक, श्रीयुत मयागंकर याज्ञिक; श्रीयुत अवधवासी रायबहादुर लाला सीताराम, श्रीयुत दशरथ शर्मा ४६३
 (८) स्वर्गीय मुंजी प्रेमचंद .. ४६७

वार्षिक मूल्य ५५; एक प्रति का १५; डाक-व्यय अलग

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिसाही पत्रिका

भाग ६ }

अक्तूबर, १९२६

{ अंक ४

सूबा अवध के सिक्के

[लेखक—रायबहादुर बाबू प्रयागदयाल]

सूबा अवध के सिक्को के संबंध में कुछ निवेदन करने से पूर्व उस के इतिहास पर एक सरसरी दृष्टि डालना आवश्यक है, जिस में यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाय कि किस-किस अवसर पर और किन-किन कारणों से इस सूबे में सिक्के जारी हुए।

सन् १७२० ई० में दिल्ली के बादशाह मुहम्मद गाह ने अपनी सल्तनत के वजीर सआदत खाँ को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। सआदत खाँ का वास्तविक नाम मुहम्मद अमीन था जो कि खुरासान में नेशापूर के सैयद-वंश से संबंध रखता था। इस पद पर सुशोभित होते ही उस ने अपनी पदवी 'बुरहानुल्मुल्क' धारण कर ली, और दिल्ली छोड़ कर सूबे में चला आया, और लखनऊ तथा अयोध्या को अपने निवास का केंद्र बनाया।

यह पहला नवाब था जिस ने कि मछली के आकार को अपना विशेष चिह्न निश्चित किया। इस के विषय में यह कथा प्रचलित है कि एक दिन बुरहानुल्मुल्क जमुना नदी के किनारे हाथ उठाए नमाज पढ़ रहा था, जब कि एक मछली पानी से उछल कर उस के हाथ में आ गई। इस घटना के थोड़े ही समय बाद उसे अवध की सूबेदारी मिल

गई। यह नहीं कहा जा सकता कि यह घटना कहाँ तक सत्य है, परन्तु यह अवश्य है कि मछली का चिह्न अवध में अत्यंत शुभ समझा जाता है, और प्रायः सभी पुराने मकानों के मुख्य द्वार पर पाया जाता है। बुरहानुल्मुल्क ने लखनऊ के किले लखना का नाम इसी कारण 'मच्छी-भवन' रक्खा था। सन् १७३९ ई० में सबादत खाँ की मृत्यु हुई। उस के स्थान पर उस का दामाद मंसूरअली खाँ सफदरजग अवध का सूबेदार हुआ, और सन् १७४७ ई० में दिल्ली की सल्तनत का वजीर भी नियुक्त किया गया। उस समय से वह और उस के उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे—अर्थात् नवाब सूबा अवध के और वजीर मुगल सल्तनत के। सफदर जग ने फैजाबाद शहर की नींव डाली और अधिकांश वही निवास करता रहा। सन् १७५३ ई० में उस की मृत्यु हुई और गुजाउद्दौला उस की जगह पर गद्दी पर बैठा।

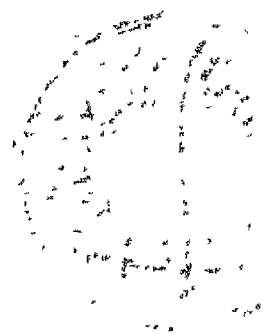
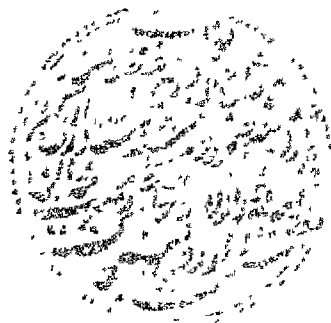
सन् १७५४ ई० में आलमगीर द्वितीय के राज्यकाल में बनारस की टकसाल का प्रबन्ध नवाब वजीर के सुपुर्दे हुआ और १७७५ ई० अर्थात् गुजाउद्दौला की मृत्यु तक यह टकसाल उसी के प्रबन्ध में रही और उस में बादशाह शाह आलम द्वितीय के नाम से सिक्के ढलते रहे।

सन् १७७५ ई० में बनारस और जौनपुर के जिले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुए, परन्तु इस के कुछ काल पूर्व वरेली की टकसाल भी जारी हुई थी। नवाब गुजाउद्दौला बहादुर और अंग्रेजी फौज के सिपहमालार जनरल चैपियन साहब ने मिल कर सहेलो को, जिन का कि सिपहमालार हाफिज रहमत खाँ था, मीरखेडा नामक स्थल पर, जो कि शाहजहाँपुर जिले में स्थित है, सन् १७७४ ई० (११८८ हिज्री) में परास्त दी और इस विजय की खुशी में एक चाँदी का पदक (तमगा) वरेली टकसाल से जारी किया। यह पदक (प्लेट १, न० १) बहुत ही दुष्प्राप्य है, और इस के केवल दो-तीन नमूने अब तक मिल सके हैं। सौभाग्य से यह पदक लखनऊ के अजायबघर में मौजूद है। इस की तौल ५८८ ५ ग्रेन और मध्यरेखा पौने दो इंच है। इस के एक ओर निम्न-लिखित लेख अंकित है—

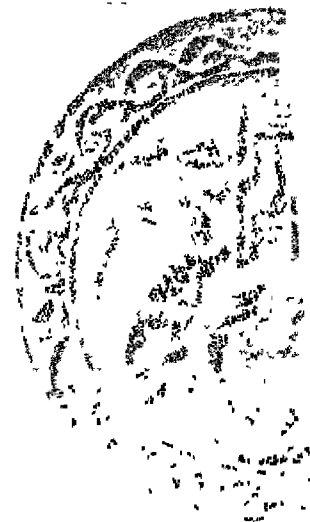
नवाब

गुजाउद्दौ वजीर आलम हिंद

याज्ज दहम सफ़र रोज़ शंभा सन् ११८८ बर इलाहीखेड़ा

१

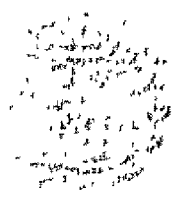
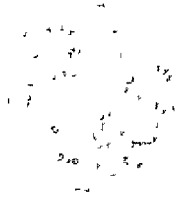
२

फोटो—२

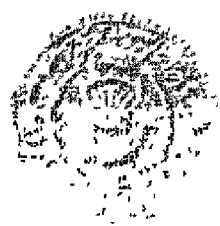
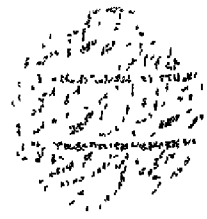
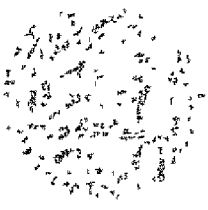
113

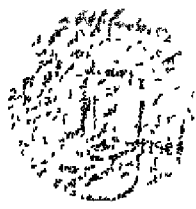
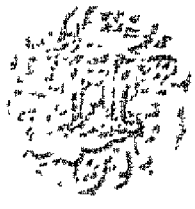
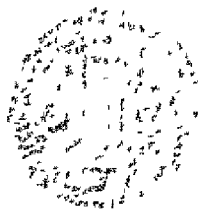
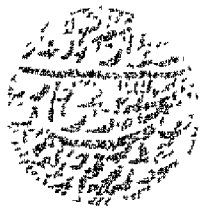
112

111

110

रहेला हा रा जवः ब हाफिज रहमत खाँ

सरदार रहेला कुशतः शुबः^१

इस का अर्थ हुआ—

“नवाब गुजाउद् (दौला) हिंद के वजीर आजम ने गनिवार, ११वीं मफर ११८८ (हि०) को, इलाहीखेडा में रहेलों को दंड दिया और हाफिज रहमत खाँ, रहेलों का सरदार मारा गया ॥”

और दूसरी ओर एक विदीदार घेरे में एक दोर्मुही तलवार सीधी खड़ी है और उस के मूठ पर से होती हुई एक माधारण तलवार बेड़ी रखी हुई अंकित है। पदक की गोलाई में यह लेख लिखा है—

इला फ़तहनाह फ़तहन मुबीना

यफ़हन बहिद अस्कानुलिहंद^२

जिस का आशय है—

“हम ने उन्हें सफलता दी, पूर्ण सफलता दी। इस ने हिंद के निन्नामी प्रसन्न होंगे ॥”

नवाब गुजाउद्दौला ने २६ जनवरी १७७५ को मृत्यु पाई। उस का मकबरा गुल्शाबवाडी फैजाबाद की मुख्य इमारतों में अब तक मौजूद है।

नवाब आसफुद्दौला अपने पिता नवाब गुजाउद्दौला की गद्दी पर सुशोभित हुआ और फैजाबाद को छोड़ कर उस ने लखनऊ में निवाम ग्रहण किया और उसे पर्याप्त शोभा प्रदान की। विगल इमारतें—जैसे दौलतखाना, रूमी दरवाजा, कोठी विबियापूर, चिनहट

१

نواب

شجاع الد و پير اعظم هند

میا ز دهم صبر روز شندنه سنه ۱۱۸۸ در الهی کهره

دوهيله ها را دده و حافظ رحمت خان

سردار دوهيله کشته شده

२

انا فتخلناه فتحاً مبیناً

بمر حون بهند اسکان الهند

हाउस और बड़ा इमामबाड़ा—निर्माण की। स्वयं दौलतखान के अंदर अगली कोठी में निवास किया। यह उदारता, दान और नेकी के लिए विख्यात था। कहावत है, “जिस को न दे मौला, उस को दे आसफुद्दौला।” यह शुभ वाक्य उस की मृत्यु के दहत दिनों बाद तक दूकानदार अपनी दूकान सखेरे खोलते समय कहते थे। उन ने जार्ज तृतीय, इंग्लिस्तान के बादशाह के बीमारी में अच्छा होने के अवसर पर पचीस हजार रुपया डाक्टर को भेंट किया था और पचीस हजार रुपया उस के नाम से गरीबों और निस्सहायों में बँटवाया था। इस के शासन-काल में मछलीदार रुपए जिन पर सन् जलून (गद्दी का साल) २६ मिलता है, बादशाह ग़ाह आलम के नाम से बनते रहे।

यह २१ सितंबर, सन् १७९७ को, निस्सतान मरा और मच्छीभवन के इमामबाड़े में दफन किया गया। उस के बाद वजीरअली और सजादतअली खाँ गद्दी पर बैठे। परंतु इन के समय में कोई विशेष सिक्का या पदक नहीं जारी हुआ।

ग़ाज़ीउद्दीन हैदर, जो अवध का अंतिम नवाब वजीर था, ११ जूलाई १८१४ ई० को इस पद पर आसीन हुआ। इस के शासन-काल की मुख्य घटना यह है कि लॉर्ड हेस्टिग्स मार्च १८१८ ई० में लखनऊ आए और उसे यह उत्तेजना दी कि तुम दिल्ली सल्तनत से अपना संबंध-विच्छेद कर के स्वतंत्र हो जाओ, और बादशाह अवध की हैसियत से सिक्का जारी करो। अंत में १८१९ ई० में बादशाह अवध की पदवी उसे प्रदान हुई और उस समय से, दिल्ली के शासन से उस का कोई संबंध न रहा।

ग़ाज़ीउद्दीन हैदर की ताजपोशी बड़े उत्साह और समागोह के साथ लाल वागदरी नाम की इमारत में जिस में कि इस समय लखनऊ का अजायबघर है हुई। ताजपोशी के दिन तीस हजार रुपए के जवाहरान लुटाए गए और चाँदी के पदक तथा खिलयतें प्रमुख व्यक्तियों, अमीरों और रईसों में बाँटी गई। पदक की तौल १२६० ग्रैम है, और मध्य-रेखा बाईं इंच है। यह पदक (प्लेट १, न० २) उच्चकोटि की कारीगरी और कौशल का नमूना है। इस के एक ओर एक घेरे में ताज और हार से अलंकृत बादशाह की आकृति है, और शेष स्थान में फूल और बेल बनी है। किताबे पर गोलाई में निम्न लेख जिस का कि आरंभ बादशाह के बाएँ हाथ के नीचे से है, मौजूद है—

सिक्का जद बर सीमोजर अज क्ररले रब्बे जुल्मनन ।

शाजीउद्दीं हँदरे आली तसब शाहे जमन । सन् अहद ।^१

इस का अर्थ है—

“महान् और सर्वशक्तिमान् ईश्वर की कृपा से सोने और चाँदी का सिक्का अकित किया—सम्भार के माह और उच्च वंश के गाजीउद्दीन हैदर ने।”

दूसरी तरफ मार्का है। उस में दो गेर हाथों में झडा लिए दिखाए हैं। इन झडों पर मछलियाँ बनी हैं। दोनों झडों के बीच एक कटार है। कटार के ऊपर ताज और नीचे दो मछलियाँ हैं, जिन की गोलाई से एक दायरा बन जाता है। सब से नीचे एक लहरदार बारीक झडा है। दाहिने किनारे पर केवल ८ अक्षर हैं और किनारे पर गोलाई से आशीर्वाद का यह शेर है—

ता हज़ार साल शाहा बक़ाय उन्न तो बाद।

हज़ार साल बाशी तू दर जमान खुदा ॥^२

इस का अर्थ इस प्रकार है—

“हे शाह, तू हज़ार वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो। तू हज़ार वर्ष तक ईश्वर के सम्भार में जीवित रहे।”

इस पदक पर नियम के प्रतिकूल बादशाह की एक आश्चर्यजनक शबीह अंकित है। प्रश्न यह उठता है कि—यकायक लगभग दो सौ वर्ष के बाद शबीह अंकित करने का विचार कैसे उठा? मुगल बादशाहों में केवल स्वतंत्र विचारों के बादशाह जहाँगीर ने, शरीयत अर्थात् धार्मिक आज्ञाओं के विरुद्ध, अपनी शबीह बनवाना पसंद किया था। इस प्रकार का अंतिम सिक्का हिज्री सन् १०२३ में अजमेर से जारी हुआ था, और उस पर यह शेर है—

^१ سکه زد بر سیم و زر از فضل رب ذوالعزت
غاری الدین حیدر عالی نسب شاه زمن - سنه احد

^२ تا هزار سال شاعا بقائے عمر نو بادا
هزار سال باشی تو در زمان خدا

क़ज़ा बर सिक्कए जर कर्द तस्वीर ।

शबीहे हज़रते शहे जहाँगीर ॥^१

अर्थात्—

“भाग्य ने स्वर्ण के सिक्के पर हज़रत शाह जहाँगीर की शबीह का चित्र अंकित किया है ।”

जहाँगीर के बाद किमी मुगल बादशाह ने अपनी शबीह नहीं बनवाई, यह धारणा अभी तक ठीक थी, परन्तु सौभाग्य मे अभी हाल मे एक पदक बादशाह शाह आलम द्वितीय का प्राप्त हुआ है जिस पर कि शाह आलम की शबीह अंकित है । यह पदक भी जन्म, गद्दी पर बैठने और सल्तनत पर बहाल होने के उपलक्ष्य मे जारी हुआ था । उस के एक तरफ यह लेख है—

विलादत दर सन् ११४०, जलूस दर सन् ११७३ बहाल शुद सल्तनत १२ ।^२

अर्थात्—

“जन्म सन् ११४० (हिज्री), उन्नराधिकार सन् ११७३ (हि०), साम्राज्य-प्राप्ति १२ (बे वर्ष) ।”

दूमरी ओर साधारण शेर है—

सिक्का जद बर हफ्त किशवर सायए फ़रस्ते इलाह ।

हामिए दीने सुहम्मद शाह आलम पादशाह ।^३

अतएव यह जान पड़ता है कि गाज़ीउद्दीन हैदर ने जिस तरह यह शेर आरंभ मे अपने सिक्को पर लिखा, सम्भवत उसी प्रकार अपनी ताजपोशी के उपलक्ष्य में भी पदक पर अपनी शबीह अंकित कराई ।

१

قضا بر سکه زر کرد تصویر

شبه حضرت شاه جهانگیر

२

ولادت در سنه ۱۱۴۰ جلوس در سنه ۱۱۷۳

بکمال شد سلطنت ۱۲

३

سکه زد در هفت کشور ساء فضل انه

حامی دین محمد شاه عالم یادشاه

शाजीउद्दीन हैदर ने कई प्रकार के सिक्के जारी किए—

(क) पहले प्रकार का सिक्का सन् १२३४ हिज्री में शाह आलम के नाम से जारी किया (प्लेट २, न० १) । इस के पहली तरफ यह शेर अंकित है—

सिक्का जद दर हुफ्त किशवर सायए फ़जले इलाह ।

हामिए दीने मुहम्मद शाह आलम बादशाह ।^१

अर्थात्—

“सात देशों में और ईश्वर की कृपा की छाया में, मुहम्मद के धर्म की रक्षा करने वाले शाह आलम बादशाह ने सिक्का अंकित किया।”

दूसरी ओर अवध का मार्का है, जिस में दो मछलियों के बीच उस के उत्तराधिकार की तिथि लिखी है और टुकसाल ‘सूबा अवध दारुलमरत लखनऊ’ है। मछलियों के ऊपर कटार और ताज है और उन के दाएँ-बाएँ झडा लिए हुए शेर हैं।

(ख) दूसरे प्रकार का सिक्का भी सन् १२३४ हिज्री में अपने नाम से जारी किया परन्तु उस पर सन् जलूस या उत्तराधिकार की तिथि ५ इस कारण लिखा है कि वह वास्तव में पाँच वर्ष पूर्व अर्थात् सन् १२२९ हिज्री में अपने पिता के स्थान पर नवाब वजीर नियुक्त हो चुका था।

(ग) तीसरे प्रकार का सिक्का भी सन् १२३४ हिज्री में अपने ही नाम से जारी किया, परन्तु इस में सन् जलूस ५ के स्थान पर १ अंकित है क्योंकि उस की बादशाहत का यह पहला वर्ष था, और उसी वर्ष उस की ताजपोशी भी नियमित रूप से हुई थी। इन सिक्को (प्लेट २, न० २) पर एक तरफ यह शेर अंकित है—

सिक्का जद बर सीमोज़र अज फ़जले रब्बे जुल्मनन ।

शाजीउद्दीन हैदरे आली नसब शाहे ज़मन ॥^२

अर्थात्—

^१ वही पाठ है जो ऊपर दिया गया है ।

^२

سکه زد بر سیم و زد از فضل رب ذوالمنن
شاهی الدین حیدر عالی نسب شاه زمن

‘महान् ईश्वर की कृपा से उच्च वश के तथा पृथ्वीतल के शाह गाञ्जीउद्दीन हैदर ने सोने तथा चाँदी का सिक्का अंकित किया।’

और दूसरी ओर (क) और (ख) की भाँति वही वाक्य तथा चिह्न बने हुए हैं।

(घ) चौथे प्रकार के सिक्के वे हैं जिन पर ‘जरब सूबा अवध दारुलसलतनत’ लखनऊ अंकित है। सन् १२३६ हिज्री में लखनऊ का सबोधन ‘दारुलभारत’ छोड़ कर ‘दारुलसलतनत’ हो गया था और यह सिक्के उसे सूचित करते हैं। (प्लेट २, न० ३)

गाञ्जीउद्दीन हैदर ने सन् १२४३ हिज्री में मृत्यु पाई और नसीरुद्दीन हैदर दूसरे बादशाह हुए। उन के काल के पहले दो वर्ष के सिक्को (प्लेट २, न० ४) पर उन का नाम मुलैमान जाह है और निम्न शेर है—

बर हर सिक्का शाही जदह जे लुत्फे इलाह।

सिपहर भतेदा शाहे जहाँ सुलैमान जाह ॥^१

अर्थात्—

“संसार में, ईश्वर की कृपा से, दुनिया के शाह कीतिवाली मुलैमान जाह के नाम पर शाही सिक्का अंकित हुआ है।”

तीसरे वर्ष यह शेर बदला और सिक्को पर बादशाह का नाम नसीरुद्दीन हैदर हुआ। (प्लेट २, न० ५)

सिक्का जद बर सीमोजर अख फजल हक खिल्ले इलाह ॥^२

नायबे मेहदी नसीरुद्दीन हैदर बादशाह ॥

अर्थात्—

“ईश्वर की कृपा से, सोने और चाँदी का सिक्का मेहदी के नायब नसीरुद्दीन हैदर ने अंकित कराया।”

१

بر هر سکه شاهی زده ز لطف اله

سیپهر مرتبه شاه جهان سلیمان جاه

२

سکه زد بر سیم و زر از فضل حق ظل اله

نائب مهدی نصیرالدین حیدر بادشاه

शासन के सातवें वर्ष में सिक्के की दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन हुआ (प्लेट २, नं० ६)। चिह्न और वाक्य वही रहे, केवल वाक्य ऊपर-नीचे लिखने के स्थान पर किनारे की गोलाई में एक ही पंक्ति में लिखा गया, और उत्तराधिकार की तिथि सिक्के के मध्य से हटा कर उमी पंक्ति में रक्खी गई।

नसीरुद्दीन हैदर की मृत्यु पर उस का चचा मुहम्मद अली शाह शाही तख्त पर सन् १२५३ हिज्री में बैठा। उस ने सोने और चाँदी के सिक्को पर एक नए प्रकार का मार्क चलाया। इस में शेर के स्थान पर दो स्त्रियाँ हैं जो कि उस के उत्तराधिकार के पहले और दूसरे वर्ष में नंगे सिर हैं, और बाद में नुकीली छज्जेदार पगड़ी पहने हैं। (प्लेट २, नं० ७-८) सिक्को पर यह शेर पाया जाता है—

बज्जूदो करम सिक्का जद दर जहाँ।

मुहम्मद अली बादशाहे जमाँ ॥^१

अर्थात्—

“विश्व के बादशाह मुहम्मद अली ने उस की कृपा और अनुकृपा से ससार में सिक्के अंकित किए।”

मुहम्मद अली शाह के प्रथम तीन वर्ष के सिक्को के दूसरी ओर ‘ज़रब सूबा अवध बैतुलसलतनत लखनऊ है,’ मगर सन् १२५६ हिज्री से (‘मुल्क अवध’ ‘सूबा अवध’ के स्थान पर लिखा है।

सन् १२५८ हिज्री में मुहम्मद अली शाह के बाद उस का बेटा अमजद अली तख्त पर बैठा। उस के शासनकाल के सिक्को पर (प्लेट २, नं० ९) यह लेख अंकित है—

दर जहाँ जद सिक्कए शाही बताईदे इलाह।

ज़िल्ले हक्र अमजद अली शाहे जमन आलम पनाह ॥^२

अर्थात्—

^१ بجزو و کرم سکھ زد در جهان
مصدق علی بادشاه زمان

^२ در جهان زد سکھ شاهی بتائید اله
ظل حق امجد علی شاه زمن عالم پناه

ईश्वर की कृपा से ससार म अमजद अली अपन युग के शाह ने ससार के रक्षक तथा ईश्वर की छाया म शाही सिक्का चलाया।

और दूसरी तरफ यह मार्का है—अर्थात् एक घूमी हुई मछली, ऊपर ताज और छत्र हैं और उन के दाएँ और बाएँ किञ्चित् गोलाई में दो तलवारें हैं और यह लेख है—‘जरब मुल्क अवध बैतुल्सलतनत लखनऊ सन् जलूस मैमनत मानूस।’ इस के सिक्को में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ तनिक से परिवर्तन, जैसे ताज के ऊपर की बिंदी, या मेहराब या पक्तियों में, अवश्य मिलते हैं।

सन् १२६३ हिज्री में वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठा। उस के सिक्के (प्लेट २, न० १०) की पहली तरफ यह शेर है—

सिक्का जद बर सीमोजर अज फ़ल्ले ताईदे इलाह।

ज़िल्ले हक़ वाजिद अली सुल्ताने आलम बादशाह॥^१

अर्थात्—

“ईश्वर की कृपा से, दुनिया के सुल्तान वाजिद अली शाह ने सोने और चाँदी का सिक्का चलाया।”

और दूसरी तरफ मार्का या निशान शाही है जिस पर पुनः परिवर्तन हुआ है और स्त्रियों के स्थान पर मछलीदार परियाँ बनाई गई हैं और पूरा निशान इस प्रकार है। दाएँ और बाएँ दो मछलीदार परियाँ जिन के एक हाथ में झडा और दूसरे हाथ में मुगदर और बीच में ढाल है। उस के ऊपर ताज और ताज के ऊपर छत्र और छत्र के ऊपर तोता है। यह तोता साफ नहीं दिखाई देता परंतु वाजिद अली शाह के फरमान पर जो मुहर है उस में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और नीचे की ओर दो तलवार और दो तिरछे मुगदर हैं। सब से नीचे लहरदार झडा या लकीर है। लेख यह है—‘जरब मुल्क अवध बैतुल्सलतनत लखनऊ सन् जलूस मैमनत मानूस।’

सन् १२६७ हिज्री में वाजिद अली शाह ने अपने सिक्के की दूसरी तरफ ‘जरब मुल्क अवध बैतुल्सलतनत लखनऊ’ के स्थान पर ‘मुल्क अवध अख्तरनगर’ रक्खा,

क्योंकि बादशाह स्वयं कवि था और उस की कविता का उपनाम 'अख्तर' था। इस प्रकार के सिक्के बहुत ही दुष्प्राप्य हैं, संभवतः इस लिए कि इसी वर्ष जरब या टकसाल के नाम में फिर परिवर्तन हुआ और 'मुल्क अवध अख्तरनगर' के स्थान पर 'बैतुल्सलतनत लखनऊ मुल्क अवध अख्तरनगर' हुआ (प्लेट २, न० ११-१२)।

वाजिद अली शाह के सिक्के बहुत सुन्दर बनावट के हैं। रुपए के अतिरिक्त चाँदी की अठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी, और एकन्नी पाई जाती हैं। अशरफी और आधी अशरफी भी मिलती हैं। ऐसे सिक्के और अन्य बादशाहों के भी, जिन का वर्णन ऊपर आ चुका है प्राप्त हुए हैं।

अशरफी की तौल १६४-१६५ ग्रेन है, और रुपए की तौल १७०-१७२ ग्रेन है। पैसे की तौल १८० से २०० ग्रेन तक है, यद्यपि वाजिद अली शाह ने एक पैसा ४५१ ग्रेन का भी जारी किया था। उस का एक नमूना मिस्टर ब्राउन के संग्रह में है। अधत्ने भी मुहम्मद अली शाह और अमजद अली शाह के प्राप्त हुए हैं और जनाब बाम्फोर्ड साहब के संग्रह में हैं, परन्तु यह बहुत दुष्प्राप्य हैं।

अवध के सिक्को पर विचार करने से मालूम हुआ है कि यह सिक्के मुगल बादशाहों के सिक्के के अनुकरण में बनाए गए थे। प्रकार तौल और लेख मिलते-जुलते हैं। इन सिक्को पर बादशाहों की ऊँची-ऊँची पदवियाँ भी पाई जाती हैं। जैसे गाजीउद्दीन हैदर ने अपनी पदवी 'शाहजमाँ' रक्खी है, अमजद अली ने 'आलम पनाह' और वाजिद अली ने 'सुल्तान आलम' रक्खी है। और इसी प्रकार लखनऊ को भी प्रतिष्ठा प्रदान की है और ऐसे संबोधन जैसे 'दाह्लमारत', 'दाह्लसलतनत', 'बैतुल्सलतनत' और 'अख्तरनगर' प्रदान किए हैं।

जो कुछ भी हो लखनऊ को यह गर्व प्राप्त है कि तत्कालीन शासकों द्वारा उस की प्रतिष्ठा होती आई है, और वर्तमान सरकार का भी उस पर विशेष ध्यान है।

दिल्ली के सुल्तानों के युग में उमराव वर्ग

[लेखक—डाक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना, एन्० ए०, पी-एच० डी० (लंदन)]

(कमागत)

बहलोल लोदी के राज्यकाल में अफगानी अमीर सुल्तान के अधीन रहे। कारण यह कि वह उन के साथ भाई-बंदो जैसा व्यवहार करता था और कभी भी उन पर शान जमाने का प्रयत्न न करता। उसे अपने अमीरो के सतोप का इतना ध्यान रहता कि भोज आदि के अवसरों पर न वह स्वयं तख्त पर बैठता और न अमीरो को खड़ा ही रहने देता। आम दरबार के अवसर पर भी वह केवल एक कालीन पर बैठ जाता था। 'तारीख-ए-दाऊदी' के लेखक का कथन है कि अपने फरमानों में वह अमीरों को 'भसनद आला' की उपाधि के साथ संबोधित करता था। यदि किसी समय कोई अमीर सुल्तान से असंतुष्ट हो जाता तो बहलोल सब प्रकार में उसे प्रमत्त करता था। वह उस के घर जाता और कमर से अपनी तलवार खोल कर उस के सामने रख देता। कभी-कभी ऐसा भी करता कि अपनी पगड़ी उतार कर अमीरो के सामने रख देता और क्षमा माँगता और कहता कि—“यदि आप मुझे इस पद के योग्य नहीं समझते, तो किसी और को चुन लीजिए और मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए”। इतने विनय और दीनता को देख कर भला किस अमीर का इतना कड़ा हृदय हो सकता था, जो न पमीजता? ऐसे सीधे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह की क्या आवश्यकता थी? परन्तु यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि बहलोल ने इस प्रकार का व्यवहार समय की गति को देख कर निर्धारित किया था। स्वयं वह न तो निबल ही था और न मूर्ख। बात यह थी कि उस को उस समय इस बात की आवश्यकता थी कि अपने देशवासियों की सहायता से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना ले। परन्तु आगे चल कर यह ढग सल्तनत के लिए हानिकर सिद्ध हुआ। जब बहलोल गदालिपर से इटावा होना हुआ दिल्ली की ओर वापस आ रहा था तो सकेट स्थल पर वह बहुत

बामार हो गया उस की बुरी दशा को देख कर अमीरो न विद्रोह आरम्भ कर दिया सुल्तान ने तो यह प्रवध किया था कि उस की मृत्यु के अनंतर गद्दी का स्वामी उस का दूसरा पुत्र निजाम खाँ हो। परन्तु अफ़ग़ानी अमीरो ने यह आपत्ति प्रस्तुत की कि निजाम खाँ चूँकि एक सुनारिन का जाया है, इस लिए वह राजगद्दी का अधिकारी नहीं हो सकता। यहाँ तक तो अमीरो में एक मत था, परन्तु इस बात का निर्णय करना कि फिर कौन पदाधिकारी होगा, कठिन था। अतएव अमीरो का वर्ग तीन भागों में बँट गया। प्रथम तो वह जो निजाम खाँ के प्रतिपक्षी थे। दूसरे वह जो जौनपुर के नासक बारबक शाह का पक्ष ले रहे थे। और तीसरे वह जो कि आजम हुमायूँ के अधिकारों पर जोर दे रहे थे—इस आधार पर कि वह सुल्तान के सब से बड़े लडके का लड़का है। कहने का तात्पर्य यह है कि अवसर पाने ही अमीरो ने स्वार्थ और स्वतंत्रता का आश्रय लिया। सौभाग्यवश सिकंदर इतना चतुर और ममझदार था कि उस ने अत्यंत अच्छे ढंग से अमीरों को अपने हाथ में रक्खा, यद्यपि इस में सदेह नहीं कि उस ने उन के अधिकारों में बहुत कुछ कमी कर दी और यह बात भी उन के मन में बैठाने का प्रयत्न किया कि सुल्तान का आज्ञा-पालन उन का परम कर्तव्य है, और भाई-बंदी के व्यवहार का समय नहीं रहा। फिर भी जहाँ तक संभव था, उस ने अकारण अमीरो को नाराज नहीं किया। परन्तु अमीर अपनी आदतों से बाज न आए। सुल्तान के विरुद्ध उन्होने षड्यंत्र भी रचे, और उसे तलवार की घाट उतारने का भी प्रवध किया। परन्तु सिकंदर हर समय आँख खोल कर काम करता था, यही कारण है कि वह अधिक काल तक सफलता के साथ राज्य करता रहा। यह पता चलता है कि उसी के राज्यकाल में यह प्रथा चली कि कुछ प्रतिष्ठित अमीर वारी-बारी से शाही महल पर रात के समय पहरा दिया करे। अमीरो को होश में रखने का यह बहुत अच्छा उपाय था। इस से उन को प्रत्येक समय इस बात का अनुभव होता रहता था कि उन का वास्तविक पद क्या है।

सिकंदर की मृत्यु के अनंतर जब इब्राहीम गद्दी पर बैठा तो एक बार फिर अमीरो ने इस बात का प्रयत्न किया कि शाही वंश में कलह के बीज बो दे। उन्होने नए मुल्तान को राय दी कि वह जौनपुर अपने भाई जलाल खाँ के हाथ में कर दे। इब्राहीम ने इसे स्वीकार भी कर लिया। और जलाल खाँ कुछ अमीरो सहित जौनपुर चला भी गया परन्तु रापरी के हाकिम खाँजहाँ नौहानी ने इस कार्यवाही के विरुद्ध स्वर उठाया उस ने

दरबारी अमीरो को बहुत कुछ बुरा-भला कहा और इब्राहीम को राय दी कि जलाल खाँ को वापस बुला ले। परंतु चिडिया अब पिजडे से उड़ गई थी। जलाल खाँ भला क्यों वापस आता और कदाचित् आ भी जाता तो अमीर उमे कब आने देते ? अतएव इब्राहीम का बहुत-सा मूल्यवान् समय, इस जौनपूर वाले झगड़े का दमन करने में व्यतीत हुआ। वह अमीरो की ओर से विनुख हो गया और उस ने उन्हें दमन करने के लिए प्रत्येक उचित तथा अनुचित ढंग का प्रयोग किया। दरबार में वह उन्हें खड़ा रखता था और तरह-तरह से उन्हें अपमानित करता था। बहुतों को उस ने बंदी कर लिया और उन्हें कत्ल करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि अमीर विद्रोही हो गए और उन्हो ने हर तरफ़ उत्पात आरंभ किया। आजम हुमायूँ फरमूली, दरिया खाँ नूहानी, मियाँ हसन फरमूली, नासिर खाँ नूहानी इत्यादि ने विद्रोह की आग को भड़काया। उधर पंजाब में दौलत खाँ लोदी ने सुल्तान के अत्याचार से बचने के लिए बाहरी सहायता प्राप्त करने का प्रबन्ध किया। सल्तनत के समय का यह अंतिम राजनैतिक विद्रोह था, जिस के नेता अमीर थे और जिस के बाद हिंदुस्तान के इतिहास का आरंभ एक नए शीर्षक के साथ होता है।

इस संक्षिप्त वृत्तांत से उमराव वर्ग के राजनैतिक महत्व का स्पष्ट अनुमान हो जाता है। यह प्रकट है कि उन का अस्तित्व देश के मामलों के लिए कितना आवश्यक था। कितना ही चतुर और योग्य बादशाह क्यों न हो परंतु बिना परामर्श के उस के लिए सल्तनत का कार्य चलाना असंभव था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक ऐसे स्वायत्त शासकों को भी परामर्श की आवश्यकता प्रतीत होती थी। इस के अतिरिक्त एक व्यक्ति के लिए अकेले यह असंभव था कि शासन की प्रत्येक बात को ध्यान में रख सके। दूसरे इतनी बड़ी सल्तनत के प्रबन्ध के लिए अधिकारी और हाकिम चाहिए थे। सुल्तान उन्हीं लोगों का विश्वास कर सकता था जो कि निकट का संबंध रखते थे। इन की गणना अमीर वर्ग में की जाती थी। अतएव यदि सल्तनत की उपमा एक व्यक्ति से दी जावे तो सुल्तान उस का ताप है और अमीर उस के अन्य अंग। जब तक कि शरीर के इन दोनों भागों में सामंजस्य बना रहता था, शासन-कार्य सुगमता से चलता रहता था। परंतु इन में से किसी में भी भेद पड़ जाता है तो राजनैतिक परिस्थिति में एक आंदोलन उपस्थित हो जाता है। ताप के बढ़ने और घटने दोनों अवस्थाओं में प्रत्येक अंग व्यर्थ हो जाते

थे। अर्थात् यह कि यदि सुल्तान बिल्कुल ही अमीरों की परवा न करता तो भी मल्लनत को हानि पहुँच जानी थी, या यदि सुल्तान अमीरों पर ही सल्लनत का मारा भार डाल देता तो ऐसी अवस्था में भी ग्वाभ के स्थान पर हानि ही हो जाती थी। अतएव शासन के इन पुरजों को काम के योग्य रखने के लिए सुल्तान को अत्यंत दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से कार्य लेना पड़ता था।

लेकिन कोई बंग अनंत समय तक स्थित न रह सकता था। इस लिए ऐसे योग्य लोगों की भी समय-समय पर आवश्यकता पड़ती रहती थी जो तत्कालीन बंग के अनंतर एक नए बंग की नींव डाल सके। मुल्तानी शासन-काल के अमीरों ने इस कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से किया। अतएव उन की उपस्थित की हुई क्रतियों के बुरे पक्ष हैं तो साथ ही अच्छे पक्ष भी हैं।

उमराव वर्ग की गजनीतिक अवस्था पर विचार करने के उपरांत यह भी आवश्यक जान पड़ता है कि कुछ प्रकार उस की सांस्कृतिक और आर्थिक अवस्था पर भी डाला जाय। इस में सदेह नहीं कि अमीरों के पास रुपया बाहुल्य से होता था। बाहरी देशों से लोग आते ही इस लिए थे कि हिंदुस्तान में खूब रुपया इकट्ठा करे। हमारे मुल्तानी शासन-काल के आरम्भ में शासकों ने देश का अधिकार में लाने की एक विचित्र युक्ति निकाली थी। वह यह कि जब कोई सदाँर अफगानिस्तान आदि से आता था तो उस के अधिकार में कोई अविजित इलाका कर दिया जाता था। उस को पूरी स्वतंत्रता रहती थी कि किसी प्रकार भी उस पर अधिकार कर ले। जो कुछ धन उस के हाथ लगे वह सब अपने पास रखे। कभी-कभी उम में से थोड़ा बहुत भेट के रूप में सुल्तान के पास भेज दिया जाता था। इस्तयारह्दीन बिन वस्तियार खिलजी के कारनामे इस ढंग के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे सदाँरों से केवल इतनी ही आशा की जा सकती थी कि वह सिक्का और ख़ुतबा मुल्तान के ही नाम का विजित देश में प्रचलित रखें। दूसरे, हिंदुओं के विद्रोह को दूर करने के लिए मुल्तानों को निरंतर युद्ध करना पड़ता था। युद्धकाल में वैरियों के धन और संपत्ति को छीन लेना पूर्णतया न्याय-संगत था। उमराव की आमदनी का यह दूसरा स्रोत था। इस के अतिरिक्त उमराव की वास्तविक आमदनी इलाकों तथा पदों से होती थी। प्रत्येक बड़े अमीर के हाथ में किसी न किसी विभाग का प्रबन्ध दे दिया जाता था। उस विभाग की आय का कुछ भाग तो वह केंद्रीय खजाने में भेज दिया

करता था और ओष या तो अपनी मेना पर व्यय करता था या उसे अपनी जेब में रखता था।

इस काल में सरकारी पदाधिकारियों के क्या वेतन थे ? इस का सभ्यक् रूप से अनुमान करना तो संभव नहीं है, परन्तु इतिहास-लेखकों ने समय-समय पर जो बातें अंकित की हैं, उन से कुछ मोटे परिणाम अवश्य निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इल्तुतमिश ने मलिक सैफुद्दीन ऐबक को सरजामदारी के पद पर नियुक्त करते समय उस का तीन लाख जीतल वेतन नियुक्त किया था। परन्तु सैफुद्दीन को इस से सतोष न हुआ। जब इल्तुतमिश को यह मालूम हुआ तो उस ने सैफुद्दीन से पूछा कि क्या बात है ? सैफुद्दीन ने डरते-डरते उत्तर दिया—“जहाँपनाह, आप ने इस दीन को ऐसे ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित किया है कि जहाँ रह कर हिंदू और मुस्लिम प्रजा को धन एकत्र करने के उद्देश्य से सताना असंभव है और इस के अतिरिक्त कोई और तदब्योय शानशौकत बनाए रखने की है नहीं।” जलालुद्दीन फ़ीरोज खिलजी ने उदारता के जोश में आ कर एक मुँडहर के लडके को वकीलदार नियुक्त किया और उस का वेतन एक लाख जीतल कर दिया। जब कि जलालुद्दीन ममाना और कैथल प्रदेशों का नायब था उस समय एक बार इस मुँडहर के पिता से उस का सामना हो गया। मुँडहर की तलवार से जलालुद्दीन के मुँह पर ऐसे घाव लगे कि उन के निशान जन्म भर बने रहे। अतएव इस मुँडहर की बहादुरी का खगल कर के जलालुद्दीन ने उस के लडके को कृपापात्र बनाया।

‘मसालक़ुल्बाबसार’ के लेखक ने मुहम्मद तुगलक़ के शासन-काल के पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा की है, जैसे उस के चारो वजीर बीस से ले कर चालीस हजार टका वार्षिक वेतन पाते थे। विशेष अधिकारियों के वेतन दस हजार टका वार्षिक थे। कुछ के वेतन पचास हजार टका वार्षिक तक थे। सद्र-जहाँ और खैखुल-इस्लाम को साठ हजार टका वार्षिक मिलते थे, और मुह्तसिब को एक गाँव मिला हुआ था जिस की आमदनी आठ सौ टका थी। खान का वेतन दो लाख टका होता था। उस में से उसे कुछ भी फ़ौज पर नहीं व्यय करना होता था। मलिक का वेतन पचास-साठ हजार टके के बीच होता था, और अमीर का तीस-चालीस हजार के बीच। सिपहसालार का वेतन लगभग बीस हजार टका, अन्य अधिकारियों का एक हजार से ले कर दस हजार तक। समलूक

पाँच सौ टका वार्षिक पाते थे। यह वेतन उन को नकद दिया जाता था। संभव है कि शहाबुद्दीन के वर्णन में कुछ अतिशयोक्ति हो, लेकिन इन्क बतूता लिखता है कि जब मुहम्मद तुगलक ने खुदावदजादा जियाउद्दीन को भीरटाद नियुक्त किया तो उस को पचास हजार दीनार वार्षिक की जागीर भी प्रदान की। स्वयं इन्क बतूता को पहले-पहल पाँच हजार की जागीर मिली। इस के बाद उस का वेतन बारह हजार वार्षिक हो गया। शम्श सिराज अफीफ लिखता है कि फीरोजशाह ने अपने वजीर खॉजहाँ का तेरह लाख टका वेतन नियुक्त किया और उस के अमीरों में से किसी का भी वेतन सात या आठ लाख टका से कम न था। अतएव इस शासन-काल में जितने खान और मलिक थे सभी रूप से मालामाल थे। जब मलिक शार्हान-शहना व नायब अमीर मजलिस खास ने मृत्यु पाई और उस के छोड़े हुए माल की जाँच की गई तो पचास लाख टका नकद, अन्य हीरा-जवाहर और मूल्यवान् वस्तुओं के अतिशय मिले। इसी प्रकार से एमादुल्मुल्क दगीर सुल्तानी के विषय में अफीफ ने लिखा है कि उस के पास करोड़ों रूपया था। एक बार उसे टाट की थैलियाँ बनवाने की आवश्यकता हुई तो ढाई हजार टको का टाट खरीदा गया। जब एमादुल्मुल्क के सामने नित्य का हिसाब पेश हुआ तो उस ने इस रकम पर आपत्ति की और कहा कि जब खजाना अधिक हो गया है तो उन्ने थैलियों में रखने की आवश्यकता नहीं। उस को खत्तों में गल्ले की भाँति भर देना चाहिए। अतएव ऐसा ही किया गया। लोदी शासन-काल में एक अमीर भियाँ मुहम्मद कालापहाड़ के पास ३०० मन सोना था। सुल्तानों के शासन-काल में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिन से कि अमीरों की अनीरी में कोई सदेह नहीं रह जाता।

लेकिन यह अमीर जितने रूपए के अमीर थे उतने ही हृदय के भी उदार थे। इस लिए कि उन की सारी दौलत और संपत्ति निजी होती थी, उन्हें मितव्यय का किंचित् ध्यान नहीं आता था। दूसरे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि खूब उदारता से वह खर्च करें। बलबनी अमीर मलिक अलाउद्दीन कशली खॉ के विषय में यह परंपरा है कि दान देने में वह बड़ा ही निपुण था। उस समय खवाजा शम्श मुईन जीवित था। उस ने एक कविता अलाउद्दीन की प्रशंसा में लिखी और दरगाह बलबनी के भुतरिबों को याद करा दी। जब वह पढ़ी गई तो अलाउद्दीन ने अपने अस्तबल के सारे

घोड़े गम्बज मुईन को पुरस्कार रूप में दे दिए। और मुनरिखो को दस हजार टके दिए। इमी काल में एक और मलिक था, जिस का नाम था एपादुल्युल्क रावत अर्ज। उस के साथ बजहरी के पचास या साठ कर्मचारी नित्य खाना खाते थे। उस को पान खाने की इतनी वान थी कि पचास या साठ तंबोली हर समय पान लगाने में लगे रहते थे। तीसरे मलिक फख्रुद्दीन, दिल्ली के कोतवाल की यह हालत थी कि उस के यहाँ दस बारह हजार कुरान पढ़ने वाले नौकर थे। वह प्रति दिन एक नया जोड़ा वस्त्र का पहनता था और उतरे हुए वस्त्र को पुरस्कार में दे देता था। इतना ही नहीं, वरन् उस की चागपाई और बिछौने भी नित्य नए होने थे। प्रति वर्ष हजारों लडकियों के लिए वहेज प्रदान करता था। इमी प्रकार बलबन की काल में एक और अमीर था जिस का नाम अमीर अली सरजाभदार था। अमीर खुसरो उमी के यहाँ नियुक्त था। यह अमीर सौ टका से कम कर्मी किमी को देता ही न था। जीतल शब्द तो उस की जीभ में निकलता ही न था। उस की उदारता का समाचार सुन कर बलबन को बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक बार बादशाह ने उसे बुला कर कहा—“ऐ अमीर अली, मैं ने सुना है कि तू शराब के नशे में ही कर इतने खुले दिल से धन लुटाता है। मानने की तो तब बात है जब तू अपनी मुध-बुध में किसी को कुछ दे।” यह सुनते ही अमीर अली ने शराब से तौबा कर ली, परन्तु अपनी उदारता में किञ्चित् भी कमी न की, वरन् उस में और भी वृद्धि की। बरती लिखता है कि बलबन के काल में उस के अमीरों के बीच द्वेषभाव न था, वरन् यदि एक को मालूम हो जाता कि अमुक के यहाँ पाँच सौ आदमी भोजन करते हैं तो वह अपने यहाँ एक हजार को खिलाता। इसी प्रकार यदि किमी को पता चलता कि अमुक सवारी के समय दो सौ टका निछावर करता है तो वह चार सौ देता, यद्यपि दान के बाहुल्य के कारण उमराव व मलिक लोग सदा ऋण की जंजीर से जकड़े रहते थे।

जिस समय कि जलालुद्दीन फीरोज खिलजी अर्ज मुमालक था उसी समय से वह अमीर खुसरो का सरक्षक बन गया था और बारह हजार टका, जो कि अमीर के पित्त का वजीफा था उस के लिए भी नियत कर दिया था। इस के काल में मलिक कुतुबुद्दीन अलवी था जो कि अपरिमित धन दान दिया करता था। कहा जाता है कि अपने बड़े लडके के विवाह के अवसर पर उस ने दो लाख टके व्यय किए और विवाह के दिन नौ घोड़े साज-सामान सहित बख्शीश में दिए और एक हजार आदमियों को जोड़े पहिनाए। उसी का

साथी था मलिक बहमद चप जिस न एक रोज़ शाही नौकरो चाकरो को निमंत्रित किया और उन को एक लाख टंके इनाम ने दिए और दो या तीन सौ खिलअते दी। मलिक नपरत सब्बाह की ऐसी आदत थी कि वह किसी प्रार्थी को अपने दर मे वापस न करता था और किसी न किसी प्रकार उस की आवश्यकताओ की निवृत्ति करता था। अपनी दान-शीलता के कारण वह सदा ऋणी रहता था और सहाजन उस का पीछा न छोडते थे। अलाउद्दीन के काल मे तो अमीर प्राय निर्वन ही हो गए। उग की मृत्यु के उपरांत अमीरो ने फिर से दौलत जोडना आरभ किया। उस के बेटे के वजीर खुसरो ग्वाँ के भृत्यो को बहुत बडी सख्या थी और जब अवसर जाया उर ने दोनों हाथो से धन लुटाया। गयामुद्दीन के काल मे किसी ऐसे अमीर का हाल नही मिलता जो रुपया व्यय करने मे उत्साही हें। परंतु मुहम्मद तुगलक के समय मे इस के कई उदाहरण मिलते ह। मीर कबूल एक ऐसा अमीर था जो अपने निजी भृत्यो पर २ $\frac{1}{2}$ लाख टंके वार्षिक व्यय किया करता था। इन् वतूना यद्यपि सावारण पदाधिकारी था तथापि सदा सहाजनो के तकाजो से तग रहता था। अतएव इम सकट से मुक्ति पाने के लिए उम ने सुल्तान की प्रशन्ना मे एक पद्य लिखा जिस के परिणाम-स्वरूप सरकारी ग्वजाने से उम का ऋण चुका दिया गया। फ़ीरोज तुगलक के शासन-काल मे वशीर मुल्तानी ने चार हजार क्रीत दासो को स्वतंत्र कर दिया और उन्हे इनाम भी दिए। वजीर खॉजहाँ ने एक जोडे मोजे पर अस्मी हजार टंके व्यय किए। काजी सदरुलमुल्क के लडके ने एक बेरिया से सवध कर लिया था जिस के लिए नित्य पांच गन फूँके हुए भोनियों का चूना आवश्यक होता था और यह प्राप्त किया जाता था। सैयद और लोदियों के समय मे भी उमराव के यही ढग रहे।

धन के बाहुल्य के कारण यह आवश्यक न था कि अमीर लोग नालायक होते। इस के प्रत्युत चूकि इस युग के बादशाह स्वयं शिक्षित होते थे और विद्या तथा कला का संरक्षण करते थे, इस लिए उमराव का रुदा यह प्रयत्न रहता था कि अपने निजी ज्ञान की वृद्धि करते रहे। यह लोग विद्वानों के सपर्क से सदा लाभ उठाते रहते और अपनी प्रोग्यता बढ़ाने रहते थे। उन्हे ऐसा कग्ने की आवश्यकता भी थी, क्योंकि बिना ज्ञान के देश के कार्यो मे सफलता तथा उन्नति प्राप्त करना असभव था। मिनहाज सिराज ने लिखा है कि इल्तुतमिश के अमीर हाजिब ने पढ़ने-लिखने मे इतना समय व्यय किया कि वह लोक-प्रिय हो गया। अमीर लोग केवल सैनिक ही न होने थे वरन् विद्वान और

लेखक भी। बलवन के समय में तो ज्ञान-विज्ञान तथा काव्य की चर्चा इतनी हुई कि सल्तनत के अमीरों के पास कवियों और विद्वानों का एक गिरोह रहने लगा, और जिस प्रकार अमीर लोग दान देने में एक दूसरे से प्रतिद्विष्टा रखते उसी प्रकार विद्या और ज्ञान में भी। देसी लोगों के उमराव वर्ग से पृथक करने में बलवन का कदाचित् एक उद्देश्य यह भी था कि देश में विद्या का प्रचार हो, क्योंकि यह प्रकट है कि नए मुस्लिमों की, जो अधिकांश नीची जातियों के होते थे, विद्या और ज्ञान में अभिरुचि बढ़ाना संभव नहीं था। यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि साधारणतः अमीर शिक्षित होते थे। उन में से कई की रचनाओं की चर्चा इतिहास में आई है। जैसे किदामुद्दीन इलाका जिस ने कि 'फतेहनामा लखनौती' की रचना की; ताजुद्दीन इराकी के पिता कबीरुद्दीन जिस ने 'तारीखे-अलाई' लिखी, तातार खाँ जिसने 'तफमीर-तानारखानी' और 'फतावए-तातारखानी' की रचनाएँ की। इन के अतिरिक्त और भी कई उदाहरण इस प्रकार के मिल सकते हैं। इस में प्रकट है कि सुल्तानी शासन-काल में उमराव वर्ग ने अपने परिश्रम, उदारता और दानशीलता से विद्या और कलाओं को प्रफुल्लित रखा।

परंतु ऊँची शिक्षा ने उन के रहन-सहन पर कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं डाला, और उन लोगों में वह सभी झुटियाँ बनी रही जिन का कि आज तक अमीरों से सबंध है। कुछ को छोड़ कर सभी को शराब पीने की आदत थी। इस के साथ जुआ भी होता था। नुसरत सब्बाह के विषय में बरनी ने लिखा है कि जिस मजलिस में वह जाता था जुआ अवश्य खेलता था और वह भी साधारण तर्ही बरन् गहरा। नाच-गाने की महफिल तो नित्य ही किसी न किसी अमीर के यहाँ जमी रहती थी। मतरिवो और साजिदो की अत्यधिक माँग रहती थी। यदि नाच और गाने की उच्चता ही किसी युग की कला का माप हो तो निस्संदेह उमराव और सुल्तानों के संरक्षण में यह कला इस युग में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। जियाउद्दीन बरनी इस का साक्षी हैं। इस के अतिरिक्त ब्रादशाहो की भाँति अमीर भी कई विवाह किया करते थे और इन की सतान भी बड़ी होती थी। अतएव अफीफ ने लिखा है :—'कि ख़ाँजहाँ के औलाद बहुत थी, कारण यह कि उस को अंत-पुर से बहुत प्रेम था। वह सदैव अपने हरम में स्त्रियाँ इकट्ठा करने का परिश्रम किया करता था। सुदर व सुकुमार लौडियाँ महल में जमा कर रक्की थी। कहते हैं कि

दो हज़ार रूमी व चीनी गैडिया उस क हरम न था ^१

अमीर अपनी औरतों का परदे में रखते थे। तातार सैन्य अपनी रखलियों को घोड़ों पर सवार न होने देता था और उन के परदे का उचित प्रबंध रखता था। लेकिन इस काल में भी कुछ अमीर ऐसे होते थे जो अपनी औरतों को घोड़ों पर सवार कर के अपने साथ पैर तथा गिकार में ले जाते थे। लेकिन यह प्रचलित प्रथा नहीं। इन्हें वतूता लिखता है—‘औरतें इस देश में डोलियों में आती-जाती हैं, और इन डोलियों पर रेशम के परदे पड़े रहते हैं।’ अमीरों के बीच भोज की क्या परंपरा थी और उस के क्या नियम थे इस का विस्तृत हाल इन्हें वतूता के निम्न-लिखित वर्णन से मालूम होता है—‘पहले रोटियाँ लाते हैं जो बहुत ही पतली-पतली चपातियाँ होंगी हैं। बकरी को भून लेते हैं और उस के चार या छ टुकड़े कर के एक-एक आदमी के सामने रखे जाते हैं। फिर घी में तली हुई रोटियाँ लाते हैं, जिस के भीतर हलवा सानूनिया भरा होता है और हर एक टिकिया के ऊपर एक मीठी रोटी रखते हैं जिस को खस्ती कहते हैं, और इस को आटे, शक्कर और घी से बनाते हैं। और फिर एक चीज लाते हैं जिसे समोसा कहते हैं और वह कीमा किया हुआ गोश्त होता है। इस में बादाम और जायफल और पिस्ता और प्याज और गरम मसाला डाल कर पतली चपातियों में लपेट देने हैं और फिर घी में तल लेते हैं। प्रत्येक आदमी के सामने चार या पाँच समोसा रखते हैं, और फिर चावल घी में पके हुए लाते हैं, और उस के ऊपर मुर्ग होता है। फिर लकीमात अल्काजी लाते हैं, और उस को हारामी भी कहते हैं। फिर काहिरया लाते हैं। गृही भोजन आरंभ करने से पहले दस्तरखान पर खड़ा हो जाता है और सभी उपस्थित लोग बादशाह का सम्मान करते हैं और जब यह कर चुकते हैं तो दस्तरखान पर बैठते हैं और भोजन आरंभ करने से पहले सोने और कांच की पियालियों में मिश्री और गुलाब का दारवत पीते हैं। जब दारवत पी चुकते हैं तो गृही ‘विस्मिल्लाह’ कहता है। उस समय सब खाना आरंभ कर देने हैं। खाना समाप्त होने पर ‘फिका’ के प्याले आते हैं, और जब फिका पी

^१ खों जहाँ रा पिसरान बिसियार बवंब जे रा चे ऊ रगबत व हरम बिसियार दाइत व बराये जसा कर्देन हरम कोशिश बिसियार गुनाइत। कनीज़कान साहब जमाल खा कमाल दर हरम खुद जसा कनीज़ीव चुनाचे गोयंद दो हज़ार कनीज़क अज़ जमी रूमो चीन दर हरम खुद दाइत।

चुकते हैं तब पान-मुपारी आती है। जब पान मुपारी ले चुकते हैं तब गृही 'बिस्मिल्लाह' कहता है। सब उठ खड़े होते हैं और जिस तरह खाने में पूर्व वादशाह का सम्मान किया था फिर करते हैं, और फिर दस्तरखान में उठ कर चले जाते हैं।" इस वर्णन में स्पष्ट है कि उस समय भोज के अवसरों पर कैमा आवश्यक होता था।

यदि यह लेख लोगों के विचारों को इस ओर आकृष्ट कर सके कि मुल्तानी युग में वादशाहों के हाल के अनिश्चित और भी बहुत सी जातव्य और मनोरञ्जक बातें हैं जिन के विषय में अब तक हमारी जानकारी सीमित है तो मैं समझूँगा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। जिस प्रकार कि मुगल-कालीन उमराव का विस्तृत वृत्तान्त 'मुआमिरुल-उमरा' में अंकित है, उसी प्रकार अगर उत्तरे नहीं तो उस के आधे विस्तार में मुल्तानी युग के अमीरों के वर्णन भी लेखनी-वृद्ध किए जा सकते हैं और इस की अत्यन्त आवश्यकता है।

हिंदी भाषा-संबंधी अशुद्धियाँ

[लेखक—डाक्टर धीरेंद्र वर्मा, एम्० ए०, डी० लिट० (पेरिस)]

यदि भाषा-विज्ञान के उच्चतम सिद्धांत में देखा जाय तो वास्तव में अशुद्धि कोई चीज ही नहीं है। संस्कृत में 'क्षेत्र' रूप शुद्ध था, तो हिंदी में 'खेत' शुद्ध है; यदि ब्रजभाषा में 'बड़ो' शुद्ध है, तो खड़ी बोली में 'बडा' शुद्ध है। किसी निश्चित देशकाल में बहुसंख्यक लोगो के प्रयोग से भिन्न प्रयोग को अशुद्ध नाम से पुकारा जाता है। इस तरह किसी भी भाषा का शुद्ध रूप देश, काल तथा बहुमत से सीमित है। इन सीमाओं की मर्यादा को तोड़ने से भाषा में उच्छृंखलता आने का भय होता है, इस लिए इसे कायम रखने की ओर शिष्ट समाज, समालोचक तथा वैयाकरण वर्ग सदा यत्नशील रहता है। किंतु यह सोच कर वास्तव में निराशा होती है कि यह समस्त प्रयत्न अल्पकालीन है। गुरु के हिंदी व्याकरण के लिए सौ दो सौ वर्ष के अंदर ही कात्यायन और वररुचि की आवश्यकता पड़ेगी।

अशुद्धि होने के अनेक कारण होते हैं—

(१) लेखक या बोलने वाले की अपनी बोली भिन्न होने के कारण आदर्श साहित्यिक भाषा में प्रादेशिक प्रयोग।

(२) उच्चारण की असावधानी से लिखावट में भूलों का आ जाना।

(३) लिपिदोष के कारण अशुद्धियाँ।

(४) विद्वत्ता प्रकट करने के मोह के कारण त्रुटियाँ। तथा

(५) उतावली के कारण भूलचूके।

प्रादेशिक प्रयोग पहली कक्षा के विद्यार्थी की भाषा से ले कर हिंदी के बड़े से बड़े लेखक तक के लेख में पाए जाते हैं। बिहार प्रांत तथा काशी प्रदेश की हिंदी की वोलियों में 'ने' के प्रयोग तथा क्रिया में लिंग-भेद का प्रायः अभाव है। इस कारण इन प्रदेशों के लोग जब हिंदी लिखते या बोलते हैं तो इस तरह की गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। क्रिया में ठीक लिंग प्रयोग की कठिनाई गुणवाचक या जड़ वस्तुओं की द्योतक सज्ञाओं के साथ

विशेष पठता ह जलराशि चादी एसा सफद मालम पठता या' पुस्तक बाया ह 'तकलीफ मालूम होगा'। 'ने' का या तां प्रयोग छोड दिया जाता है, या कभी-कभी गलत प्रयोग हो जाता है। जैसे, 'वह बडी बुद्धिमानी से काम लिया', 'जयसिंह छोड दिये', 'दुनिया मे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो धोखा न खाये हो' या 'मैं ने ब्राह्मण-कुल में जन्म ले कर ब्रज चला आया'। ब्रज प्रदेश के विद्यार्थी 'करौ' (करो), 'सेना' (सेना), 'एसा' (ऐसा), 'किसी' (कैसी), 'तपाड के' (तपा के) लिखते अक्सर पाए जाते हैं। मेरठ के तरफ की सरहिदी बोलने वाले 'नही जाने का' (नही जायेगा), 'गेर दिया' (गिरा दिया), 'दीखे है' (दिखलाई पड़ता है) जैसे प्रयोग कर बैठते हैं। इसी प्रकार प्रादेशिक प्रभावों के कारण 'पैर' के स्थान पर 'गोड', 'निगलना' के स्थान पर 'लीलना', 'सेना' के स्थान पर 'सूतना' आदि अक्सर मिल जाते हैं।

मेरा ख्याल है कि विद्यार्थी-वर्ग की अधिकांश अशुद्धियों का कारण प्रारंभ में शुद्ध उच्चारण की ओर ध्यान न दिनाया जाना है। 'ऋ' और 'र' के उच्चारण की गड़बडी के कारण बहुत बडी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी 'श्रगार' (शृगार), 'मात्रभाषा' (मातृभाषा), 'अमृतसर' (अमृतसर) या 'पृथा' (प्रथा), 'बृजभाषा' (ब्रजभाषा), 'वृह्मा' (ब्रह्मा), 'पृकृति' (प्रकृति) लिखते पाए गए हैं। अन्य ह्रस्व 'इ' को दीर्घ की तरह बोलने के कारण नीचे लिखे अशुद्ध रूप अक्सर दिखलाई पडते हैं—'लिपी', 'अनी', 'ऋपी', 'जाती', 'रात्री', 'प्राप्ती', 'अभिरुची', 'की' (कि)। दूसरी ओर दीर्घ ऊ का उच्चारण ह्रस्व के समान करने का कभी-कभी अभ्यास हो जाता है, और इस के फलस्वरूप 'मालूम', 'मुच्छी', 'दुत्तरे', 'मुल्यवान' ऐसे प्रयोग मिलते हैं। 'व' और 'श' के ठोक उच्चारण की ओर अब बहुत कम ध्यान दिया जाता है और इस का परिणाम यह हुआ है कि इन वर्णों वाले शब्द बहुत कम विद्यार्थी शुद्ध लिख पाते हैं। 'काव्य' को 'काव्य' और 'शाखा' को 'साखा' लिख देना स्कूली विद्यार्थियों के लिए साधारण बात है। अक्सर तो हिंदी के अध्यापक संस्कृतज्ञ 'पंडित जी' का उच्चारण ही गड़बड़ होता है। फिर वेचारे विद्यार्थियों का क्या दोष? अशुद्धियों की निम्नलिखित सूची पर ध्यान देने से प्रत्येक का कारण अनुद्ध उच्चारण सिद्ध होगा—'छेपक' (छेपक), 'छत्री' (क्षत्रिय), 'इक्षा' (इच्छा), 'जोतिष' (ज्योतिष), 'रचैता' (रचयिता), 'दैनिय' (दयनीय), 'कलेग' (क्लेग), 'गुड' (गुण), 'गडना' (गणना), 'षण्यंत्र' (षड्यंत्र), 'इतहास' (इतिहास),

‘प्रियत्न’ (प्रयत्न), ‘ब्योहार’ (व्यवहार), ‘इसाई’ (ईसाई), ‘प्रमशा’ (प्रशसा), ‘अध्यन’ (अध्ययन), ‘श्रेष्ट’ (श्रेष्ठ) इत्यादि। उच्चारण-दोष के कारण प्रसिद्ध नाम तक अशुद्ध लिखे मिलते हैं, जैसे ‘उपाध्या जी’, ‘द्वेदी जी’, ‘भारतेद्व हरीशचंद्र’, ‘जैमिह’।

हिंदी की कुछ अशुद्धियों के कारण हमारी लिपि के दोष हैं; ‘ऋ’ (रि) और ‘र’ से उच्चारण-साम्य है किंतु लिपिभेद है तथा ‘व’ और ‘व’ में उच्चारण-भेद है किंतु लिपिसाम्य है। इस के कारण जो गडबडी होती है उस की ओर ऊपर ध्यान दिलाया जा चुका है। इसी प्रकार ‘ञ’ और ‘ण’ की गडबडी के कारण ‘श्लेश’ (श्लेष), ‘दोश’ (दोष) आदि लिख जाना स्वाभाविक है। ‘दृष्य’ की अशुद्धि का कारण इस शब्द के अन्य रूप ‘दृष्टि’ इत्यादि है। ‘व’ के संयुक्त रूपों से अक्सर भूल हो जाती है—जैसे ‘शताद्वी’ ‘शद्व’ इत्यादि। ‘ज्ञ’ (ज्ञ+ञ) का उच्चारण हिंदी में प्रायः ‘ग्य’ हो गया है। इस कारण कभी कभी वास्तविक ‘ग्य’ के स्थान पर ‘ज्ञ’ लिखा मिल जाता है जैसे ‘योग्य’ के लिए ‘योज’। ‘ज्ञान’ के लिए ‘ग्यान’ लिखना बहुत बड़ी अशुद्धि नहीं समझी जानी चाहिए। हिंदी में अधिकांश स्थलों पर शब्द या शब्दांश के अंत्य ‘अ’ का उच्चारण नहीं होता, किंतु यह लिखा जाता है, इस कारण हल्त्व के स्थान पर भी अकारांत रूप लिख देना एक स्वाभाविक गलती है। ‘आशचर्य’, ‘अशलील’, ‘हरिशचंद्र’, ‘पश्चात्’, ‘आवश्यक’, ‘सन्ध्या’ जैसे रूप अक्सर लिखे मिल जाते हैं। दूसरी ओर ‘पश्चात’ और ‘अर्थात्’ लिखना है। चंद्रविदु और अनुस्वार की गडबडी से तो प्रत्येक हिंदी लेखक परिचित है।

लिखने और बोलने की कुछ अशुद्धियों के मूल में विद्वत्ता प्रकट करने का मोह होता है। मध्यप्रान्त के विद्यार्थी गान-काफ़ दुस्त होने का प्रमाण देने के लिये अक्सर ‘फौज’, ‘सकान’, ‘मोजूद’ व ‘शरदी’ लिख बोल बैठते हैं। सम्स्कृतज्ञ होने के लोभ को न रोक सकने के कारण ‘माबुर्यता’, ‘चातुर्यता’, ‘सौदर्यताई’, जैसे प्रयोग हो जाते हैं। ‘नुकसान प्रद’, ‘शातपन’ और ‘बेसमय’ तो आदर्श हिंदुस्तानी शब्द माने जाने चाहिए।

परंतु वास्तविक अशुद्धियों की अपेक्षा उतावली के कारण भूल-चूको की संख्या प्रायः सदा ही अधिक रहती है। लेख को दुबारा ध्यानपूर्वक देख लेने से इन में से अधिकांश ठीक हो सकती है। अक्षर, मात्रा या बिंदी को छोड़ देना, मात्रा या बिंदी गलत जगह पर लगा देना, ‘ब’ लिखने में अक्षर के पेट को न काटना विद्यार्थियों के लेखों में साधारण बात है और यह असावधानी दिन-दिन बढ़ती दिखलाई पड़ रही है। यह भुला दिया जाता

है कि यद्यपि ये बात देखन में छोटा है किंतु इन की गड़बड़ी से बाग' बाटिका का बाग' (बागडोर) और बोट' (नाव) का वोट' (मत) हो सकना ह।

एक अतिम श्रेणी असाधारण अशुद्धियों की भी बनाई जा सकती है। तद्धित शब्द संस्कृत के सिद्धांत पर बनाए जावे या हिंदी के इस गड़बड़ी के कारण 'पुराणिक', 'समाजिक', 'राजनीतिक' रूपों का प्रयोग हिंदी में सर्वमान्य सा होना जा रहा है। 'जाग्रत' और 'जागृति' के भेद का स्मरण रखना कठिन हो जाता है। 'दुख' लिखने के बाद 'दुखित' न लिखने के प्रलोभन को रोकना दुस्तर है। 'हुए' और 'हुये' या 'गए' और 'गये' या 'जायेगे' और 'जावेंगे' आदि में सर्वसाधारण के अनुसार दोनों ही रूप अभी शुद्ध हैं। नई लिपिसुधार की आयोजना के अनुसार तो 'हुये' और 'गये' और 'जायेंगे' भी भविष्य में अशुद्ध नहीं माने जावेंगे। शब्द को दुबारा लिखने के बजाय उस के आगे २ लिख देने में बहुत मुभीता मालूम होता है, यद्यपि साधारण भाषा में गणित के सिद्धांत का प्रयोग बहुत उचित नहीं है, इस के मानने में किसी को भी आपत्ति न होगी। अध्यापकों के 'प्रगट' को 'प्रकट' और 'उपरोक्त' को 'उपर्युक्त' बनाने के निरंतर उद्योग के रहने पर भी 'प्रगट' और 'उपरोक्त' को शुद्ध रूप मानने में थोड़ा ही विलंब है। 'आप आये हो' तो श्रद्धेय लोगों के मुख तक पहुँच जाने के कारण आर्ष प्रयोग की श्रेणी में रखना पड़ेगा।

मैंने यहाँ शब्दों तथा कुछ वाक्यों की अशुद्धियों की ही ओर ध्यान दिलाने का यत्न किया है। यदि मुहावरे की अशुद्धियों को लिया जावे तब तो 'विहारी की कविता कितनी सुंदर है—जी चाहता है कि उन का हाथ चाट ले', 'मुक्तक काव्य में एक ही विषय का सतुआ साना जाता है' जैसे रोचक उदाहरणों और विलकुल नए प्रयोगों से लेख भर जावेगा। हिंदी की साधारण अशुद्धियों के उपर्युक्त वर्गीकरण से अशुद्धियों के कारण स्पष्ट रीति से समझ में आ जाते हैं। इन कारणों पर ध्यान दे कर इलाज करने से अशुद्धियों से सहज में मुक्ति मिल सकती है।

एक अध्यापक और ऊँची-नीची तरह-तरह की परीक्षाओं के परीक्षक की हैसियत से मेरा ध्यान अशुद्धियों की ओर बराबर जाता रहा है। प्रस्तुत लेख में मैंने संक्षेप में इस विषय की कुछ रोचक सामग्री पाठकों के सामने रखने का उद्योग किया है। इतना बतला देना आवश्यक है कि यहाँ मेरा उद्देश्य हिंदी भाषा की अशुद्धियों पर प्रकाश डालने का है।

बंगाली-हिंदी (अथवा चालू हिंदी), उर्दू-हिंदी (जिसे हिंदुस्तानी नाम दिया गया है) या राष्ट्रभाषा हिंदी (जो यदि हिंदी से भिन्न है तो मैं अब तक नहीं समझ सका हूँ कि क्या चीज है)—ये सब मेरे परिमित ज्ञान और सकुचित दृष्टिकोण से बाहर की बातें हैं। यह स्मरण दिला देना भी आवश्यक है कि प्रस्तुत लेख में जितने भी उदाहरण हैं, वे सब वास्तविक हैं, एक भी काल्पनिक नहीं है।

महाभारत में साहित्यिक शैलियाँ

[लेखक—श्रीयुत वासुदेवचरणः अग्रवाल, ए० ए०]

महाभारत संस्कृत वाङ्मय का एक घुरघर ग्रंथ है। प्राचीन इतिहास, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, नीति, राजशास्त्र, पुराणोपाख्यान, जीवन-चरित आदि समस्त विषयो के सांगोपांग वर्णन के लिए महाभारत एक अद्भुत खान है। जिन्होंने ने आद्यत महाभारत का सावधान-मन से पारायण किया है, वे जानते हैं कि इस के सबध में इस प्रकार की प्रतिज्ञा कि जो कुछ महाभारत के अंतर्गत आ गया है, वही बाहर है, और जो विषय इस में नहीं है वह बाहर भी नहीं मिलता, कुछ मिथ्या कल्पना नहीं है। आर्य-जाति के पुरावृत्त-विषयक अनुसंधान के सभी राजमार्ग महाभारत में ही पर्यन्तान को प्राप्त होते हुए पाए जायेंगे।

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य एक विशेष दृष्टिकोण को ले कर—अर्थात् महाभारत की साहित्यिक शैलियों की ओर—आप का ध्यान आकर्षित करना है।

महाभारत एक बहुत ही विशाल ग्रंथ है। उस में अठारह पर्व और लगभग एक लक्ष श्लोक हैं। इन पर्वों में से कुछ तो कथा-भाग के विकास के लिए ही प्रधानतया रचे गए हैं, जिन में विशेषकर युद्ध-सबधी भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्यपर्व हैं, परंतु कुछ-एक की रचना का संबध जय-इतिहास की कथा के सूत्र को अग्रसर करने के साथ नहीं के बराबर है। उन की रचना का उद्देश्य पुराकालीन भारतीय दर्शन, अध्यात्म, और धर्म के गहनतम तत्त्वों के विवेचन को प्रस्तुत करना था। उद्देश्य-भेद से साहित्यिक शैलियों में भेद होना भी स्वाभाविक है। इसी लिए शांति और अनुशासन पर्वों में जो निरूपण-शैली है वह भीष्म और द्रोण पर्वों की केवल वर्णनात्मक शैली में नितात भिन्न है।

महाभारतकार की साहित्यिक प्रतिभा एक शब्द में 'विराट्' कही जा सकती है। विराट् पुरुष सहस्रशीर्षा और सहस्राक्ष कहा गया है। इस रमणीय वैदिक कल्पना का उपयोग महाभारतकार की प्रतिभा के दिग्दर्शन के लिए भी किया जा सकता है। मनुष्य

की विचार-शक्ति महाभारत के गूढ प्रस्तरो को चीरती हुई जितनी अधिक उस के भीतर पैठती है, उतना ही अधिक उस पर भारतकार की विश्वतोमुखी प्रतिभा का प्रभाव पड़ता है। कितने अधिक उपायो से भारतकार ने अपने वर्णनों की रोचकता और उपादेयता को बढ़ाया है, इस का अध्ययन साहित्यिक दृष्टि से मनोरंजक एव शिक्षाप्रद भी होगा।

पहले तो यह जान लेना चाहिए कि महाभारत के वर्तमान रूप को देखते हुए उस पर पुराण के सब लक्षण घटित होते हैं। यद्यपि महाभारत को प्रारंभिक किवदती के अनुसार अद्यावधि इतिहास ही कहा जाता है, तथापि—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च

वंशानुचरितं च पुराणं पंचलक्षणम् ।

इस श्लोक में कहे गए पुराण के सब प्रसिद्ध लक्षण वर्तमान महाभारत पर पूर्णतया घटित होते हैं। ज्ञात होना है कि मूल इतिहास-परायण ग्रंथ को पुराण की परिभाषा के अनुसार सुसंस्कृत और परिवर्द्धित किया गया। इस का श्रेय भारतवर्ष की विशेष दार्शनिक प्रतिभा को है जिस के कारण यहाँ के सभी प्राचीन ग्रंथों में किसी न किसी अंश तक पुराण की पुट देने का आयोजन किया गया। पुराण बन जाने के कारण ही मानो महाभारत ने प्राचीन काल के समस्त आख्यान, उपाख्यान, गाथा, नाराशंसी और अनुव्याख्यानादिक को आत्मसात् करने के लिए अपना विशाल तोरण-द्वार उन्मुक्त रूप से खोल दिया। यही कारण है कि महाभारत में वैदिक काल के प्रायः सभी प्रधान अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत-परक उपाख्यानों का समावेश हो गया है। उदाहरण के लिए कर्णपर्व (अ० ३३, ३४) की त्रिपुरासुर कथा, द्रोणपर्व (अ० २०२) का त्रिपुरवधाख्यान, वनपर्व की (अ० १००-१०१) त्रिपुरवधकथा, वनपर्व की (अ० १२२-१२५) की च्यवनमुनि कथा, शल्यपर्व का (अ० ३६) त्रिन-उपाख्यान इसी कोटि के हैं। विशेष कर आदिपर्व का गरुडोपाख्यान जिस में गरुड के स्वर्ग से अपनी माता विनता या सुपर्णा की मुक्ति के लिए अमृत के घट लाने का वर्णन है, एक अत्यंत प्राचीन वैदिक उपाख्यान का नवीन प्रकार से उपवृहण है। संहिताओं में तथा ऐतरेय और शतपथदि ब्राह्मणों में महासुपर्ण गायत्री के स्वर्ग से या द्युलोक से अमृत अथवा सोम लाने का बहुत ही तत्त्वगर्भित वर्णन पाया जाता है। 'इतिहास-पुराणाभ्यां वेद समुपवृंहयेत्' की आज्ञा का अनुसरण कर के ही मानो महाभारत के प्रणेता ने उस कथा का अत्यंत पल्लवित संस्करण आदि पर्व की

पक्षिराजगण्ड की कथा से हमारे सामने रक्खा है। यही महाभारतकार की प्रथम शैली है जिसे हम उपाख्यानशैली के विशिष्ट नाम से पुकार सकते हैं।

(१) उपाख्यान-शैली—उस शैली के अवलम्बन से व्यास जी ने समस्त प्राचीन उपाख्यानों का अपने ग्रंथ में सन्निवेश कर के मानव-जाति को सदा के लिए ऋणी बना दिया है। प्राचीन गाथाशास्त्र के प्रेमी सदा इस के लिए उन के कृतज्ञ रहेंगे। नारद, आइसलैंड आदि उत्तराखट-दर्ती देशों की प्राचीन गाथाओं के विद्वान् आज मुक्तकठ से सीमड और उस के पौत्र स्नोरी की प्रतिभा का गुणगान करते हैं जिन्होंने आर्यों के वज्र टूटाने कहलाने वाले लोगों की प्राचीन कथाओं का सगह ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के लगभग किया। सीमड ने 'पोएटिक एड्डा' के नाम से सब उपाख्यानों को एकत्र किया, तदनंतर उस के पौत्र स्नोरी स्ट्रेंसेन ने जिस का जन्म सन् ११७९-११८१ के बीच हुआ और जो पीछे में आइसलैंड का प्रेनीडेंट भी बन गया था, उन सब कथाओं का गद्य-रूप में एक अत्यंत उत्कृष्ट संस्करण तैयार किया। आज यही बात हम व्यास-शुक-रोमहर्षण के लिए भी कह सकते हैं जिन्होंने सीमड और स्नोरी से सहस्रो वर्ष पहले आर्यों के विराट् गाथा-वाङ्मय को अपने काव्य के साथ गूँथ कर उसे सदा के लिए अमर कर दिया। इसी कारण महाभारत वेद और पुराणों के उपाख्यानों का अक्षय्य भंडार बना हुआ है। 'एड्डा' और 'सागाओ' के लिए प्रख्यात लेखक कारलाइल ने लिखा है कि यह इतनी महान् कृतियाँ हैं कि उन्हें किंचित् स्वल्प कर देने पर शेक्सपियर, दांते, गेटे बन जायेंगे।

शेक्सपियर, दांते और गेटे के स्थान पर भाम, कालिदास, माघ, भारवि और हर्ष का नाम रख देने से ये ही उद्गार ठीक वेद-व्यास जी के लिए घटित होते हैं। महाभारत के शाकुतलोपाख्यान, पुरुरवाख्यान, इस के उदाहरण हैं। उपाख्यान शैली के ही अवातर भेद-रूप से हम उन उपाख्यानों को ले सकते हैं जिन का संबंध वैदिक साहित्य से तो न था, पर जिन की परंपरा प्राचीन जनश्रुति में बहुत पुरानी थी। जैसे सावित्री-सत्यवान्, नल-दमयन्ती, कच-देवयानी और विदुला की (उद्योग० १३३ अ०) कथाएँ जिन के सौंदर्य से भुग्ध हो कर महाभारतकार ने हर्षपूर्वक उन का स्वागत किया। वनपर्व का रामचरित (अ० २७४-२९१) और सगर-चरित (१०६-१०९ अ०) भी इसी कोटि के हैं।

(२) गल्प-शली—गल्प-शली की गल्प-शली का अध्ययन भी विशेष उपा-
 देय है। हमारी सम्मति में महाभारतकार ससार के सब से उत्कृष्ट गल्पकार है। वेद-
 व्यास की लिखी हुई गल्पों में जितनी प्राणशक्ति और अमरता है उतनी सम्भवतः अन्य
 किसी गल्प-लेखक की कृतियों में नहीं मिल सकती। 'अत्राप्युदाहरंतीममितिहास पुरा-
 तनम्' का उपक्रम कर के सैकड़ों की संख्या में अत्यंत ओजस्वी गल्पों की सृष्टि की गई है।
 यह निस्संदेह कहा जा सकता है, कि विश्व के गल्प-साहित्य में नकुलोपाख्यान जैसी उदात्त
 या प्रथम श्रेणी की गल्पे विरले ही मिल सकती हैं। हम कह सकते हैं संभवतः नहीं ह।
 प्रथम तो मानव-हृदय की धर्मिष्ठ और न्याय्य अभिलाषाओं द्वारा वैभव और ऐश्वर्य की
 अर्चना की गई, फिर उस से भी ऊपर उठ कर सर्वस्वदक्षिण यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर ने वची-
 खुची मानवता को छोड़ कर दिव्यभाव की प्राप्ति, अश्वमेध के अवभृथ स्नान में की। परंतु
 वेद-व्यास की प्रतिभा आदर्श की खोज में उस का भी मर्षण नहीं कर सकी। युधिष्ठिर के
 दान की स्तुति करते हुए ऋषियों और ब्राह्मणों की बुद्धि पर पड़े हुए मोह-पाश को पानी की
 काई की तरह नकुलोपाख्यान द्वारा उन्होंने ने ध्वस्त कर दिया। जिस आदर्श की उपासना
 में सहस्रो ऋषियों ने अपनी हड्डियाँ गला दी थीं, उसी की रक्षा कर के वेद-व्यास जी
 ने अपनी लेखनी को कृतकृत्य समझा। उन्हो ने मोचा कि यदि ब्राह्मण भी धर्म की गरिमा
 को सुवर्ण के बट्टों से तोलने की भूल करने लगेंगे तो फिर धर्म-प्रतिष्ठा के युगमंडित स्तम्भ
 चलायमान हो उठेंगे। परंतु जब तक ब्राह्मण-तेज अक्षुण्ण है तब तक ऐसा नहीं हो सकता। इस
 वित्त-मोह वाली कीचड़ से पार उतरने का सेतु ही नकुलोपाख्यान का उपदेश है। महाभारत
 की अनेकानेक उत्तम गल्पों का रसास्वादन तो उन का पृथक् संग्रह करने से ही प्राप्त हो
 सकता है। शांतिपर्व के १३७ वे अध्याय में अनागतविवाता, प्रत्युत्पन्नमति और दीर्घ-
 सूत्री इन तीन मछलियों की कहानी और अध्याय १३८ में वर्णित विडाल-मूषिक-संवाद
 की कहानियाँ उस श्रेणी की हैं जिस में भारतवर्ष के विशाल कहानी-साहित्य का विकास
 हुआ है। पाली जातक, पंचतन्त्रादि कथा-ग्रंथों के प्रारंभिक रूप यही देखने को मिलते हैं।
 शांतिपर्व अध्याय १३९ में पूजनी चिडिया और ब्रह्मदत्त राजा की कहानी राजनीति-
 शास्त्र के स्थायी दृष्टांतों में से है। शांतिपर्व अध्याय १७७ में वर्णित मंकि मुनि और उन
 के दो बैलों की कथा जितनी छोटी है उतनी ही अधिक मर्मस्पर्शी है। विपरीत भाग्य को
 बहोरने के लिए अपना सर्वस्व बेच कर मंकि ऋषि ने दो बैल मोल लिए, उन को ले कर

जब वे खेतों करने चले तब सड़क पर बैठे हुए ऊँट को देख कर वैल विदक कर भागे। ऊँट भी उन से भडक कर रस्से से बँधे हुए उन दोनों को अपनी गर्दन में टाँग कर उछालता हुआ भागा, तब दुःखित और कातर हो कर मंकि ने पुकारा—

मणीवोष्टस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम ।

इस उक्ति की करुणा केवल अनुभवगम्य है। यह कहानी एक असाधारण साहित्यिक की असाधारण कृति है। स्वल्पाक्षरों में ही दैव और पौरुष के वलावल का मर्मवेधी चित्र खींच दिया गया है। मंकि रो कर पुकार उठते हैं—

शुद्धं हि दैवमेवेदं हठे नैवास्ति पौरुषम् । शांति० १७७।१२

अर्थात् यह दैव का खेल है, हठवग किया हुआ पौरुष कुछ काम नहीं देता ।

(३) दर्शन और अध्यात्म के निरूपण की संवादात्मक शैली—इस का प्रसिद्ध उदाहरण भगवद्गीता (भीष्मपर्व) है। अश्वमेधपर्व का गुरुशिष्य-संवाद या अनुगीता-पर्व (अश्वमेध० अ० १६ से ५१ तक) भी इस का उत्तम उदाहरण है। भगवद्गीता का सग्राम-भूमि में उपदेश हुआ। अनुगीता इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कृष्णार्जुन के सवाद का संग्रह है। पहली का निश्चित लक्ष्य है, वह मुसंग्रथित है। दूसरी का उद्देश्य काल-यापन है, इसी लिए उस की शैली शिथिल है। अर्जुन ने स्वयं कहा कि पहले आप ने मुझ से जो सब कहा था वे सब विषय चित्तभ्रश होने के कारण मुझे भूल गए, उन्हें फिर सुनाइए। पर फिर वह बात कहाँ! कृष्ण ने अत्यंत शोक प्रकट करते हुए कहा—तुम ने अज्ञान से जो मेरे कहे हुए वचनों को ग्रहण नहीं किया, वह मुझे बहुत अप्रिय लगा है, क्योंकि आज मेरी वह स्मृति फिर प्रकट न हो सकेगी। आज तो पुरातन इतिहास मैं तुम को सुनाता हूँ। वह इतिहास ही अनुगीता है। परंतु अध्यात्म-ज्ञान की दृष्टि से यह अनुगीता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस में ब्राह्मण अर्थात् मन और ब्राह्मणी अर्थात् बुद्धि के सवाद-रूप में वाक् और मन का संवाद, पंच-प्राणों का संवाद, दश-प्राणों या इंद्रियों का सवाद, सप्त-प्राणों का संवाद आदि अत्यंत रोचक रीति से वैदिक प्राणविद्या का उपवृंहण और अध्यात्म-शास्त्र के अन्य अनेक तत्वों का विवेचन है। इन वर्णनों में बहुत ही सरम साहित्यिक पुट पाया जाता है।

दार्शनिक विवेचन के लिए विशेष रूप से लिखा हुआ एक प्रकरण सनत्सुजातीय है जो सनत्सुजात ऋषि और धृतराष्ट्र के संवाद-रूप में है (उद्योग०, अ० ४२ से ४६ तक)

इस प्रकरण की महिमा इसी से जानी जा सकती है कि इस पर भगवद्गीता की तरह ही शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, और महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने भी इस पर स्वतंत्र ग्रन्थ की तरह बहुत विस्तृत टीका लिखी है। इस में सदेह नहीं कि सनत्सुजातीय के १९२ बलोक महाभारतकार ने अत्युच्च अध्यात्म-भूमिका में पहुँच कर लिखे होंगे। उन को समझने के लिए जिन की तैयारी है, उन्हें उन में अद्भुत रस की प्रतीति होगी। इस शैली के अंतर्गत तत्त्ववेत्ताओं के विवाद द्वारा तत्त्वनिरूपण की शैली है। यह प्रथा प्राचीन भारतवर्ष में बहुत प्रचलित थी कि दो या कई ज्ञानी एक दूसरे के साथ ब्रह्मचर्चा करते हुए अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। जगत् के बहुदक्षिण यज्ञ में याज्ञवल्क्य और आठ विद्वानों का—जिन में गार्गी भी सम्मिलित थी—प्रश्नोत्तर इस का प्रसिद्ध उदाहरण है। महाभारत में जनक और ब्रह्मवादिनी सुलभा का जोरदार विवाद इस का बहुत अच्छा उदाहरण है (शान्तिपर्व अ० ३२०)। जनक और सुलभा जैसे दो ऊर्जित मस्तिष्क जब टकराते हैं तब जो चमक होनी चाहिए, वही इस प्रसंग में पाई जाती है।

यह भी स्मरण रखने योग्य है कि कुल शांतिपर्व और अनुशासनपर्व की रचना ही भीष्म और युधिष्ठिर के सवाद का फल है। जात होता है कि महाभारतकार को सवादपरक शैली सब से अधिक प्रिय थी।

(४) प्रश्नोत्तर की शैली—यह भी संवादात्मक शैली का ही एक भेद है पर इस के महत्व के कारण इस की सत्ता स्वतंत्र मानी जा सकती है। सवाद में व्याख्यान की भाँति कथनोपकथन रहते हैं। पर प्रश्न और उत्तर की रीति में संक्षेप से ही प्रश्नोत्तर का क्रम चलता है। महाभारत में इस के सर्वोत्तम उदाहरण दो हैं—एक युधिष्ठिर और अजगर का सवाद (वनपर्व, अ० १८०-१८१), और दूसरा युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्नोत्तर (वनपर्व, अ० ३१३)।

(५) केवल प्रश्नात्मक शैली—पहली शैली और इस में यह भेद है कि उस में प्रश्न उत्तर-सापेक्ष रहता है, और इसमें प्रश्न उत्तर की अनपेक्षा कर के अपने शुद्ध रूप में रहता है। महाभारत के अतिरिक्त अन्यत्र बहुत ही कम इस के उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में सभापर्व में नारद ने युधिष्ठिर से राजनीति का निचोड़ ले कर उन के राज्य की सर्वांगीण कुशल जानने के लिए जो प्रश्न किए हैं वे इस के उदाहरण हैं। उस अध्याय

का नाम 'नारदप्रश्नमुखेन राजधर्मानुगामन' है (सभापर्व, अ० ५)। इस शैली का साहित्यिक विकास अत्यन्त आवश्यक है।

(६) नीतिग्रन्थ कथन—मंस्कृत साहित्य में चाणक्य-नीति, कामंदकीय-नीति, चूकनीति, आदि ग्रन्थों द्वारा नीति कहने की एक विशेष परिपाटी रही है। इन सब का प्रारम्भ महाभारतातर्गत उद्योगपर्व के विदुरनीति ग्रन्थ (अ० ३३-४०) से माला जा सकता है। वस्तुतः भर्तृहरि आदि के नीतिग्रन्थ भी इसी परिपाटी के अंतर्गत हैं। शतक-रचना का भाव भी इसी प्रकार से उत्पन्न हुआ। शतको में भी श्लोकों का संग्रह ही रहता था, हों नीति-विषयक श्लोकों के स्थान पर शृंगारात्मक श्लोकों के शतक भी प्रचलित हुए।

(७) स्तोत्र या स्तुति द्वारा अभिधेय अर्थ को प्रगट करना—कालांतर के संस्कृत और भाषा साहित्य में भी स्तोत्रों का यथेष्ट प्रचार पाया जाता है। भागवत तथा रामचरितमानस दोनों में ही स्तुतियों के पाठ्यण की शैली पाई जाती है, पर इस का सबसे अधिक साहित्यिक और परिष्कृत रूप महाभारत में ही देखा जाता है। कुछ उदाहरण ये हैं—नारदकृत महापुरुषस्तव (गातिपर्व, अ० ३३८), युधिष्ठिरकृत कृष्णनामस्तुति (गाति०, अ० ४३), भीष्म-प्रोक्त भगवन्माहात्म्य (अनुशासन० अ० १५८), व्यासोक्त शतरुद्रिय (अनुशासन० अ० १६१); भगवन्नामनिर्घणित (गाति० अ० ३४१); पर साहित्यिक दृष्टि से इन सब से विशिष्ट स्तोत्र भीष्मकृत कृष्णस्तवराज है (गातिपर्व, अ० ४७)। यह भीष्म जी का अन्त समय का भगवत्स्मरण है, और इस में निस्संदेह व्यास जी की लेखनी की पूरी चमक देख पड़ती है। इस के कुछ असांगान्य श्लोक ये हैं—

महत्तममः पारे पुरुषं ह्यतितेजसम् ।

यं ज्ञात्वा भृत्युमत्येति तस्मै ज्ञेयात्मने नमः ॥

यं बृहन्तं बृहत्युक्थे यमग्नौ यं महाध्वरे ।

यं विप्रसंघाः गायन्ति तस्मै वेदात्मने नमः ॥

यः सुपर्णो यजुर्नाम छन्दो गात्रस्त्रिदृच्छिराः ।

रथन्तरं बृहत्साम तस्मै स्तोत्रात्मने नमः ॥

यः सहस्रसमे सत्रे जज्ञे विश्वसृजाभृषिः ।

हिरण्यपक्षः शकुनिस्तस्मै हंसात्मने नमः ॥

इसी शैली पर उस में लगभग पचास श्लोक हैं। ऊपर दिया हुआ सुवर्णपक्ष हसात्मा वाला श्लोक तो बहुत ही चमत्कार से भरा है। यह प्रसंग शुद्ध वैदिक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण और नांड्य महाश्राह्मण के अंत में विराट् सृष्टि-यज्ञ का वर्णन है जिसे विश्वसृज-यज्ञ भी कहा है। यह यज्ञ सहस्रसवत्सर अर्थात् अनंत अपरिमित काल तक होता रहता है। उसी का अत्यंत हृदयग्राही सार वेदव्यास जी के श्लोक में दिया हुआ है।

महाभारत के शिवसहस्रनाम (शांति० अ० २८४) तथा सूर्यसहस्रनाम आदि प्रसंगों को भी हम स्तोत्र-शैली के ही अंतर्गत समझते हैं। संस्कृत साहित्य के विकास के साथ सहस्रनामों का भी खूब प्रचार हुआ। इन सहस्रनामों को ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि इन में आधे नाम प्रायः वैदिक-कालीन मिलते हैं। दूसरे इन में परस्पर के नामों में समानता भी बहुत है। शिव, विष्णु, गोपाल, सूर्य इन के सहस्रनामों के अनेक नाम एक से ही हैं। इस से यह प्रगट होता है कि ये सहस्रनामस्तोत्र वैदिक समय के 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' (ऋग्वेद अस्य बामीयसूक्त १।१६४) के ही विकास मात्र हैं। अर्थात् 'बहुधावदन्ति' के व्याख्यान-स्वरूप हैं।

ऊपर हम ने संक्षेप से ही महाभारत की प्रमुख साहित्यिक शैलियों का निर्देश किया है। जैसा हम कह चुके हैं महाभारत एक विशाल महासमुद्र है। उस में अनंत विचित्रताएँ हैं। उस का पारायण करते हुए पद-पद पर विलक्षण साहित्यिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। उस सब के विस्तृत ज्ञान के लिए महाभारत से साक्षात् परिचय बढाना चाहिए। पर ऊपर गिनाई हुई साहित्य की परिपाटियाँ ऐसी हैं जिन को ले कर अब भी किसी साहित्य में बहुत कुछ वैचित्र्य-युक्त तथा रोचक और सरस साहित्य-रचना की जा सकती है। आशा है विद्वज्जन इस पर और अधिक विचार करेंगे।

डिंगल के गीत और उन का पिंगल

[लेखक—श्रीयुत नरोत्तमदास स्वामी, एम्० ए०]

डिंगल का अधिकांश साहित्य गीतों में लिखा हुआ है। यह गीत-साहित्य मुख्य-तया वीर-रसात्मक है। सहस्रों वीरों, महापुरुषों, और ऐतिहासिक व्यक्तियों के पराक्रमों का वर्णन इस साहित्य में सुरक्षित है। राजस्थान और राजपूत-जानि के इतिहास के सर्वांगपूर्ण ज्ञान के लिए इन गीतों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इन में बहुमूल्य सामग्री भरी पड़ी है, जिस का प्रकाशन नितान्त वांछनीय है। पर इन निबंध में हम उस सामग्री के विषय में कुछ न कह कर पिंगल की दृष्टि से गीतों के अनेक भेदों का विवेचन करेंगे।

डिंगल-साहित्य में प्रयुक्त इन गीतों के भेदों की संख्या बहुत बड़ी है। प्रसिद्ध लक्षण-ग्रंथ 'रघुनाथरूपक' में इन की संख्या ७२ मानी है।^१

प्रत्येक गीत को आप एक कविता समझ लीजिए। एक कविता में जैसे कई पद्य होते हैं वैसे ही एक गीत में कई दोहले^२ होते हैं। प्रत्येक दोहला एक से अधिक चरणों से बना हुआ होता है। ये चरण^३ ही गीतों की इकाई हैं। गीत के सब दोहले प्रायः एक जैसे ही होते हैं। कुछ गीतों में जैसे साणोर, पालवणी आदि में गीत के प्रथम दोहले के चरण के आदि में दो, तीन या चार मात्राएँ अथवा वर्ण अधिक होते हैं। ये अधिक मात्राएँ अथवा वर्ण मानो गीत के आरम्भ को सूचित करते हैं।

छंदों की भौति दोहले भी मात्रिक अथवा वर्णिक होते हैं और उन में भी सम, अर्धसम और विपम आदि भेद होते हैं।

अधिकांश गीतों के दोहले सतुकात होते हैं, पर अनुकात दोहले वाले गीत भी

^१ चिह्न जात दोहा, चार छपया, जात बहतर गीत की।

^२ अन्य नाम—दुवालो, द्वालो, दूहो।

^३ अन्य नाम—तुक, कळी, पद, मोहरो, जत।

मिलते हैं हिंदी के लिए मात्रिक छंदों में अतुकात कविता नई चीज है पर राजस्थानी में वह प्राचीन काल से चली आई है।

‘रघुनाथरूपक’ आदि लक्षण-ग्रंथों में गीतों का विवेचन किर्मा वैज्ञानिक क्रम में नहीं है। इस निबन्ध में हम सब गीतों को पहले मात्रिक और वर्णिक इन दो विभागों में बाँटेंगे और फिर हरेक के सम, अर्धसम और विषम इस प्रकार तीन-तीन उपविभाग करेंगे। सब से छोटे चरणों वाले गीतों को सब से पहले लेंगे और सब से बड़े चरणों वाले को बाद में।

इस क्रम से विवेचन करने पर मालूम होगा कि मात्रिक गीतों की संख्या बहुत अधिक है, जो कि स्वाभाविक है। वर्णिक गीतों की कुल संख्या केवल ७ है, और उन में भी मात्राओं का ब्रह्मट लगा हुआ है। एक गीत ऐसा भी है जो मात्रिक और वर्णिक दोनों है। मात्रिक गीतों में सब से अधिक संख्या विषम गीतों की है, उस से कम अर्धसम की और सब से कम सम की। विषम गीतों की अधिकता राजस्थानी की एक विशेषता कही जा सकती है। हिंदी के अधिकांश छंद और पद सम या अर्धसम ही पाए जाते हैं।

इस निबन्ध में एकाग्र को छोड़ कर सभी उदाहरण कवि मछ या मनसाराज कृत ‘रघुनाथरूपक’ में लिए गए हैं। पाद-टिप्पणियों में जो पद्यबद्ध लक्षण दिए गए हैं, वे भी ‘रघुनाथरूपक’ के ही हैं। जो उदाहरण या लक्षण ‘रघुनाथरूपक’ के नहीं हैं उन के मूल-ग्रंथों का या रचयिताओं का उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है।

प्रत्येक छंद के लिए एक उदाहरण दिया गया है। ऐसा करने से छंदों के कुछ गौण भेदों के उदाहरण लेख में नहीं आ सके हैं, परंतु स्थानाभाव से दूसरी सुविधा नहीं।

(१) मात्रिक

(क) मात्रिक सम

(१) इकखरो^१—

१. प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती हैं।

^१ कळा चतुर्वस सार चरण इक कीजिये ।
चरण रचे इस चार दवाले दीजिये ॥
उहि न अंक पद अंत रगण गण आणजे ।
जिको गीत कह मछ इकखरो जाणजे ॥

२. प्रत्येक चरण के अंत में एक रगण (S1S) आता है।
३. चारों चरणों की तुक मिलती है।
४. इस की गति हिंदी के मधुमालती छंद से अथवा हरिगीतिका की प्रथम १४ मात्राओं से मिलती है।^१

उदाहरण—

सुण सेस रे, सुण सेस रे ।
दिल केकयी-उपदेस रे ॥
वनवास जावण वेस रे ।
इम आखियो अबधेस रे ॥

(२) भाख^२—

१. प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती हैं, जिन का गठन इस प्रकार होता है—एक चौकल + दो पँचकल ।
२. प्रत्येक चरण के अंत में एक गुरु और एक लघु (S1) होता है।
३. तुक चारों चरणों की मिलती है।
४. इस की गति हिंदी के सुलक्षण छंद से मिलती है।^३

उदाहरण—

आयो भरथ अबध अभंग ।
मंडे पावड़ी उतमंग ॥

^१ दो चरणों की गति हरिगीतिका के एक चरण के समान होती है ।

^२ चौकलियों एक उभै पँचकलिया ।
तव कळ अबदह तिकण तणै ॥
ह्वै गुरु लघु अंत मिलै चौ मोहरा ।
भाख गीत इम मँछ भणै ॥

^३ इकखरे की अंतिम दो मात्राएँ अंत से उठा कर आदि में रख दी जायँ तो भाख छंद बन जायगा । कामरूप या बेताल छंद के चरण के आरंभ में दो मात्राएँ जोड़ दी जायँ या हरिगीतिका के चरण की अंतिम दो मात्राएँ उठा कर आदि में रख दी जायँ तो गति भाख के दो चरणों के समान हो जायगी । भाख के एक चरण की पहली चार मात्राएँ निकाल दी जायँ तो पीयूषवर्ष का पूर्वार्ध बन जायगा ।

रइयत कीध अत उछरंग ।

इमि आवास जाय उमंग ॥

(३) अरध-भाख^१—

इस का दोहला भाख के समान ही होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भाख में तुक चारों चरणों की मिलती है, और अरध-भाख में दो-दो चरणों की, अर्थात् पहले की दूसरे के साथ और तीसरे की चौथे के साथ मिलती है।

उदाहरण—

चित्रह कूट सूँ भुज चंड ।

कस भूथाण गह कोबंड ॥

पिरभू कित्त चासर पाय ।

अत्री तपै आखम आय ॥

(४) सुवग (सुभग)^२—

१ प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण की मात्राओं की संख्या १४ होती है।

२ अत में एक चौकल होता है।

३. चौथे चरण में वीप्सा लाई जाती है, अर्थात् उस के ७-७ मात्रा के दो भाग कर के पहली ७ मात्राओं में जो शब्द आते हैं उन्हीं को दुबारा लाया जाता है।

^१ चौ मोहरा लो भाख चव ।

मोहरा दोय मिलंत ॥

गुणै मंछ जिण तै गुणी ।

भाख अरध भाखंत ॥

^२ (क) कळ चवदै इक तुक में दीजे ।

चौपद डालौ एक चवीजे ॥

चरणै चौकळ अंत उचारै ।

चौथे चरण वीपसा धारै ॥

सम मोहरा च्याहँ सरसावै ।

गीत मंछ सुवग इस गावै ॥

(ख) इस का नाम 'रघुनाथरूपक' की कुछ प्रतियों में 'उबंग' भी मिलता है।

४. इस गीत की गति हिंदी के मनोरम छंद से या गीतिका के पूर्वार्ध से मिलती है।

उदाहरण—

लंगरी रिभ सेन लाडो ।

गुभर धारक लाज गाडो ॥

इळ झडै कुंभेण आडो ।

जूझ जाडो जूझ जाडो ॥

(५) सावक-अडळ नंबर २—

१. प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण की मात्राओं की संख्या १५ होती है।

२. प्रत्येक चरण के अंत में तीन मात्रा का एक शब्द होता है, जो चारों चरणों के अंत में आता है, (अर्थात् चारों चरणों के अंत में तीन मात्रा का एक ही शब्द आता है) ।

३. तुक चारों चरणों की मिलती है।

४ इस गीत की गति हिंदी के चौबोला छंद से बहुत कुछ मिलती-जुलती है।

उदाहरण—

निरखे अवासों भर निजर ।

नह देखे दसरथ छप निजर ॥

निज देखे नह बंधव निजर ।

नर दीठा बिलखर सह निजर ॥

(६) सावक-अडळ^१—

१ प्रत्येक दोहले की प्रत्येक चरण की मात्राओं की संख्या १६ होती है।

२ प्रत्येक चरण के अंत में चार मात्राओं का एक शब्द होता है और चारों चरणों के अंत में वही शब्द रहता है।

^१ लं चिह्न पद साणोर लख बिखम तिकण में वीर ।
इक-सबदौ चौकळ अगर सावक-अडळ सधीर ॥

- ३ चारो चरणो की तुक मिलती है
४. इस की गति हिंदी के चौपाई छंद से और राजस्थानी पिंगल के 'चीसर गाहा' नामक छंद से मिलती है।
५. सावक-अडल नंबर १ और नंबर २ में केवल इतना ही अंतर है कि नंबर १ में चरणों के अंतवाला शब्द ४ मात्रा का होता है, और नंबर २ में ३ मात्रा का।

उदाहरण—

दासरथी-लिखमण सुत-दसरथ ।
 दोऊं सुणे सिंधारे दसरथ ॥
 दीह उचाट करे दिल दसरथ ।
 दीधा प्राण पिछाड़ी दसरथ ॥

(७) उमंग^१—

- १ प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं।
- २ चरण के आरंभ में त्रिकल नहीं आता और अंत में एक गुरु (ऽ) आता है।
- ३ तुक चारों चरणों की मिलती है।
४. इस की गति हिंदी के पदपादा कुलक छंद से मिलती है, जो प्रायः तोटक छंद के समान होती है।

उदाहरण—

कटिया धृत-नाक लियँ कर में ।
 रचना कहै सूपणखा घर में ॥
 नारी इक वीर उभै नर में ।
 निसड़ी न लखी सुपनंतर में ॥

^१ कळ सोइस पद पद में कीजै ।
 मोहरा सस च्याहँ में ढीज ॥
 अंत चरण में दीरघ आण ।
 सो उमंग हुबै गीत सुजाण ॥

(८) कवि-इल्लोळ अथवा घड़-उथळ^१—

१. इस की मात्राएँ तथा गति आदि सब बातें उपरोक्त उमंग गीत के समान ही होती हैं अतः इतना ही है कि प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण के अंत में मगण (115) आना आवश्यक है।
२. इस के प्रत्येक दोहले के तीसरे चरण में दूसरे चरण के शब्द ही साधारण हेर-फेर के साथ आते हैं, और इसी प्रकार चौथे चरण के अंत में भी पहले चरण के अंत के कुछ शब्दों की आवृत्ति होती है।
३. तुक चारों चरणों की मिलती है।

उदाहरण—

मन्दोदर भोळै भूल मती ।
जळ आसी बारघ लाँघ जती ॥
जळ आ' यर बारघ लाँघ जती ।
मुंह मंडे भोळै भूल मती ॥

(९) सावझड़ो छोटो^२ अथवा पालवणी नंबर २—

१. प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं। केवल प्रथम दोहले के प्रथम चरण में १८ मात्राएँ होती हैं अर्थात् आरंभ में दो मात्राएँ अधिक होती हैं।
२. गति हिंदी के चौपाई छंद के समान होती है।
३. तुक चारों चरणों की मिलाई जाती है।

उदाहरण—

रजनीपत चंद छपाकर राजा ।
विधू भ-पत अग-अंक विराजा ॥

^१ कळ सोडस सगणंत करीजै ।
धुर तुक उमै प्रबंध घरीजै ॥
वै मिल तुकाँ उळथ्यो आवै ।
कवि इल्लोक सो गीत कहावै ॥

^२ कळा अंक (९) डूणी कर'र आद विखम झड़ आण ।
सोळह-सोळह तुक सकळ, मौहरा च्यार मिलाण ॥ —डिगल-कोष

सेतकरण दुअपत सस साजा ।

सोस चद्रभा लखत बिराजा ॥

(१०) अरध-सावझडे छोटे^१ अथवा दुमेळ अथवा अरध-पालवणी—

१. अरध-सावझडे छोटे में और उपर्युक्त सावझडे छोटे में केवल इतना ही अंतर है कि सावझडे छोटे में चारो चरणो की तुक मिलती है और अरध साव-झडे छोटे में दो- दो चरणो की अर्थात् पहले की दूसरे के साथ और तीसरे की चौथे के साथ ।

२. इस गीत का नाम पालवणी दुमेळ भी है ।

उदाहरण—

भण जोनकपीट छागरथ ज्वाळा ।

मंगळ आग अगन झळमाळा ॥

जातबेध आतस झळजीहा ।

अगनी सुक पवन घण ईहा ॥

(११) पालवणी द्रमेळ अथवा झडलुपत^२—

पालवणी (सावझडे छोटे) और इस में इतना ही अंतर है कि पालवणी में चारो चरणों की तुक मिलती है और इस में केवल तीन की अर्थात् पहले, दूसरे और चौथे चरणो की ।

उदाहरण—

डेरा रोपिया उतर दध डारण ।

भन निहचै लंकेसुर मारण ॥

^१ अरध-सावझड़ में अवस मोहरा द्वै सम मेळ ।

पहली जो मात्रा पढी घै ही अठे उजेळ ॥—डिगळकोष

^२ १—प्रथम दुतिय चवथे पदे, मोहरा बहस मिलंत ।

रह अमेळ पद तीसरो, सो झडलुपत झिलंत ॥

२—आद अठारह तुक अखौ, सोळह सब संवेख ।

पहल-दुवै-चौथे पदे दुरस मोहरा देख ॥

तुकां मिळै नह तीसरी मोहरां सूं इण मांय ।

रूपग जो इण रीत सूं सो झडलुपत कहाय ॥—डिगळकोष

बळे बिचार करै लिखसीवर ।

धरे जनम सरजादा धारण ॥

(१२) सेलार^१—

१. प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं, केवल प्रथम दोहले के प्रथम चरण में १८ मात्राएँ होती हैं ।
२. गति हिंदी के चौपाई छंद के समान होती है । प्रत्येक दोहले के चौथे चरण में विधि अलंकार होता है । अर्थात् किसी पद का पुनः विधान किया जाता है ।
३. तुक पहले चरण की दूसरे के साथ और तीसरे की चौथे के साथ मिलती है ।

तपसी रो रूप धरे अततायी ।

अडर कुटी गह सीत उठायी ॥

सिथळ पुकारी साद सुणीजै ।

कीजै, हो हरि, आवण कीजै ॥

(१३) त्रबंकड़े अथवा घोड़ादमरे^२—

- पालवणी और इस में इतना ही अंतर है कि पालवणी में चारो चरणों की तुक मिलती है पर त्रबंकड़े में केवल दो ही की अर्थात् दूसरे और चौथे चरणों की (पालवणी दुमेळ में दूसरे और चौथे की तुक के अतिरिक्त पहले और तीसरे चरणों की तुक भी मिलती है) ।

उदाहरण—

अंगद मेलियो सब दूत अपंपर ।

बळ अकलॉ मजबूत बडाळौ ॥

^१ द्वालो करै दुमेळ रो, चौथे चरण उच्चार ।
अलंकार विध विध सु इण, समझ गीत सेलार ॥

^२ चरण विखम साणोर लघु चा, दुवै चतुर पद मोहरा दाखौ ।
कहै मंछ कर गीत त्रबंकड़ौ, भला जिकण में प्रभुगुण भाखौ ॥—रघुनाथरूपक
सात अठारा प्रथम तुक आगे सोळह आण ।
सोळह सोळह तुक सकळ गीत त्रबंकड़ै जाण ॥—डिगळकोष

बप सिणमार धूत बळ बठो ।

रचे सभा अद्भुत रढाळो ॥

(१४) षालवाणी^१—

- १ प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण मे १६ मात्राएँ (४ चौकल) होती है। केवल प्रथम दोहले के प्रथम चरण मे १९ मात्राएँ होती है, अर्थात् आरंभ मे तीन मात्राएँ अधिक होती है।
- २ अंत में एक चौकल आता है।
- ३ तुक चारो चरणो की मिलती है।
- ४ गति हिंदी के चौपाई छंद से मिलती-जुलती है।

उदाहरण—

पूळियौ नह चाप कंथ तो पाणी ।

धाम-जनक मिलिया रजधानी ॥

हतौ कठं पोरस कुळ हाणी ।

अब तै सिया दगो कर आणी ॥

(१५) गोख अथवा जंघखोड़ो^२—

१. प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण मे २० मात्राएँ होती है। ये मात्राएँ ४ पचकल के हिसाब से होती है। केवल प्रथम दोहले के प्रथम चरण मे २३ मात्राएँ होती है अर्थात् आरंभ मे ३ मात्राएँ अधिक होती है।
- २ प्रत्येक दोहले के अंतिम चरण मे दो वीप्साएँ होती है अर्थात् पांच मात्रा का एक ही शब्द चार बार आता है ।

^१कळी हेक सोड़स कळा, चौकळिया गण च्यार ।

धुर पद कळ उगणीस धर, अवर चरण इकसार ॥१॥

चार पदां द्वालो चवौ, मोहरा चार मिलाण ।

लघु गुरु नेस न लाविये, पाळवणी परवोंग ॥२॥

^२विखम चरण साणोर बडे रा, समहि ज चारूं साजै ।

अंत गुरु लघु नेस न आवै, मोहरा चार मिलाजै ॥

चौथे पद कळ पंच बार चिहूँ, दोय वीपसा दाखो ।

कहै संछ, इम गोख गीत कर भूप-अवध-गुण भाखो ॥

३. तुक चारो चरणों की मिलती है ।
 ४. गति हिंदी के द्वितीय झूलने की अथवा कडखे की पहली २० मात्राओ की गति से मिलती-जुलती होती है ।

उदाहरण—

अतुळ सरासण भंग लख वधे अत उभैण उर ।

गहर दिन महरत सतानंद पूछ गुर ॥

आप निज जवक अप लिखे कागद अतुर ।

अवधपुर अवधपुर अवधपुर अवधपुर ॥

(१६) सावझड़ो^१—

इस में और उपरोक्त गोखछंद में इतना ही अंतर है कि गोख की भांति इस के दोहलो के चौथे चरण में वीप्सा नहीं आती ।

उदाहरण—

सुणै देण अंगद कळह सुभइ सर साविया ।

थरक जळ थाळ जूँ त्रकुट जण थाविया ।

झाल बांधे धुरा दनुज लळचाविया ।

अंत वप अकंपन समर सझ आविया ॥

(१७) अरध-सावझड़ो^२—

इस में और उपरोक्त सावझड़ें में इतना ही अंतर है कि सावझड़े में चारो चरणों की तुक मिलती है, और इस में दो-दो चरणों की, अर्थात् पहले की दूसरे के साथ और तीसरे की चौथे के साथ ।

^१ मोहरा चरण एक सा जिण में, रीत जिती कळ राखै ।

गिण सावझड़ै गोख गीत में, भेद इतो हि ज भाखै ॥

चौथे चरण गोख रे चंगा, उभै वीप्सा आणै ।

सकळ सरीसा षद सावझड़ै, विध इम मंछ वखाणै ॥—रघुनाथरूपक ।

धुर मात्रा तेवीस घर, बाकी बीस वखाण ।

मोहरा सम च्याखें मिलै, सावझड़ो सुभियाण ॥—डिगलकोष ।

^२ सुध मोहरा चारुँ सावझड़ै, जत चारुँ सम जोपै ।

मोहरा दोध-बोय मेळ मिलायै, अरध सावझड़ै ओपै ॥

उदाहरण

दनुज आवियो वळे खटक हिय बोयना ।

लाल मुखद स भटक अगन लोयणाँ ॥

राम सामी धसै एम रिण रोप नै ।

लहर-निध छिलै जाण हदाँ लोप नै ॥

(१८) धमाळ^१—

१. प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण मे १४ + ९ = २३ मात्राएँ होती है।
२. बीच मे १४वी मात्रा पर गति पडती है। पूर्वार्ध (१४ मात्रा) के अंत में गुरु-लघु (S) और उत्तरार्ध (९ मात्रा) के अंत मे लघु-गुरु (IS) आता है।
३. तुक चारो चरणो की मिलती है।
४. प्रत्येक चरण का पूर्वार्ध भाख गीत के एक चरण के बराबर होता है।
५. गति गीतिका छंद के चरण की पिछली २३ मात्राओ की गति के समान।

उत्तरार्ध की गति पीयूषवर्ष के उत्तरार्ध के समान ।^२

रावण-ससा दिग्गज रूप, दंडक वन रमै ।

निरलज सुपणखा तिण नाम, गरक अनंग मै ॥

सीतानाथ आगळ सर, आयी जिण समै ।

भाल सु कांति अदभुत भास, चित रत संभ्रमै ॥

(ख) मात्रिक अर्धसम

(१९) प्रौढ^३ नंबर २—

१. विषम चरणो मे मात्राओ की संख्या १४ होती है। ये मात्राएँ १ त्रिकळ + १ चौकळ + १ त्रिकळ + १ चौकळ के हिसाब से रक्खी जाती है।

^१ भाख तणी तुक प्रथम भण, नव कळ तिण पर नाळ ।

लघु गुरु मोहरो लेखव, धारो गीत धमाळ ॥

^२ आरंभ की चार मात्रा निकाल दें तो इस गीत का एक चरण पीयूषवर्ष के एक चरण के बराबर हो जाता है।

^३ दूजो प्रौढ चवद कळ दीज, त्रिय-चौ-त्रिय-चौ विषम तणे ।

बीजी रचना सरब बराबर भेद इतो हिज मंछ भणे ॥

२. सम चरणो मे मात्राओ की संख्या १० होती है। ये मात्राएँ ?
त्रिकळ + १ चौकळ + १ त्रिकळ के हिसाब से रक्खी जाती है।
३. सम चरणों के अंत मे गुरु-लघु (SI) आता है।
४. केवल सम चरणो की तुक मिलती है।
५. गति हिंदी के रूपमाला छंद से मिलती है।

उदाहरण—

प्रीत कर पुरहत ऊपर

उठे रघुवर आप।

सहस भग किय असम सहसौ

सकत मेदे थाप ॥

(२०) कैवार^१—

उदाहरण—

१. विषम चरण मे मात्राएँ १६ (पंचकळ + चौकळ + त्रिकळ + चौकळ)।
२. सम चरणो मे मात्राएँ ९।
३. सम चरणों के अंत में दो गुरु (SS) होते हैं।
४. केवल सम चरणों की तुक मिलती है।
५. विषम चरणो की गति हरिगीतिका के एक चरण के पूर्वार्ध के समान होती है।^२

उदाहरण—

दिस लंक अंगद आद द्वादस

तहकिया तेखी ॥

^१ चरण विषम पद श्रोठ चव, सम पद नव कळ सार।

दुय गुर मोहरा अंत दे, करौ गीत कैवार ॥

^२ (१) कैवार के दो चरणों के अंत में एक मात्रा जोड़ दी जाय तो वेताल का एक चरण बन जायगा और तीन मात्राएँ (IS या III) जोड़ दी जायें तो हरिगीतिका का एक चरण बन जायगा।

२. सम चरणों में मात्राएँ १२
 ३. सम चरणों के अंत में दो गुरु (SS) होते हैं। नगण का प्रयोग होना चाहिए।
 ४. तुक केवल सम चरणों की मिलती है।
 ५. गति सार छंद के समान होती है।
 ६. इस के दूसरे नाम पुणि साणोर, कुणियो छोटी तथा अरटी है।
- उदाहरण—

पड़ियों मुरछाय सेस इळ ऊपर

सकत राणसुत सौंझी ।

थरके भाल वनचरौ थाणौ

मुख कुमलाणा सौंझी ॥

(२५) अरटियो^१—

१. विषम चरणों में मात्राएँ १६ (४ चौकळ) । प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १९ (१ त्रिकळ + ४ चौकळ) ।
२. सम चरणों में मात्राएँ १२ (३ चौकळ) ।
३. सम चरणों के अंत में दो गुरु (SS) होते हैं।
४. केवल सम चरणों की तुक मिलती है।
५. गति सार छंद के समान होती है।

उदाहरण—

एकण बीहड़ै मुनिराज अजोध्य

कोसक आवण कीधौ ।

अंतर इतौ नगण अरटियै लेस न कठे लखावै ।
 जपै मंछ इण गीत जांगड़ै अवस नगण राण आवै ॥
^१चौकळिया कळ च्यार विखम पद आणजै ।
 त्रि चकळ समपद, अंत जुगम गुरु जाणजै ॥
 धुर पद कळ उगणीस, चतुरदस सर धरै ।
 कवी अरटियो गीत मंछ इण इम करै ॥

राजा हूत मिले रिख-राजा

दो मझ आसण दीघौ ॥

(२६) खुड़द या खुड़द^१ साणोर—

१. विषम चरणों में मात्राएँ १६ । प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८ ।
२. सम चरणों में मात्राएँ १३ ।
३. सम चरणों के अंत में दो लघु (॥) आते हैं ।
४. केवल सम चरणों की तुक मिलती है ।
५. गति विषम चरणों की चौपाई के समान और सम चरणों की सोरठे के सम चरणों के समान होती है ।

उदाहरण—

व्याकुल लख सेस भभीखण बोले

कमलापत सूं जोड़ कर ।

धनुख धरण धीरज उर धरज

हिय कीजै उपचार ॥

(२७) सिंघचळो^२—

१. विषम चरणों में मात्राएँ १६ । प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८ ।
२. सम चरणों में मात्राएँ १३ ।
३. सम चरणों के अंत में एक रण (sis) आता है ।
४. तुक सम चरणों की मिलती है ।
५. गति विषम चरणों की चौपाई के समान और सम चरणों की सोरठे के सम चरणों के समान होती है ।

^१जत सोळह मत विखम जांगडै, समपद कळा तेरहं सोर ।
जुग लघु अंत अठारह धुर जड़, सो कवि मंछ खुड़द सेणोर ॥

^२चरण विखन साणोर लघू चा असम चरण में आवै ।
तेरह कळा तणी हुवै सम तुक, सोहरा रण मिलावै ॥

इक अरण सो बिच त्रिखा जापुर

दरी द्रग देखी ॥

(२१) प्रौढ^१ नंबर १ अथवा सोरठियो—

१. विषम चरणो में १६ मात्राएँ (पंचकळ + चौकळ + त्रिकळ + चौकळ) होती हैं।

२. सम चरणो मे १० मात्राएँ (त्रिकळ + चौकळ + त्रिकळ) होती हैं।

३. सम चरणों के अंत में गुरु-लघु (51) आता है।

४. तुक केवल सम चरणो की मिलती है।

५. गति हिंदी के कामरूप (वेताल) छंद के समान होती है।

उदाहरण—

भग के सुकामा करे मिथुला

आधिया अवधेत ।

सुण अतुळ साज जलूस सारा

मिले छक मिथलेस ॥

(२२) अरट^२—

१. विषम चरणो में मात्राएँ १६ (४ चौकळ) प्रथम दोहले के प्रथम चरण मे मात्राएँ १८ (१ डुकळ + ४ चौकळ) होती हैं।

२. सम चरणो मे मात्राएँ ११ (२ चौकळ + १ त्रिकळ) होती हैं।

(२) सम चरणों की गति गीतिका या रूपमाला की प्रथम नौ मात्राओं की गति के समान होती है।

^१पंच-च्यार-त्रिय-च्यार विखम पद सोळह मत्ता साजै ।

तीन-च्यार-त्रिय वस सम तुक मै गुरु-लघु मोहरा गाजै ॥

विखम वळे सम, विखम वळे सम, पद चिहूँ द्वालो पुणजै ।

सुध अखरोट, मंछ, सरसावै, गीत प्रौढ सो गुणजै ॥

^२सोळह कळा विखम पद साजै, चौकळिया गिण च्यार चवै ।

तुक सम चौकळ दोय, अंत में गुरु लघु, मात्रा रुद्र सबै ।

विखम ब्रह्म, अह विखम ब्रह्म, इम पद चउ द्वाळै हेक पावै ।

आद चरण की कळा अठारह, अरट गीत कवि मंछ अखै ॥

३. सम चरणों के अंत में गुरु-लघु (51) होता है।
४. तुक केवल सम चरणों की मिलती है।
५. गति हिंदी के सरसी छंद के समान है।

उदाहरण—

इय राज करै अज-नंद अजोध्या,
नेत वधी नखतैत ।
जंगाँ जीत तपोबळ जालम,
ओष बडै अखरैत ॥

(२३) सालूर^१—

१. विषम चरणों में मात्राएँ १६ (४ चौकळ) । प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८ (१ दुकळ + ४ चौकळ) ।
२. सम चरणों में मात्राएँ १२ ।
३. पहले चरण की चौथे के साथ और दूसरे की तीसरे के साथ तुक मिलती है।
४. गति हिंदी के सार छंद के समान ।

उदाहरण—

जाजूळ दुजराज करण जुध जाडो ।
तस कुठार द्रग तायल ।
राह बरात ईख अजरायल
आय'र ऊभो आडो ॥

(२४) जांगडो^२—

१. विषम चरणों में मात्राएँ १६, प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८ ।

^१ सोइस कळ विखम, विहूस पद बारह, धुर पद कळा अठार धरै ।
मेळें तुक प्रथम-चतुर्थी मोहरे ,बळे दुतिय-त्रिय मेळ करै ॥
कवि दाखें मंछ तुकी तो चौकळ, विमळ गीत सालूर वर्ण ॥

^२ गीत अरटियो अने जांगडो दोनू समवड दीसै ।
मोहरा चिखम सोइस सम बारह, सारा रूप सरिसै ॥

२. सम चरणों में मात्राएँ १२
३. सम चरणों के अंत में दो गुरु (SS) होते हैं। नगण का प्रयोग होना चाहिए।
४. तुक केवल सम चरणों की मिलती है।
५. गति सार छंद के समान होती है।
६. इस के दूसरे नाम पुणि साणोर, कुणियो छोटी तथा अरटी हैं।

उदाहरण—

पड़ियों भुरछाय सेस इळ ऊपर

सकत राणसुत साँझी ।

थरके भाल वनचरौं थाणां

भुख कुमलाणा साँझी ॥

(२५) अरटियो^१—

१. विषम चरणों में मात्राएँ १६ (४ चौकळ) । प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १९ (१ त्रिकळ + ४ चौकळ) ।
२. सम चरणों में मात्राएँ १२ (३ चौकळ) ।
३. सम चरणों के अंत में दो गुरु (SS) होते हैं।
४. केवल सम चरणों की तुक मिलती है।
५. गति सार छंद के समान होती है।

उदाहरण—

एकण दोहड़े मुनिराज अजोध्या

कोसक आवण कीधौं ।

अंतर इतनी नगण अरटियो सेस न कठे लखावे ।

जपै मंछ इण गीत जांगड़े अबस नगण गण आवे ॥

^१ चौकळिया कळ च्यार विखम पद आणजे ।

त्रि चकळ सभपद, अंत जुगम गुरु जाणजे ॥

धुर पद कळ उगणीस, चतुरदस सर धरे ।

कवी अरटियो गीत मंछ इण इम करे ॥

राजा हूत मिले रिख-राजा

दो भझ आसण दीधौं ॥

(२६) खुड़द या खुड़द^१ साणोर—

१. विषम चरणों में मात्राएँ १६ । प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८ ।
२. सम चरणों में मात्राएँ १३ ।
३. सम चरणों के अंत में दो लघु (॥) आते हैं ।
४. केवल सम चरणों की तुक मिलती है ।
५. गति विषम चरणों की चौपाई के समान और सम चरणों की सोरठे के सम चरणों के समान होती है ।

उदाहरण—

ब्याकुल लख सेस भभीखण बोलै

कमठापत सूं जोड़ कर ।

धनुख धरण धीरज उर धरजं

हिव कीजै उपचार ॥

(२७) सिधचळो^२—

१. विषम चरणों में मात्राएँ १६ । प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८ ।
२. सम चरणों में मात्राएँ १३ ।
३. सम चरणों के अंत में एक रगण (SIS) आता है ।
४. तुक सम चरणों की मिलती है ।
५. गति विषम चरणों की चौपाई के समान और सम चरणों की सोरठे के सम चरणों के समान होती है ।

^१जत सोळह मत विखम जाँगडे, समपद कळा तेरह सोर ।
जुग लघु अंत अठारह धुर जड़, सो कवि मंछ खुड़द साणोर ॥

^२चरण विखम साणोर लघू चा असम चरण नै आवै ।
तेरह कळा तणी हुवै सम तुक, मोहरा रगण मिलावै ॥

६ सिधचळ म और सटद में केवल इतना ही अंतर है कि सिधचळ के सम चरणों के अंत म रगण आता है जो खुड़द में नहीं आता।^१

उदाहरण—

परगट इम भ्रात चहूँ परणीजै
माण किता चा मारिया ।
डाणों हूँत सजोड़ा डेरों
पाछा बींद पधारिया ॥

(२८) झड़मुगट^२—

१. विषम चरणों में मात्राएँ १६। प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८।
२. सम चरणों में मात्राएँ १३।
३. प्रत्येक चरण में आदि में जो शब्द होता है वही अंत में आता है (प्रायः २ मात्रा का)।
४. तुक चारों चरणों की मिलती है :
५. गति विषम चरणों की चौपाई के समान और सम चरणों की सोरठे के या उल्लाले के सम चरणों के समान।

उदाहरण—

तर-वर बन सिखर जोवताँ सर तर ।
कर सारँग तूणीर कर ॥
वर लोहा दीठो अँग रघुवर ।
परधर पड़ियो धरण पर ॥

(२९) सोहणो^३—

१. विषम चरणों में मात्राएँ १६ ; प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८।

^१ सिधचळे के सम चरणों के अंत के दीर्घ वर्णों की जगह दो लघु वर्ण कर दिए जायें तो वह खुड़द बन जायगा।

^२ रचै खुड़दसाणोरे, जमक धरै धुर अंत जत ।

जिको गीत बुधजोर, मंछ, पर्यंथ झड़मुगट ॥

^३ जत कै विखम वेळियो जेम । सम पद चवदैं कळा सु-नेम ।

गुरु-लघु मोहरा-अंत लखीजै । कवि इण रीत सोहणो कीजै ॥

२. सम चरणों में मात्राएँ १४।
३. सम चरणों के अंत में लघु-गुरु (15) आता है।
४. तुक सम चरणों की मिलती है।
५. गति हिर्दा के ताटक छंद के समान।

उदाहरण—

राघव आदेस पाय दसरथ रौ
 कवसल्या चै आय कनै ।
 दाखै राज भरथ नै देसी
 मात दियो बनवास मनै ॥

(३०) अमेळ—

इस में और उपरोक्त सोहणे गीत में इतना ही अंतर है कि सोहणे में सम चरणों की तुक मिलती है, पर इस में तुक बिल्कुल नहीं मिलती। इस के दोहले अतुकात होते हैं।

(३१) वेळियो^१—

१. विपम चरणों की मात्राएँ १६;
 प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८।
२. सम चरणों में मात्राएँ १५।
३. सम चरणों के अंत में गुरु-लघु (51) आता है।
४. तुक सम चरणों की मिलती है।
५. इस की गति वीर या आल्हा छंद के समान होती है।

उदाहरण—

दिल अंतर एह विचारी दसरथ
 धर पदवी ज़ुवराज सधीर ।

^१ सोळ्ह कळा विखम पद साजै । सम पद पनरह कळा समाजै ॥
 धुर अठार सोहरा गुर-लघु धर । कहजै मंछ वेळियो इम कर ॥

(३६) ल्हँचाळ^१

१. विषम चरणों में १८ मात्राएँ होती हैं, और १० + ८ पर यति होती है।
२. सम चरणों में १५ मात्राएँ होती हैं।
३. सम चरणों के अंत में १ रगण (SIS) और रगण के बाद 'जी' शब्द आता है। (यह रगण और 'जी' की दो मात्राएँ १५ मात्राओं के अंतर्गत ही होती हैं।)
४. सम चरणों की तुक मिलती है। विषम चरणों में पूर्वार्ध (१० मात्रा) और परार्ध (८ मात्रा) की आंतरिक तुक भी मिलती है।
५. गति लोटक के समान होती है।

उदाहरण—

सुत भ्रात कटे सक, धीट वधे धक,

बीसभुजाण विचारियो जी ।

निरजीवाँ दानर, नेम गमुधर,

धेख इसो मन धारियो जी ॥

(३७) पहाड़गत^२—

१. विषम चरणों की मात्राएँ १९, प्रथम दोहले के प्रथम चरण की मात्राएँ २१।
२. सम चरणों की मात्राएँ १८।
३. सम चरणों के अंत में गुरु-लघु (SI) आता है। प्रत्येक चरण के आदि में सागडदी, धागडदी आदि 'आगडदी' वाला ६ मात्रा का शब्द होता है। आगे आने वाले शब्द के आदि में जो वर्ण होता है उस के साथ

^१पहलँ विसराम कळा दस पूरै, फिर अठ मिल तुक विखम फबै ।
सम तुक आठ रगण मोहरा सक, सिर जिण रै जीकार सबै ॥

^२विखम चरण उगणीस बिचारै ।
आणै समपद कळा अठारै ॥
आगे यौ मोहरा सम आवै ।
गुणी पाड़गत गीत गिणावै ॥

आगड़दी जोड कर चरण के आरभ मे रख देते हैं। प्रथम दोहले के प्रथम चरण की जो मात्राएँ शुरू मे अधिक होती हैं वे आगड़दी वाले शब्द के पहले आती हैं।

४. सम चरणों की तुक मिलती है।

उदाहरण—

गंगागड़दी दहूँ ओडों दळ गाजै
तागड़दी तबळ बाजै रिणतूर।
रागड़दी राम-रावण जुध रोपै
सागड़दी समाम अड़े सज मूर ॥

(३८) शुद्ध साणोर^१—

१. विषम चरणों मे मात्राएँ २० (४ पंचकळ)। पहले दोहले के प्रथम चरण मे मात्राएँ २३ (१ त्रिकल + ४ पंचकळ)।
२. सम चरणों में मात्राएँ १८ (३ पंचकळ + १ त्रिकल)।
३. सम चरणों के अंत मे गुरु-लघु (ऽ।) होता है।
४. सम चरणों की तुक मिलती है।
५. गति कडखा अथवा द्वितीय झूलना छंद से कुछ-कुछ मिलती हुई होती है।^२

उदाहरण—

नरों-नाथ नरपाळ भोपाळ महपत नपत
भूपती धरपती थळापती भूप।
अधीपत छत्रधर नरेसुर सहीपत
अधपती रसापत तेज-आनुष ॥

^१ विखम वीस, सम चरण अठारह, धुरपद कळ तेनीस धरो।
मंछ कहै गुरु-लघु अंत मोहरै, कवि इस सुध साणोर करो।
^२ अंतिम मात्रा हटा देने से इन छंदों के समान गति हो जायगी।

सो वेणी विसवा ही वीस

राज जोग दीसै रघुवीर ॥

(३२) अमेळ (दूसरा प्रकार)---

इस में ओर वेळियो गीत में केवल इतना ही अंतर होता है कि इस में तुक विलकुल नहीं मिलती। यह अतुकात दोहले का गीत है। हिंदी का आल्हा गीत भी जो इसी का प्रतिरूप है, प्रायः अतुकात ही होता है। प्रथम दोहले में पहला चरण १८ मात्राओं का होगा।

उदाहरण—

जासी त्याग जकाँ रा घर सूँ

जाताँ खाग न लागै जेज ।

घर रो तोल न बाँधो धणियाँ

त्याग तणो किह बाँधो तोल ॥

(३३) हँसावळो^१---

यह भी वेळियो गीत के समान ही होता है। विशेषता यह होती है कि इस में 'रा' (का) यह शब्द बहुत बार आता है और इस का प्रयोग 'उल्लेख अलकार' में किया जाता है।

उदाहरण—

पय-घर रा मथण जगत रा पाळक

सर रा अचळ संग रा साथ ।

वर रा दिपण भगत रा वचळळ

नर रा रूप नमो रघुनाथ ॥

(३४) छोटे साणोर^२---

इस गीत में एक से दोहले नहीं आते किंतु उपरोक्त वेळियो, सोहणो, खुडद और

^१ वरणै सुघ उल्लेख विध, गुणै वेळियो गीत ।

होवै तिको हँसावळो, रा-रा सबद सरीत ॥

^२ कहूँ गुरु मोहरा लघु कहूँ, वणै दवाला वेस ।

सो छोटे साणोर सज्ञ, कहै, सुमंछ कवेस ॥

जाँगड़ो इन गीतों के दोहले मिले हुए आते हैं अर्थात् कोई दोहला वेळिये का होता है, कोई सोहणे का, कोई खुडद का और कोई जाँगड़े का।

इस प्रकार इस के—

१. विषम चरणों में १६ मात्राएँ होती हैं। प्रथम दोहले के प्रथम चरण में १८ मात्राएँ होती हैं।
२. सम चरणों में १२ से लेकर १५ तक मात्राएँ होती हैं।
३. तुक केवल सम चरणों की मिलती है।

उदाहरण—

एकण दिन अमर सकळ मिल आया
 करी अरज सौंभळ करतार ।
 राज विना सारं कुण रावण
 भू रौ कवण उतारै भार ॥

(३५) पंखाळो^१—

यह साणोर की ही तरह मिश्रित दोहलो का गीत है। इस में साणोर की भाँति चरणों के अंत में गुरु लघु का कोई नियम नहीं होता और गीत भर में केवल तीन ही दोहले होते हैं।

उदाहरण—

धरियो पण जनक इसी मन धारे
 धनक पिनाक चढाय धरै ।
 महपत आय सयंबर माँहे
 वसुधा-कुमरी तिकौ वरै ॥

च्यार भेद तिण रा चवै, कविधण वड ओकळ ।
 समझ वेळियो, सोहणे, खुडद, जाँगड़ो खूब ॥
^१ह्रस्व-दीह साणोर चौ, नेम नही निरनाह ।
 मुर द्वालो सो मंछ कह, तवै पंखाळो ताह ॥

(३६) ल्हवाळ^१—

- १ विषम चरणों में १८ मात्राएँ होती हैं और १० + ८ पर गत होती हैं
- २ सम चरणों में १५ मात्राएँ होती हैं।
- ३ सम चरणों के अंत में १ रगण (JIS) और रगण के बाद 'जी' शब्द आता है। (यह रगण और 'जी' की दो मात्राएँ १५ मात्राओं के अंतर्गत ही होती हैं।)
- ४ सम चरणों की तुक मिलती है। विषम चरणों में पूर्वार्ध (१० मात्रा) और परार्ध (८ मात्रा) की आंतरिक तुक भी मिलती है।
- ५ गति तोटक के समान होती है।

उदाहरण—

सुत भ्रात कटे सक, धीट बधे धक,

बीसभूजाण द्विचारियो जी ।

निरजीवाँ वानर, नेम गमुन्नर,

धेख इसो मन धारियो जी ॥

(३७) पहाड़गत^२—

- १ विषम चरणों की मात्राएँ १९, प्रथम दोहले के प्रथम चरण की मात्राएँ २१।
- २ सम चरणों की मात्राएँ १८।
- ३ सम चरणों के अंत में गुह-लघु (SI) आता है। प्रत्येक चरण के आदि में सागडदी, धागडदी आदि 'आगडदी' वाला ६ मात्रा का शब्द होता है। आगे आने वाले शब्द के आदि में जो वर्ण होता है उस के साथ

^१पहलै विसराम कळा दस पूरै, फिर अठ निल तुक विखम फदै ।
सम तुक आठ रगण सोहरा सज्ञ, सिर जिण रै जीकार सबै ॥

^२विखम चरण उगणीस विचारै ।
आगे समपद कळा अठारै ॥
आगे यौं सोहरा सम आवै ।
गुणी पाड़गत गीत गिणावै ॥

आगडदी जोड़ कर चरण के आरंभ में रख देते हैं। प्रथम दोहले के प्रथम चरण की जो मात्राएँ गुरु में अधिक होती हैं वे आगडदी वाले शब्द के पहले आती हैं।

४. सम चरणों की तुक मिलती है।

उदाहरण—

गंगाडदी बहूँ ओडों बल गाजै
तागडदी तबल बाजै रिणसूर।
रागडदी राम-रावण जुध रोपै
सागडदी ससाम अडे सज सूर ॥

(३८) शुद्ध साणोर^१—

१. विषम चरणों में मात्राएँ २० (४ पंचकल)। पहले दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ २३ (१ त्रिकल + ४ पंचकल)।
२. सम चरणों में मात्राएँ १८ (३ पंचकल + १ त्रिकल)।
३. सम चरणों के अंत में गुरु-लघु (५) होता है।
४. सम चरणों की तुक मिलती है।
५. गति कडखा अथवा द्वितीय झूलना छंद से कुछ-कुछ मिलती हुई होती है।^२

उदाहरण—

नरों-नाथ नरपाळ भोषाळ महपत नपत
भूपती धरपती यळापती भूप।
प्रथीपत छत्रधर नरेसुर महीपत
अधपती रसा-पत तेज-आनुष ॥

^१ विल्लम बीस, सम चरण अठारह, धुरपद कळ तेबीस धरो।
मंछ कहै गुरु-लघु अंत मोहरै, कवि इस सुध सैणोर करो।
^२ अंतिस मात्रा हटा देने से इन छंदों के समान गति हो जायगी।

(३९) प्रहास साणोर^१ (गरबत)—

- १ विपम चरणों में मात्राएँ २० (४ पंचकल) । प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ २३ (१ त्रिकल + ४ पंचकल) ।
- २ सम चरणों में मात्राएँ १७ (३ पंचकल + १ गुरु) ।
- ३ सम चरणों के अंत में एक गुरु (५) होता है ।
- ४ सम चरणों की तुक मिलती है ।
- ५ गति कड़खा अथवा द्वितीय झूलना छंद के समान होती है ।

उदाहरण—

दुहँ जोड़ कर पूछियो सगत एकण दिवस ।

आखजँ जगतपत भेद इण रो ॥

आप रो ध्यान नित करै सारी इळा ।

करो नित ध्यान सो आप किय रो ॥

(४०) भुगताग्रिह अथवा रिणखरो^२—

प्रहास साणोर और इस में केवल इतना ही अंतर है कि इस में प्रथम चरण का अंतिम शब्द^३ द्वितीय चरण के आरंभ में दुबारा आता है, और इसी प्रकार तृतीय चरण का अंतिम शब्द^३ चतुर्थ चरण के आरंभ में आवृत्त होता है अर्थात् दो सिंहावलोकन अलंकार विशेष होते हैं ।

उदाहरण—

^१ गुरु सम चरण प्रहास गीत गिण, तब कळ सतरै तिकण तणै ।

बीजी मात्रा सरब बराबर, भेद इतो हिज संछ भणै ॥ —रघुनाथरूपक

कळा प्रथम तेबीस कर, डूजी सतरा दाख ।

इण ही झड़ रँ अंत गुरु, रीत भेळ री राख ॥

बीस कळा, सतरा वळे, सरब भील इण सोय ।

भेद वडा साणोर भव, हृद परिहास ज होय ॥ —डिंगळकोष

^२ गरबत कीजँ गीत, अंत दिखस तुक आद सम ।

सिध-दिलोक सरीत, भुगताग्रह जिणनै मुणै ॥

^३ प्रायः पाँच मात्राएँ (शब्द चाहे एक हो या अधिक) ।

पगों बंद उतमंग मा कनै थी पधारे ।

पधारे महल को दंडपाणी ॥

विदेही-सुता नै गुणी जेती विगत ।

विगत तेती पुणी तात वाणी ॥

(४१) बडो साणोर^१—

इस में शुद्ध साणोर और प्रहास साणोर के दोहले मिले-जुले रहते हैं, अर्थात् कोई दोहला शुद्ध साणोर का होता है तो कोई प्रहास साणोर का ।

उदाहरण—

धुरा बरस सर पंडु सुन कला तेबीस धर

जुग विसभ सपत कळ दुसर जितरै ।

पंच कळ तणी ह्वै च्यार गण बिखन पद

सामु है मेल गण कळा सतरै ॥

(४२) अरध भाखड़ी^२—

१. प्रथम दो चरणों में २५ मात्राएँ होती हैं, जिन का विभाग इस प्रकार होता है।—५ मात्रा + ४ मात्रा + (जी शब्द=२ मात्रा) + १४ मात्रा; अर्थात् ९ मात्रा के बाद जी शब्द आता है और फिर १४ मात्राएँ आती हैं।

२. पिछले दो चरण ब्रेताळ या काम-रूप छंद के होते हैं जिन में प्रत्येक में (१६ + १०) २६-२६ मात्राएँ होती हैं।

३. चरणों के अंत में गुरुलघु (S) आता है। दूसरे चरण के अंत के शब्द

^१ राजस्थानी में सब से अधिक प्रसिद्ध गीत सैणोर और उस के विभिन्न भेद हैं। सैणोर को 'रघुनाथरूपक' के कर्ता ने 'सिरै गीत' कहा है, और गीतों का विवेचन सैणोर से ही आरंभ किया है।

^२(क) धुरा अंत धर भाखरी, पद चिहूँ-चिहूँ कर पेप्र ।
भेद सु दोय-दोय पद भणौ अरध-भाखरी एम ॥

(ख) इस का दुगना भाखरी होता है ।

तीसरे चरण के आदि में ज्यो के या या कुछ हेरफर के साथ आते हैं
अर्थात् सिंहावलोकन अलकार अवश्य आता है।

४. तुक पहले चरण की दूसरे के साथ और तीसरे की चौथे के साथ मिलती है।

उदाहरण—

मिथुला-सुगट रा जी खत लै चाँचिया कर खाँत
जिण विध सुख जवा जी भूपत सुणे सगळी भाँत ॥
सह भाँत त्रिगत विवाह सुणबो अंग प्रफुलत आण
पत-किरण निकसे रसम परसत जळज दिकसे जाण ॥

(ग) सात्रिक विषय

[तीन चरणों के दोहले]

(४३) त्रयंखो^१—

१. प्रथम चरण में मात्राएँ १६, (अत में १ चौकल) ।
२. दूसरे चरण में मात्राएँ १६, (अत में १ चौकल) ।
३. तीसरे चरण में मात्राएँ २०, (४ पचकल) ।
४. पहले और दूसरे चरणों की तुक मिलती है।

उदाहरण—

आवण रघुवर सुणी अवाई ।
बीस-भुजा-धर सभा बणाई ॥
जठे रावण-अनुज बोलियो जोरवर ॥

(४४) त्रयंको^२—

- १ प्रथम चरण में मात्राएँ १६ ।

^१दोय पद धरै दुमेळ, विखम त्रतिय साणोर वड ।

भंळ सुकवि इण मेळ, गीत त्रयंखो गुणियणां ॥

^२कळ सोडस इक पद में करजै । बे पद मोहरो एकहि वरजै ॥

दुय धुर खट कळ अंत दिरीजै । चौकळ विखम चार चवीजै ॥

बे दुय चौकळ सो चिहूँ वारां । उळट-पळट कर पढै उदारा ॥

मोहरो तीजे मेल मिलावै । गीत त्रयंको ताहि गिणावै ॥

२ दूसरे चरण में मात्राएँ १६

३. तीसरे चरण में मात्राएँ ३२। ये मात्राएँ इस प्रकार रक्खी जाती हैं—
द्विकल + चौकल + चौकल + चौकल + चौकल + चौकल + चौकल + चौकल + षटकल।

४. पहले और दूसरे चरणो के अत मे एक ही शब्द आता है। तीसरे चरण में पहले, चौथे और पाँचवे चौकल मे एक ही शब्द तीन बार आता है। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे और छठे चौकल मे भी एक ही शब्द बार बार आता है।

५. तुक तीनों चरणो की मिलती है।

६. गति पदपादाकुलक अथवा टोटक के समान होती है।

उदाहरण—

पूछी भा आगळ आय प्रभा ।

पितु बंधु न दीसै रंग प्रभा ॥

सज्ज राग न रंग न रंग न राग न राग न रंग न राजसभा ॥

(४५) चित्त इलोळ^१—

१. पहले चरण में मात्राएँ १६ + १० = २६ (अंत में ऽ।)।

२. दूसरे चरण में मात्राएँ १६ + १० = २६ (अंत में ऽ।)।

३. तीसरे चरण में मात्राएँ २६ (अंत में ऽ।)।

४ तीसरे चरण के आरंभ में तो शब्द जोड दिया जाता है। इस की दो मात्राएँ जोडने से तीसरे चरण में कुल मात्राएँ २८ होती हैं। इस 'तो' के बाद ५ मात्रा का शब्द आता है। इस शब्द के बाद 'जी' शब्द आता है। इस 'जी' के बाद वही पाँच मात्रा का शब्द आवृत्त होता है। तीसरे चरण के अंत में पाँच मात्रा के उस शब्द की फिर आवृत्ति की

^१ प्रोढ गीत रै ऊपरै तवै उल्लाळो तोल ।

कहै मंछ, तिण नूँ सुकवि आखै चित्तइलोळ ॥

जाती है। इस प्रकार तीसरे चरण में पाँच मात्रा का यह शब्द तीन बार आता है।

कुल मिला कर तीसरे चरण का गठन इस तरह होगा—द्विकल (तो) + पचकल + द्विकल (जी) + पचकल + चौकल + पंचकल + पचकल = २८ मात्रा।

५. तुक तीनों चरणों की मिलती है।

६. गति कामरूप या वेताल छंद के समान होती है।

उदाहरण—

लेँ हुकम सीता खबर लेवण, सक ज राघव संत ।
लह लंक दिस सज उदध लंघण, हालियो हणसंत ॥
तो बलवंत जी बलवंत वारध लाँघवे बलवंत ॥

(४६) चोटियो^१—

१ पहले चरण में मात्राएँ १६ + १२ = २८ (अंत में SS)। प्रथम दोहले के

प्रथम चरण में मात्राएँ २ + १६ + १२ = ३०।

२ दूसरे चरण में मात्राएँ १६ + १२ = २८ (अंत में SS)।

३ तीसरे चरण में मात्राएँ १९ (अंत में SS)।

४. तुक तीनों चरणों की मिलती है।

५. पहले दो चरणों की गति मार छंद के समान होती है।

उदाहरण—

बार आव रे रिण रोपण वंका, बंध सुगीच वकारे ।

ऊठे सुण ध्रम जघड़ अधायौ, धींग क्रोध उर धारे ॥

हूँ हिव आवियो पग माँड हकारे ॥

^१ जोड़े दुहो जांगड़ेवाळो, चरण पंचमो फेर चवीजै ।
उण में कळार करै उगणीसूँ, ठीक अंत गुर दोय ठवीजै ॥

[चार चरणो के दोहले]

(४७) अमळ^१

१. पहले चरण मे मात्राएँ १६।
२. दूसरे चरण मे मात्राएँ १४ या १५ (अंत मे ङ)।
३. तीसरे चरण में मात्राएँ १६।
४. चौथे चरण मे मात्राएँ १५ या १४ (अंत मे ङ)। (दूसरे मे १४ हो तो चौथे मे १५, और दूसरे मे १५ हो तो चौथे मे १४ मात्राएँ हो।)
५. तुक बिलकुल नहीं मिलती।
६. गति नाटकं (१४) या वीर (१५) के समान होती है।

उदाहरण—

सब री बन माँहि प्रीत लूँ साँची
 उचर जठै दरसण अभिळाख ।
 आश्रम उभै सहोदर आया
 त्रिभुवन-नायक सेस तठै ॥

(४८) काछो^२—

१. प्रथम चरण मे मात्राएँ १४ + १४ + ७ + ५। प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८ + १४ + ७ + ५।
२. दूसरे चरण मे मात्राएँ ९ + ७ + ७ + ३ (अंत मे ङ)।
३. तीसरे चरण मे मात्राएँ ९ + ७ + ७ + ५।
४. चौथे चरण मे मात्राएँ ९ + ७ + ७ + ३ (अंत मे ङ)।

^१ इण रा मोहरा मिलै नहीं।

^२ अबद अबद दस दोय कळा इम बिखम चरण कर ।
 नवे सात दस निरख बिहव पद मोहरे ग-ल वर ॥
 कदम त्रतिय नव कळा सात बारै साजीजै ।
 चौथे पद नव सात दसे कळ मोहरा दीजै ॥
 इक सार सझै साँकळ अभिट धुर कळ'ठार धरीजियै ।
 कवि भंछ कहै इण रीत कर काछो गीत करीजियै ॥

५ तुक दूसरे और चौथे चरण की मिलती है इस के अतिरिक्त नीचे लिखी मात्राओं पर आंतरिक तुक भी मिलती है—

प्रथम चरण	=	१४ + १४ + ७
दूसरा चरण	=	९ + ७ + ७
तीसरा चरण	=	९ + ७ + ७
चौथा चरण	=	९ + ७ + ७

६ गति १४ मात्रा की गीतिका या रूपमाळा के पूर्वार्ध के समान, १६ (९ + ७) मात्रा की हरिगीतिका या वेताल के पूर्वार्ध के समान, १२ (७ + ५) की गीतिका या हरिगीतिका के उत्तरार्ध के समान, १० (७ + ३) मात्रा की रूपमाळा या वेताल के उत्तरार्ध के समान।

उदाहरण—

रघुपत जगत मिण भुपसास राळें

भामणी चहुँ ओर भाळें, वन विचाळें, जोर वर

चित लाग चाळें, गात गाळें, धरत भाळें, धीर ।

दूर दिखाळें, केक काळें, अचल थाळें ऊपर

दीठ दयाळें, तेण तालें, वष बडाळें, वीर ॥

[पाँच चरणों के दोहले]

(४९) दीपक^१—

१. प्रथम चरण में मात्राएँ १६। प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८।
२. दूसरे चरण में मात्राएँ १५ (अंत में ५)।
३. तीसरे चरण में मात्राएँ १६।
४. चौथे चरण में मात्राएँ १६।
५. पाँचवें चरण में मात्राएँ १५ (अंत में ५)।

^१तुकाँ धेळिये गीत री आद दुतिय चतुरंग ।
त्रिय पद दोय दुमेळ तुक, दीपक सो दाखंत ॥

- ६ तुक दूस और पाँचवें की तथा तीसरे और चौथे चरणों की मिलती है
 ७. गति १६ मात्रावाले चरणों की चौपाई के समान और १५ मात्रावाले
 चरणों की चौपाई के समान होती है।

उदाहरण—

इसवर सिय सेस चडे रथ ऊपर ।
 तहक सारथी खडे तुरंग ॥
 नगर हलक हाले नर-नारी ।
 घर धंधो छोडे घरबारी ।
 मिल तानूँ दी सीख उमंग ॥

(५०) लघु चित्तविलास^१—

- १ प्रथम चरण मे १४ मात्राएँ होती है, जिन का गठन इस प्रकार होता है—
 ६ मात्रा + जी शब्द की दो मात्रा + ६ मात्रा (इन ६ मात्राओं में
 पहली छः मात्राओं वाले शब्द ही आकृत होते हैं) ।
 २ दूसरे चरण में १४ मात्राएँ होती है। अंत में वही शब्द आता है जो पहले
 चरण के अंत में होता है ।
 ३ तीसरे चरण मे १४ मात्राएँ होती है ।
 ४. चौथे चरण में भी १४ मात्राएँ होती है ।
 ५ पाँचवे चरण में ८ मात्राएँ होती है जिन मे पहले चरण की 'जी' शब्द सहित
 छः मात्राएँ ज्यों की त्यों रहती है ।
 ६ तुक पाँचों चरणों की मिलती है ।

उदाहरण—

जुध जूटे जी जुध जूटे ।
 जो सेल दसाणण जूटे ।

^१ कल खट करे दीपसा करणौ । विच-विच गुरु संबोधन वरणौ ॥
 तुक चवदैं कल फेर जतावैं । उही ज मोहरो तिण भे आवैं ॥
 इण विध दोष पद बळे उचारैं । धर चौकळ सम मोहरा धारैं ॥
 आद संबोधन धुर तुक अंत । चित्तविलास सो गीत चवंत ॥

त्रिजड़ों मुंहड़े तन तूटे ।
 वसु पड़ियो प्राण बिलूटे ।
 जी जुध जूटे ॥

(५१) चितबिलास^१—

- १ प्रथम चरण में मात्राएँ १४ ।
- २ दूसरे चरण में मात्राएँ १४ ।
- ३ तीसरे चरण में मात्राएँ १८ + १२ = ३० (अंत में SS) । प्रथम दुबाले
 के तीसरे चरण में मात्राएँ १९ + १२ = ३१ ।
- ४ चौथे चरण में मात्राएँ १६ + १२ = २८ (अंत में SS) ।
- ५ पाँचवे चरण में मात्राएँ ८ ।
- ६ प्रथम चरण में पहले ६ मात्राओं का एक (या अधिक) शब्द होता है;
 फिर दो मात्रा का एक संबोधन शब्द (जैसे रे, जी आदि) आता है
 और उस के बाद फिर वही ६ मात्रा का शब्द दुबारा आता है । पाँचवे
 चरण में पहले चरण की पहली छ मात्राएँ छोड़ कर बाकी शब्द ज्यों
 के त्यों रख दिए जाते हैं ।
- ७ तुक पाँचों चरणों की मिलती है ।
- ८ गति प्रथम दो चरणों की मानव या हाकलि के समान और चौथे को ताटंक
 के समान होती है ।

उदाहरण—

धनु धारे रे धनु धारे ।
 सर एकण बालि सँघारे ॥

^१ कळ खट करे बीपसा करणों । बिच जिण गुर संबोधन वरणों ॥
 तुक चबदै कळ बळे जतावै । मोहरा तिण रा मेळ मिलावै ॥
 उण पर दुहो अरटियो बाळो । फिर तुक आव तिका अंत फाळो ॥
 धुरे तिके मोहरा सुध धारो । चितबिलास सो गीत उचारो ॥

सहाराजधिराज सुग्रीव मनोरं, सारा कारज सारे ।

कीधो भूप पुरी केकांधा, दोयण दूर बिदारे ॥

रे धनु धारे ॥

[छ. चरणों के दोहले]

(५२) हेल्लो^१—

१. प्रथम चरण में मात्राएँ १४ (अत मे १ चौकळ) । प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १६ (अत मे १ चौकळ) ।
२. दूसरे चरण मे मात्राएँ १४ (अत मे १ चौकळ) ।
३. तीसरे चरण मे मात्राएँ १० (अत मे SI) ।
- ४ चौथे चरण में मात्राएँ १४ (अत मे १ चौकळ) ।
५. पाँचवे चरण में मात्राएँ १४ (अत मे १ चौकळ) ।
- ६ छठे चरण मे मात्राएँ १० (अंत मे SI) ।
७. तुक पहले और दूसरे की, चौथे और पाँचवे की, तथा तीसरे और छठे की मिलती है ।
८. गति चौदह मात्राओ की गीतिका के पूर्वार्ध के समान और १० मात्राओं की रूपमाला के उत्तरार्ध के समान होती है ।

उदाहरण—

उठ आय कवसल सात आगे ।

लुळे सीरख पय्य लागे ॥

दखै वायक दीण ॥

केकयी वदनाम कीनो ।

दोख सोटो मनै दीनो ॥

हुवौ सारै हीण ॥

^१कळ चवद-चवदै दुपद साँकळ अंत चौकळ आणियै ।
पद त्रितय दसकळ, बीह-लघु पद डीक सोहरा ठाणियै ॥
इण भांत फिर पद तीन उच्चरै पूर ह्वालो पावियै ।
कळ सोळ धुर पद, तीन गुण कर गीत हेल्लो गावियै ॥

(५३) चोटियाळ^१—

१. पहले चरण मे मात्राएँ २० (४ पंचकळ) । प्रथम दुवाले के प्रथम चरण मे मात्राएँ २३ (१ त्रिकळ + ४ पंचकळ)
२. दूसरे चरण मे मात्राएँ १७ (३ पंचकळ + १ गुरु) ।
३. तीसरे चरण मे मात्राएँ १० ।
४. चौथे चरण मे मात्राएँ २० (४ पंचकळ) ।
५. पाँचवे चरण में मात्राएँ १७ (३ पंचकळ + १ गुरु) ।
६. छठे चरण मे मात्राएँ १० ।
७. तुक दूसरे और पाँचवें की तथा तीसरे और छठे की मिलती है ।
८. तीसरे तथा छठे पद की गति चाद्रायणा के उत्तरार्ध के समान होती है ।

उदाहरण—

सुणे सुपणखा वैण चढ हाकिया साकुराँ ।

खर दुखण त्रिसिर खळ झाल खागाँ ॥

पूर तन पहरियाँ ॥

उरस छबता का आविया अडाकी ।

आखता असुर रघुवीर आगाँ ॥

कोप लोयण कियाँ ॥

(५४) झमाल^२—

१. इस गीत का प्रत्येक दोहला एक दोहा और एक चांद्रायणा के मेल से बनता है । कुडळिया की भाँति दोहे के चार चरणों के दो चरण गिने जाते हैं, और चार चरण चांद्रायणा के होते हैं । कुल चरण छ. होते हैं ।
२. मात्राएँ इस प्रकार होती हैं—

^१गरबल कीजै गीत पद दोय-दोय रै ऊपरै ।

मोहरा दस कळ, भीत, चोटियाळ जिण नूँ चवै ॥

दूहे पर चंद्रायणो धरै उलाळो धार ।

गीताँ रूप झमाल गुण वरणें मंछ विचार ॥

- पहला चरण, (दोहे का पूर्वार्ध) (१३ + ११) २४ मात्रा ।
 दूसरा चरण, (दोहे का उत्तरार्ध) (१३ + ११) २४ मात्रा ।
 तीसरा चरण, (११ + १०) २१ मात्रा ।
 चौथा चरण, (११ + १०) २१ मात्रा ।
 पाँचवाँ चरण, (११ + १०) २१ मात्रा ।
 छठा चरण, (११ + १०) २१ मात्रा ।
 छहों चरणों में सब मात्राएँ १३२ होती हैं ।

३. दोहे का चौथा चरण चाद्रायण के आरम्भ में आवृत्त होता है (जैसा कुडलिया में किया जाता है) ।
 ४. तुक दो-दो चरणों की मिलती है अर्थात् पहले की दूसरे के साथ, तीसरे की चौथे के साथ और पाँचवे की छठे के साथ ।

उदाहरण—

धिप-भेले आया नगर, दोड़ बधाईदार ।
 कही विगत विधविध करे, आणँद भरे अपार ॥
 आणँद भरे अपार, अँतेवर आय नै ।
 सुभट सचिव जिणसाथ, सुवँण सुणाय नै ॥
 वरण पधारे रास, जीत दुजरज नै ।
 तुरत करीजै त्यार, साँभेळो साज नै ॥

(५५) गजगत^१—

१. प्रथम चरण में २० मात्राएँ (अत में १५) ।
 २. दूसरे चरण में २० मात्राएँ (अत में १५) ।
 ३. तीसरे, चौथे, पाँचवे और छठे चरण हरिगीतिका छंद के चार चरणों से

^१चव कळा तब नव तणै चौपब, अंत लघुगुह कीजियै ।
 जीकार ड्यु ड्यु पदों बिच, जप बहल सोहरा वीजियै ॥
 सीहाबिलोकण तेण पर सज छंद गीया छविद्यै ।
 कवि मंछ, रघुवर क्रीत कर कर गीत गजगत गावियै ॥

- बनते हैं जिस के प्रत्येक चरण में १६+१२ २८ मात्राएँ होती हैं
- ४ पहले और दूसरे चरणों में पहले ९ मात्राएँ रखते हैं फिर 'जी' यह दो मात्रा का शब्द रखते हैं, और फिर ९ मात्राएँ रखते हैं।
- ५ दूसरे चरण के अंत के शब्द ज्यों के त्यों या क्रम बदल कर तीसरे चरण के आरंभ में लाए जाते हैं।
- ६ तुक दो-दो चरणों की मिलती है। पहले दो चरणों में पूर्वार्ध (९ मात्रा) और उत्तरार्ध (११ मात्रा) की तुक भी मिलनी चाहिए।

उदाहरण—

कुंभज कहकहै जी सियवर मुण सहै ।
 बदे पग बहै जी गँली वन गहै ॥
 वन गहै गँलौ जेण विच मै, रहै राखस रोस मै ।
 तन तुंग नाम कबंध तिण रौ, करग जोजन कोस मै ॥
 सो हुतौ गेध्रप श्राप दासव, विके प्राकभ धारिया ।
 विण सीस आय पसार बाहों, घणा जीव संघारिया ॥

(५६) ललतमुगट^१—

- १ इस का प्रत्येक दोहला एक दोहा और एक त्रिभंगी के मेल में बनता है।
- २ पहले दो चरणों में २४-२४ मात्राएँ होती हैं।
- ३ पिछले चार चरणों में ३२-३२ मात्राएँ होती हैं।
४. छहों चरणों में कुल मात्राएँ १७६ होती हैं।
५. दूसरे चरण का उत्तरार्ध कुछ हेरफेर में तीसरे चरण के आरंभ में आवृत्त होता है।
६. प्रत्येक दोहले के अंत का शब्द अगले दोहले के आरंभ में आना चाहिए और अंतिम दोहले के अंत का शब्द प्रथम दोहले के आरंभ में आना चाहिए

^१ भग्न दोहे पर छंद त्रिभंगी, सिंघबिलोकण सार ।
 ललतमुगट सो गीत सुलक्षण, वरणें मछ विचार ॥

- ७ दो-दो चरणो की तुक मिलती ह त्रिमगी वाले चरणो में १० + ८ + ८
पर आतरिक तुक भी मिलनी चाहिए ।

उदाहरण—

करे जीत लंका कलह, है भ्रत राज उदार ।
आया राम अजोधिया, कवसळ राजकँवार ॥
कवसल्ल कँवारं, लं सिध लारं, जग जोधारं, सेस जती ।
बम्भीख बधारं, अवर अपारं, पदम अठारं, कीस-पती ॥
अमराँ असमाणाँ, बैठ विमाणाँ, सुमनस पाणाँ, बरसावै ।
धुर नोपत धायी, धवळ बधायी, नवळ बधायी, सरसावै ॥

(५७) मनमोद^१—

- १ इस गीत का दोहला दोहे और कडखे के मेल से बनता है ।
- २ प्रत्येक दोहले मे प्रथम दो चरणो की मात्राएँ २४-२४ होती हैं ।
- ३ पिछले चार चरणो मे ३७-३७ मात्राएँ होती हैं ।
- ४ छहों चरणो मे १९६ मात्राएँ होती हैं ।
- ५ दूसरे चरण के अंत के शब्द कुछ हेर-फेर के साथ तीसरे चरण के आरंभ में आते हैं ।
- ६ प्रत्येक दोहले के अंत का शब्द अगले दोहले के आरंभ मे आता है । अंतिम दोहले के अंत का शब्द प्रथम दोहले के आरंभ मे आना चाहिए ।
- ७ तुक पहले चरण की दूसरे के साथ मिलती है तथा अंतिम चारों चरणो की परस्पर मिलती है ।

उदाहरण—

डेरा थी साजै डवर, पह इस कीध पयाण ।
करवा सुराँ सहाय कज, असुराँ सूँ आराण ॥

^१गुण दोहे सी भाळगत ऊपर कडखो आण ।
हुवै गीत मनमोद हद वद रघुपत वाखाण ॥

राण दिस हालिया, ठाण आराण रुख, कोह असमाण चढ, भाण डंका ।
 गोम नेजा हलक, राग सिधू गहक, डहक डंडाहडौं, सीस डका ॥
 जबर जय जीव, सुग्रीव अगद जिसा, वळे पत भाळ सा, बीर बंका ।
 बाँध चालाँ खड़े, अडे नभ महाबळ, लड़ण दसकंध सूँ लेण लंका ॥

(५८) सतखणो^१—

१. प्रथम चरण मे मात्राएँ १६; प्रथम दुबान्दे के प्रथम चरण मे मात्राएँ १८ ।
२. दूसरे चरण मे मात्राएँ १२ (अंत मे SS) ।
३. तीसरे चरण मे मात्राएँ १६ ।
४. चौथे चरण मे मात्राएँ १२ (अंत मे SS) ।
५. पाँचवे चरण मे मात्राएँ ८ (अंत मे SS) ।
६. छठे चरण मे मात्राएँ ८ (अंत मे SS) ।
७. सातवें चरण में मात्राएँ ९ ।
८. सातौ चरणो मे कुल मात्राएँ ८१ ।
९. पाँचवे चरण के आदि मे दौं मात्रा का एक संबोधन होना है और फिर छ
 मात्रा का एक या एकाधिक शब्द होना चाहिए ।
१०. छठे चरण मे पाँचवें चरण के शब्द ही ज्यो के त्यो रखे जाते हैं ।
११. सातवाँ चरण गीत के सब दोहलों मे एक सा ही होता है ।
१२. तुक दूसरे, चौथे, पाँचवें और छठे चरणो की मिलती है ।

उदाहरण—

आया अग मार सेस नूँ अखै ।

बंधव सुणौ सबीता ॥

दारुण कुटी विडंगी दीसे ।

^१आद जाँगड़ो द्वालो आवै । जिण पर अठ कळ मेल सजावै ॥
 धुर जिण रे संबोधन धारै । उभै दार सो चरण उचारै ॥
 पव नव कळ फिर ठेर पुणोब मीत सतखणो मछ गुणीब

सही गमायी सीता
रे मन सीता
रे मन सीता

किण विध कीजिये ॥

[आठ चरणों के दोहले]

(५९) अठताळो^१---

१. प्रथम चरण मे मात्राएँ १४; प्रथम दुवाले के प्रथम चरण मे मात्राएँ
(४ + १४) १८।
२. दूसरे, तीसरे चरण मे मात्राएँ १४-१४।
३. चौथे चरण में मात्राएँ १० (अंत मे ५)।
४. पाँचवे, छठे और सातवे चरणों मे मात्राएँ १४-१४-१४।
५. आठवे चरण मे मात्राएँ १० (अंत मे ५)।
६. तुक पहले, दूसरे, तीसरे, पाँचवे, छठे और सातवे चरणों की मिलती है।
इसी प्रकार चौथे और आठवे चरणों की तुक भी मिलती है।
७. चौदह मात्रा वाले चरणों की गति गीतिका छंद के पूर्वार्ध के समान होती है।

उदाहरण---

काक कुंभवाळे घेर काजा

सक जीत उजेळ साजा

किधण गो खळ कुंभ काजा

जाग ताजा जोस ।

^१तुक कळ चवद चवद री तीन । लख चौथी तुक दस कळ तीन ॥
जिण में सोहरे गुरु लघु जाण । इम फिर चौतुक द्वालो आण ॥
पिण अठ तुक इण सॉकण पाठ । आद तणो तुक कळ दस आठ ॥
घों अठताळो गीत उचारै । कहें मंछ प्रभु गुण इधकारै ॥

जाय भोगन सब जावा
प्रजुष्ट वहनी कर प्राजा
बहण आवध होमा वाजा
कपद राजा रोस ॥

(६०) भँवरगुंजार ^१नंबर १—

१. पहले और पाँचवें चरणों में १६-१६ मात्राएँ होती हैं।
२. दूसरे, तीसरे, छठे और सातवें चरणों में से प्रत्येक में १४-१४ मात्राएँ होती हैं।
३. चौथे और आठवें चरणों में ९-९ मात्राएँ होती हैं।
४. पहले, दूसरे, पाँचवें और छठे चरणों के अंत में दो लघु (॥) होते हैं।
चौथे और आठवें चरणों के अंत में दो गुरु (\$) होते हैं।
५. तुक पहले की दूसरे के साथ, पाँचवें की छठे के साथ और चौथे की आठवें के साथ मिलती है।
६. गति हरिगीतिका और गीतिका के पूर्वार्ध से बहुत कुछ मिलनी हुई सी होती है।

उदाहरण—

हनु मिलत धुर हर दीध सिर हथ
रिधु बजरंग हुवो समरथ
चवे रघुबर वयण वतचर
सीत सुव साजै ॥
तो कल्लँ अरिमण तेण कण-कण
हरख मारुँ विसख हण हण
विकट पूरुँ मनौ वंछत
गहर गुण गाजै ॥

^१सोळहें प्रथम पद, दूसरे चवदस ज, साकळी जुगम, लघु अंत साजै ।
चवद कळ त्रितिय, विसराम चवथें चरण, रस कळा दीय भुर मेल साजै ॥
वळे तुक च्यार इम सार द्वालो वणै, रीत कवि एण अणुसार राखै ।
चिहत धनुधार रच, मंछ, सुविचार चित भँवरगुंजार सो गीत भाखै ॥

(६१) भँवरगुजार नंबर २

१. भँवर गुजार नवर १ और न० २ में केवल इतना ही अंतर है कि उस में पहला और पाँचवाँ चरण १६-१६ मात्रा का होता है, और इस में तीसरा और सातवाँ चरण १६-१६ मात्रा का होता है। इस के पहले और पाँचवे चरणों में १४-१४ मात्राएँ होती हैं।
२. पहले, दूसरे, पाँचवे, छठे चरणों में मात्राएँ १४-१४।
३. तीसरे और सातवें चरणों में मात्राएँ १६-१६।
४. चौथे और आठवें चरणों में मात्राएँ ९-९।
५. बाक़ी वाते नवर १ के समान ही होती हैं।
६. चरणों के अंत में गुरु-लघु का नियम भी इस पर लागू नहीं होता।

उदाहरण—

मिळिया सु राघव लिखमणं
 अति कपी पोरस ऊफणं
 सुभीब अड़ आकास सीरख
 थरक गिर थहरं ।
 विध हले वीर महाबलं
 गह बाल हूत दमंगलं
 दिल अभय केकंधा दवारै
 गजे सुर गहरं ॥

(६२) डोढो^१—

- १ इस में और भँवरगुजार नंबर २ में केवल इतना ही अंतर है कि इस के चौथे और आठवें चरणों में ९ की जगह १०-१० मात्राएँ होती हैं।

^१कळ चवदै चवदै तणी डुय तुक भिल्लं सोहरा ता महीं ।
 कळ त्रितिय सोडस वळे दस कळ चतुरथी तुक में चहीं ॥
 त्रिण भाँहि मोहरे गुरु-लघू तव चार तुक रच चोज सूं ।
 इण भाँत पद फिर च्यार उचरै भिल्लं डोढो सोज सूं ॥

२. पहले, दूसरे, पाँचवे और छठे चरणों में मात्राएँ १४-१४।
३. तीसरे और सातवें चरणों में मात्राएँ १६-१६।
४. चौथे और आठवें चरणों में मात्राएँ १०-१० (अतः में ५)।
५. एक पहले की दूसरे के साथ, पाँचवें की छठे के साथ तथा चौथे की आठवें के साथ मिलती है।
६. गति १४ मात्रा की गीतिका या रूपमाला के पूर्वार्ध के समान, १६ मात्रा की हरिगीतिका या वेताल के पूर्वार्ध के समान और १० मात्रा की रूपमाला या वेताल के उत्तरार्ध के समान।

उदाहरण—

पुर अवध सँ ह्वय निज पगा ।
 मुनि वहँ आखस मारगँ ।
 सँग राम लखमण कुँवर दसरथ ।
 धरम धुज रिषधीर ॥
 संपेख अग नभ प्राख सी ।
 रत रोस मारग राखसी ।
 तिह नाक पाण विछेद साडे ।
 वाण इक रघुवीर ॥

(६३) त्राटको^१ —

१. पहले चरण में मात्राएँ १६। प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८।
२. दूसरे, तीसरे, पाँचवें, छठे और सातवें चरणों में मात्राएँ १६-१६।
३. चौथे और आठवें चरणों में मात्राएँ ११-११ (अतः में ५)।

^१सोळ-सोळ कळ त्रिय पद साजै । सुध इक साँकळ रीत समाजै ॥
 भण चौथे मोहरे इण भंता । एकादस कळ गुरु लघु अंता ॥
 वळे च्यार तुक एम बखाणौ । आठ तुकाँ द्वालो इक आणौ ॥
 धुर पद कळा अठारै धरजै । कवी त्राटको गीत सु करजै ॥

- ४ तुक पहले, दूसरे और तीसरे की, तथा पाँचवे, छठे और सातवे की, और चौथे तथा आठवे की मिलती है।
५. गति १६ मात्रा की चौपाई के समान तथा ११ मात्रा की दोहे के सम चरण के समान।

उदाहरण—

रद चंपै ओठ उसै रठ रावण ,
 अंग खड़ा रोसंच अभावण ,
 सोक सुजाव प्रनाळों सावण ,
 नीर झरै जिम नैण ॥

नाँखे बारमबार निसासों ,
 हथ्याँ तेग गही चंद्रहासों ,
 कीधो दाहण कोप प्रकासा ,
 दोट सिया सिर दैण ॥

(६४) मंदार^१—

१. प्रथम और पाँचवें चरणो मे मात्राएँ १६ (अंत मे S) ।
२. दूसरे और छठे चरणो में मात्राएँ १६ (अंत मे S) ।
३. तीसरे और सातवे चरणो में मात्राएँ १८ ।
- ४ चौथे और आठवे चरणो मे मात्राएँ १३ (अंत मे SIS) ।
- ५ तुक पहले और दूसरे की, पाँचवें और छठे की, तथा चौथे और आठवें की मिलती है ।
६. गति तोटक से कुछ-कुछ मिलती है ।

उदाहरण—

सुण सेस सिया ची सोधा नूँ
 जेले दिस च्याळूँ जोधा नूँ
 सुप्रीव कह्यौ दिस प्राची सोधण ॥
 बानर नीत बनीत सा ॥

^१उमंग दुषद कर ऊपरै, अरध सीहँचळ आण ।
 फिर इस रच डालो फबै, सो मंदार सुजाण ॥

जिण साथ पैराकी जंगों रा
अत प्राक्रम दीरघ अंगों रा
इसड़ा पँचबीस किरोड अदंगा ।
झुझ सरु रीता जीतसा ॥

(६५) भाखड़ी^१—

१. प्रथम चारो चरणो मे मात्राएँ २५-२५ होती है जिन का गठन इस प्रकार होता है—१ चौकल + १ पंचकल + 'जी' शब्द = १ द्विकल + १४ मात्रा अत मे गुरु-लघु (ज) ।
२. पिछले चार चरण बेताल या कामरूप छंद के होते हैं । जिस के प्रत्येक चरण मे (१६ + १०) २६ मात्राएँ होती है, और अत मे (ज) होता है ।
३. तुक चार-चार चरणों की मिलती है । 'जी' के पहले वाले शब्दों की तुक भी मिलती है ।
४. २५ मात्रा के अंतिम चरण के अंत के शब्द बेताल के प्रथम चरण के आदि मे ज्यो के त्यो या कुछ हेर-फेर के साथ आते हैं ।

उदाहरण—

मिथला महपती जी अक्की कीध जिग आरंभ ।
तेड़े समगती जी लिख फुरमाण बाहु प्रलंभ ॥
कर कामती जी खोये जैध हथ जसखंभ ।
निझलै नोबती जी घर-घर घुरत द्वार असंभ ॥
घर द्वार नोपत घुरत बाजत, तीस खट अवरेख ।
बँध पोळ-पोळ विसाळ तोरण, वणे चित्र विसेख ॥
प्रत सदन पीत पताक फरकत, वरण चहुँ सुखवेस ।
मध जनकपुर सुर असुर मानव, पड़े संभृत पेख ॥

^१कर च्यार पंच जीकार केळ । मत चवदे फिर गुरु-लघु सुमेळ ॥
पँचबीस कळा इक पद प्रबंध । सज च्यार सॉकळी एम संध ॥
लख पछे फेर सीहावलोक । झड़ जिण पर छंद बेताळ झोक ॥
गुण मंछ भाखरी एम गीत । कर जिकण माँहि रघुनाथ-कीत ॥

[१४ चरणो का दोहला]

(६६) त्रकुटबंध^१ नंबर २—

१. प्रथम चरण में मात्राएँ १६ ।
२. दूसरे चरण में मात्राएँ १४ ।
३. तीसरे चरण में मात्राएँ १४ ।
४. चौथे चरण में मात्राएँ १० (अंत में ५) ।
५. पाँचवें और छठे चरणों में मात्राएँ १४-१४ ।
६. सातवें चरण में मात्राएँ १६ (अंत में ॥) ।
७. आठवें, नवें, दसवें, ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें चरणों की मात्राएँ १४-१४ (अंत में ॥) ।
८. चौदहवें चरण की मात्राएँ १० (अंत में ५) ।
९. तुक पहले की दूसरे के साथ, चौथे की चौदहवें के साथ, पाँचवें की छठे के साथ और सातवे से लेकर तेरहवें तक के सात चरणों की आपस में, मिलती है । सातवे से तेरहवे तक के चरणों में बीच में सातवीं मात्रा की तुक भी सोलहवीं के साथ मिलनी चाहिए (सातवें चरण में नवीं मात्रा की सोलहवीं के साथ) । इसी प्रकार चौदहवें चरण की दूसरी मात्रा की तुक भी इन के साथ मिलनी चाहिए ।
१०. गति १६ मात्रा की हरिगीतिका के और १४ मात्रा की गीति के पूर्वार्ध के समान तथा १० मात्रा की वेताल के उत्तरार्ध के समान ।

^१उमै तुकाँ ती आव भँवरगुंजार तणी भण ।
 कळ चवदा, दस कळा वळे, मोहरे गुरु लघु वण ॥
 चवद चवद कर चरण दोय साँकळ इक बीजै ।
 वळ तुक सोळह कळा, विखम सत-सत री कीजै ॥
 घुर तिण नवकळ धार सार साँकळ अनुप्रासह ।
 तुक तुक दुय दुय अंत पछै दस कळा प्रकासह ॥
 जिण मोहि अंत मोहरे जुगत रच द्वालो इण रूप री ।
 कवि मंछ प्रभू कीरत करै दखौ त्रकुटबंध दूसरी ॥

उदाहरण—

रघुनाथ श्रीहृथ हते रावण

परम संतां कीध पावण

जयत अह नर अमर जंपै ।

समर करुणा सार ॥

चित खून खण न विचारियौ

धणियाप निज ब्रद धारियौ

उण अडर निसचर साज लसकर

प्रचँड खितधर कियण पाधर

जबर अहनर अवर निरजर

घरण हरहर रखी तिण घर

पहर थिरचर अतर थर-थर

तेण कित भर काज दुसतर

हुधर तिण पर महर नरहर

पसर किय भवपार ॥

[१५ चरणो का दोहला]

(६७) ऋकूटबंध^१ तंबर^१—

१. पहले और दूसरे चरणो मे मात्राएँ १४-१४ (अत मे 5) ।

२. तीसरे चरण मे मात्राएँ १६ ।

३. चौथे चरण में मात्राएँ १० ।

^१आइ दवालो अरध गीत डोढे रो गुणजै ।

दे मोहरा फिर दोय पाय डोढे रो पुणजै ॥

चवद कळा धरण चरण बिया कळ बारै बारै ।

अठ इक साँकळ अंत साज दुय-दुय लघु सारै ॥

तुक वळे दवाइस कळ तणी ठिक गुरु लघु मोहरा सुठव ।

कवि मंछ, इधक अनुराग सँ कर ऋकूटबंध इम गीत तत्र ॥

- ४ ढीचवे से लेकर चौदहवे तक के ग्यारह चरणो मे से प्रत्येक मे मात्राएँ १४
 ढिछले आठ चरणों के अंत मे दो लघु (॥) आना चाहिए ।
५. अंतिम अर्थात् ढद्वहवे चरण मे मात्राएँ १२ ।
६. तुक ढहले की दूसरे के साथ, चौथे की ढद्वहवे के साथ, ढौचवे की छठे के साथ,
 और सातवे से चौदहवे तक के आठ चरणो की ढरस्पर, ढिलती है ।
 आंतरिक तुक सातवे से ले कर ढद्वहवे तक त्रिकूटबंध नंबर २ के अनुसार
 ढिलती है ।
७. गति हरिगीतिका, गीतिका, वेताल से ढिलती-जुलती होती है ।

उदाहरण—

कुळ भ्रात भंत्री सुत कटे
 डर क्रोध रावण ऊपटे
 भन समझ नहचै घटे मरणौ
 सजे धण धमसाण ॥

वध ओष वाजत्र वाजिया
 सझ टोष बगतार साजिया

कस कमर वडकर गहर कर
 धर धजर आवध सजर धर
 चढ़ चले रथ ढर दुर क्षमर
 भड़ अवनि निसचर रिणभँवर
 ढिल चहुर ढूँछों भुहर भर
 वच ढखर घूधर भड़ जबर
 गज चीर ढरहर खुल अगर
 झुक अतुर लोयण अगन झर
 अर आचियौ आराण ॥

(२) वर्णिक

(घ) वर्णिक सम

(६८) अरध गोखो^१—

१. प्रत्येक चरण मे ८ वर्ण होते हैं जिन की १२ मात्राएँ होती हैं ।
२. प्रत्येक चरण के अंत में गुरु-लघु (ऽऱ) होता है । अंतिम चरण मे वीप्सा होती है अर्थात् पहले चार वर्ण दुबारा आते हैं ।
३. चारो चरणो की तुक मिलती है ।
४. गति मल्लिका छंद के समान होती है ।

उदाहरण—

साँभळी इसी सराह ।
 लायो सीत भरे लाह ।
 मची सको लोक माह ।
 ब्राह ब्राह ब्राह ब्राह ॥

(६९) गोखो^२ नंबर १—

यह अर्ध-गोखे का दुगुना होता है अर्थात् इस मे वैसे-वैसे ८ चरण होते हैं ।

उदाहरण—

विदेही तभै विवाँण ।
 ईसचाप धरे आण ।
 तोड़बा अनेक ताण ।
 राजा राव अनै राण ।
 पिनाक के धरे पाण ।

^१चरण आठ गोखो चबै, चौ पद जास रचंत ।

वणे अंत पद वीपसा, गोखो अरध गिणंत ।

^२अठ-अठ वरण चरण कर आठ । पद-पद हुबै द्वादस कळ पाठ ॥

दीरघ-लघू अंत में दीजै । मोहरा ही आठूँ में लीजै ॥

अंत वीपसा तुक में आवै । गोखो गीत सु भंछ निणावै ॥

हिले होय हीणमाण ।

दर्ई वाण दर्ई वाण ॥

(ड) वर्णिक अर्धसम

(७०) एकलवैणो^१ नंबर^१—

१. प्रत्येक चरण में वर्ण १६ । प्रथम दोहले के प्रथम चरण में वर्ण १८ ।

२. सम चरणों में वर्ण १४ ।

३. सब वर्ण लघु केवल सम चरण का १३वाँ वर्ण गुरु होता है ।

४. सम चरणों की तुक मिलती है ।

उदाहरण—

दळ-दळ सज दुगम च्छिद्य मुल दसरथ ।

तहक तबल अत रडल त्रबाट ।

सभरण उबर चरण षण सिप्रपत ।

चहत चरण उबरण वनबाट ॥

(७१) एकलवैणो नंबर २ अथवा घणकठी—

इस में और एकलवैणो नंबर १ में केवल इतना ही अंतर होना है कि उस में सम चरणों में १४ वर्ण होते हैं जिन में १३वाँ वर्ण गुरु होता है पर इस में सम चरणों में १३ ही वर्ण होते हैं और सभी लघु होते हैं ।

उदाहरण—

गह मत गत असत अवर तत परगत ।

अखत दुचित रत भरत अत ।

जगपत हित मुख दुत इण भत जिस ।

प्रभुत हुयत दिन रयण पत ॥

^१सोळह जिण वरण विखम पद साजै, सम पद चवदह वरण सहै ।
वीजै स-उपांत अंक इक वीरघ, लघु बीजा सह वरण लहै ॥
धुर पद दस-आठ, दूसरै धारौ, तवै खुड्ड साणोर तणौ ।
गुर आखर नको, सरब लघु, सो इस अकल वैणो दोय अणौ ॥

उदाहरण—

करों जोड़ रूप कीस
 साम पाय नाम लील
 बाँध चाल महावीर
 कूदियो कपीस ।
 निसाचरों काळनेम
 पती लंक तर्ण पेम
 भाग वीच तर्ण रसौ
 सबंधों मुनीस ॥

(छ) वर्णिक मात्रिक

(७५) सवैयो^१—

१. इस में पाँच चरण होते हैं ।
२. पहले चार चरणों में से प्रत्येक चरण में दो सगण होते हैं ।
३. पाँचवें चरण में १६ मात्राएँ होती हैं जो प्रायः चार सगणों के रूप में होती हैं । यदि चार सगण न हों तो गति बहुत-कुछ मिलती-जुलती होनी चाहिए ।
४. पाँचों चरणों की तुक मिलती है ।

उदाहरण—

पर सत्र पटे ।
 कर झूझ कटे ।
 भिदवाँण भटे ।
 हद भाग हटे ।
 रत कुंभ जगावण राण रटे ॥

^१ उभै सगण पद पद चहुँ आवै । पंचम पद सोइस कळ पावै ॥
 पाँचहि सोहरा यो सुध पुणजै । गीत सवैयो तिणनू गुणजै ॥

प्राचीन भारत के पुस्तकालय

[लेखक—श्रीयुत श्यामनारायण कपूर, बी० एस्-सी०]

साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालयों द्वारा सुरक्षित साहित्य सभ्यता के इतिहास का जीता-जागता गवाह है। इसी सत्य-प्रिय साक्षी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव का अभिमान है। सभ्यता के विकास में लिपि का आविष्कार एक बहुत बड़ी घटना है। सभ्यता के अन्य साधनों में लिपिकला भी अपना विशेष महत्व रखती है। लिपि के आविष्कार के पहले मानवज्ञान का भंडार स्मृति के दुर्ग ने ही निवास करता था। लिपि ने इस ज्ञान को अपने कोठ में स्थान दिया। मिट्टी की ईंटों पर, काठ के टुकड़ों पर और चमड़े की पट्टियों पर लिपि की क्रीड़ा आरम्भ हुई। इसी को पुस्तकों का प्रारम्भिक रूप समझना चाहिए। जहाँ इन वस्तुओं के सग्रह जमा हुए उन्हीं को आदिम पुस्तकालय कहा जा सकता है। इनके बाद ताम्रपत्र, शिला, भोजपत्र, ताड़पत्र, कपड़ा एवं कागज की वारी आईं। पुस्तकालयों का रूप भी बदला। पहले धर्म और नियम की बातें लिपिबद्ध की गईं। देवाल्यों में पुस्तकालय स्थापित हुए। देवाल्यों पर अधिकार करने के बाद राजमहल, विद्वज्जनों के निवास स्थान और विद्यालय आदि इनके प्रमुख स्थान बने। मुद्रणकला के आविष्कार से पुस्तकों के प्रकाशन और ज्ञान के विस्तार में जितनी द्रुत गति से वृद्धि हुई उसी के अनुरूप पुस्तकालयों का भी वैभव बढ़ता गया। भारतवर्ष में भी पुस्तकालयों की उन्नति प्रायः इसी क्रम से हुई।

लिपिकला का आविष्कार कब, कहाँ और कैसे हुआ, इस विषय में विद्वानों का एक मत नहीं है। भारतवर्ष में लिपिबद्ध प्रथम लेख सम्राट् अशोक के है। इन लेखों की तिथि प्रायः २५० ई० पू० के लगभग समझी जाती है। ये लेख दो लिपियों में मिलते हैं—खरोष्ठी तथा ब्राह्मी में। इनमें से खरोष्ठी दाहिनी ओर से बाईं ओर की और ब्राह्मी बाईं ओर से दाहिनी ओर की लिखी जाती थी। कुछ विद्वानों का कथन है कि ये

(७२) सपक्षरो^१

१. विषम चरणों में वर्ण १६ । प्रथम दोहले के प्रथम चरण में वर्ण १८ ।
२. सम चरणों में वर्ण १४ ।
३. सम चरणों के अंत में गुरु-लघु (ऽ) होता है और सगण, भगण और नगण नहीं आते ।
४. सम चरणों की तुक मिलती है ।

उदाहरण—

अंगों ऊससै सवायो तायो सुणे वंग रामवाळा ।

वडाळों छोह में छायो चखों चोलब्रभ ।

कळेसों अधायो लेण रटक्कां सजोर काथें ।

कटक्कां राम रैं माथे आयो कुंभकल ॥

(च) वर्णिक विषम

(७३) गोखो^२ नंबर २—

१. चरणों की संख्या ८ ।
२. चरणों में वर्णों की संख्या ८, जिन में १२ मात्राएँ हो ।
३. चौथे और आठवे चरणों में वर्णों की संख्या ६ जिन में ९, मात्राएँ हो ।
४. चरणों के अंत में गुरु-लघु (ऽ) आता है अंतिम चरण में वीप्सा आती है ।
५. तुक सब चरणों की मिलती है ।

^१ विषम चरण सोड़स वरण सम पद चवदे पाठ ।
हुवै दवाला हेक में सारा आखर साठ ॥
सारा आखर साठ आद तुक अंक अठारें ।
मंछ सु मोहरा मेळ अंत गुरु लघु उचारें ॥
सगण भगण न न सबद सपँखरो सनहर सम में ।
नर गायाँ रघुनाथ वळे नह पड़त विखम में ॥

^२ गीत गोखो इण तरें भी हुवें है । इण में नै उण में इतरें तफावत—उण में तो आठ वरण रौ पद, तीको आठ पदों रौ द्वालीं हुवें । इण में चौथी नै आठमी छै-छै वरण री है ॥

६. गोखी नंबर १ और इस में इतना ही अंतर होता है कि उस के चौथे और आठवे चरणों में ८ वर्ण और १२ मात्राएँ होती हैं, और इस के इन्ही चरणों में ६ वर्ण और ९ मात्राएँ ही होती हैं ।

उदाहरण—

विहूँ ताम जोड़ बाह ।
 नमो सीस नरौं नाह ॥
 रिखी ची करी सराह ।
 तवै एम ताह ॥
 मूझ बोल नपौं माँह ।
 ठीक आप रखे ठाह ॥
 आलमों कहै उमाह ।
 वाह वाह वाह ॥

(७४) वीरकंठ^१—

१. इस के प्रत्येक दोहले में ८ चरण होते हैं ।
२. प्रत्येक चरण में ८ वर्ण और १२ मात्राएँ होती हैं ।
३. चौथे और आठवें चरणों में केवल ६ वर्ण और ९ मात्राएँ ही होती हैं ।
४. प्रत्येक चरणों के अंत में गुरु-लघु (G) होता है पर तीसरे और सातवें चरणों में ऐसा होना अनिवार्य नहीं है ।
५. तुक पहले चरण की दूसरे के साथ, पाँचवें की छठे के साथ, और चौथे की आठवें के साथ मिलती है ।
६. नियम नं० ४ और ५ इस गीत को गोखा नंबर २ से भिन्न करते हैं । गोखे की तरह इसमें वीप्सा भी नहीं आती ।

^१अठ-अठ चरण चरण द्वै आपौ । जिण इक-इक कळ रवि-रवि जाणौ ॥
 सांकळ गुरु लघु अंत सजीजै । तेस वरण मात्रा पद तीजै ॥
 छ वरण नव कळ चौथे छाजै । सुध मोहरा वीरघ-लघु साजै ॥
 बळे च्यार इम रच पद द्वालो । भाणव गीत वीरकंठ भाळी ॥

उदाहरण—

कराँ जोड़ रूप कीस
 साम याय नाम सीस
 बाँध चाल महावीर
 कूँदियो कपीस ।

निसाचरों कालनेम
 पती लंक तर्ण पेन
 साग दीच तर्ण रसौ
 सबंभौ मुनीस ॥

(छ) वर्णिक मात्रिक

(७५) सबंधो^१—

१. इस में पाँच चरण होते हैं ।

२. पहले चार चरणों में से प्रत्येक चरण में दो सगण होते हैं ।

३. पाँचवें चरण में १६ मात्राएँ होती हैं जो प्रायः चार सगणों के रूप में होती हैं । यदि चार सगण न हों तो गति बहुत-कुछ मिलती-जुलती होनी चाहिए ।

४ पाँचों चरणों की तुल्य मिलती है ।

उदाहरण—

पर सत्र पटे ।
 कर झूझ कटे ।
 भिदवाँण भटे ।
 हृद माण हटे ।
 रत कुंभ जगावण राण रटे ॥

^१उभै सगण पद पद चहुँ आवै । पंचम पद सोइस कळ पावै ॥
 पाँचहि भोहरा घों मुध पुणजै । गीत सबंधो तिणनू गुणजै ॥

प्राचीन भारत के पुस्तकालय

[लेखक—श्रीयुत श्यामनारायण कपूर, बी० एस्-सी०]

साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन के द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालयों द्वारा सुरक्षित साहित्य सभ्यता के इतिहास का जीता-जागता गवाह है। इसी सत्य-प्रिय साक्षी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव का अभिमान है। सभ्यता के विकास में लिपि का आविष्कार एक बहुत बड़ी घटना है। सभ्यता के अन्य साधनों में लिपिकला भी अपना विशेष महत्व रखती है। लिपि के आविष्कार के पहले मानवज्ञान का भंडार स्मृति के दुर्ग में ही निवास करता था। लिपि ने इस ज्ञान को अपने क्रोड में स्थान दिया। मिट्टी की ईंटों पर, काष्ठ के टुकड़ों पर और चमड़े की पट्टियों पर लिपि की क्रीडा आरम्भ हुई। इसी को पुस्तकों का प्रारम्भिक रूप समझना चाहिए। जहाँ इन वस्तुओं के सग्रह जमा हुए उन्हीं को आदिम पुस्तकालय कहा जा सकता है। इन के बाद ताम्रपत्र, शिला, भोजपत्र, ताड़पत्र, कपड़ा एवं कागज की बारी आई। पुस्तकालयों का रूप भी बदला। पहले धर्म और नियम की बातें लिपिवद्ध की गईं। देवालियों में पुस्तकालय स्थापित हुए। देवालियों पर अधिकार करने के बाद राजमहल, विद्वज्जनों के निवास स्थान और विद्यालय आदि इन के प्रमुख स्थान बने। मुद्रणकला के आविष्कार से पुस्तकों के प्रकाशन और ज्ञान के विस्तार में जितनी द्रुत गति से वृद्धि हुई उसी के अनुरूप पुस्तकालयों का भी वैभव बढ़ता गया। भारतवर्ष में भी पुस्तकालयों की उन्नति प्रायः इसी क्रम से हुई।

लिपिकला का आविष्कार कब, कहाँ और कैसे हुआ, इस विषय में विद्वानों का एक मत नहीं है। भारतवर्ष में लिपिवद्ध प्रथम लेख सम्राट् अशोक के हैं। इन लेखों की तिथि प्रायः २५० ई० पू० के लगभग समझी जाती है। ये लेख दो लिपियों में मिलते हैं—खरोष्ठी तथा ब्राह्मी में। इन में से खरोष्ठी दाहिनी ओर से बाईं ओर को और ब्राह्मी बाईं ओर से दाहिनी ओर को लिखी जाती थी। कुछ विद्वानों का कथन है कि ये

लिपियाँ भारत में ईसा के पाच शताब्दी पूर्व में प्रचलित थी और उन का यथेष्ट प्रचार हो चुका था। बलूचिस्तान और सिंधु नदी की उपत्यका में होने वाले पुरा-तत्व-सवधी अन्वेषण-कार्य से भारतवर्ष में ईसा के ३००० वर्ष पूर्व भी लिपि के व्यवहार के प्रमाण मिले हैं। बौद्धकाल में और बौद्धकाल के कुछ समय पूर्व तो भारतवर्ष में लिपि का यथेष्ट प्रचार हो चुका था। वैदिक काल में भी लकड़ी, चमड़ा, धातु, पत्थर आदि पर लिखने के प्रमाण मिलते हैं। यह जरूर है कि उन दिनों लिपि का व्यवहार राजकीय कार्यों तक ही सीमित था। वेदादि धार्मिक एवं पवित्र ग्रंथों का ज्ञान मौखिक ही कराया जाता था। लिपि के आविष्कार के बहुत से समय बाद तक मानव-ज्ञान का भंडार स्मृति के दुर्ग में ही निवास करता था। तत्कालीन आचार्य और विद्वज्जन ज्ञान के भंडार समझे जाने थे। वे लोग अपने शिष्यों को मौखिक शिक्षा देते थे। शिष्यवर्ग अपने आचार्यों से प्राप्त होने वाली शिक्षा के आधार पर अनेक ग्रंथों को स्मरणशक्ति के सहारे कठाय कर लिया करते थे। अनेक पीढ़ियों तक यही क्रम जारी रहा। बहुत संभव है कि आजकल के चतुर्वेदी, त्रिवेदी और द्विवेदी ब्राह्मण परिवार क्रम से चार, तीन और दो वेदों को कठाय कर लेने और उन का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लेने ही के नाते उपरोक्त नामों से प्रख्यात हुए हों। कुछ भी हो यह तो निश्चित ही है कि पुस्तकों की रचना और उन के लिपिबद्ध किए जाने के बहुत पूर्व ज्ञान-संग्रह और उस के प्रसार का कार्य आरंभ हो गया था और स्मरणशक्ति के सहारे मनुष्य इस ज्ञान को स्थायी बनाने का प्रयत्न करने लगे थे। पुस्तकालयों के इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर बी० सी० रिचर्डसन इस प्रकार के ज्ञान-भंडारों को 'स्मृति-पुस्तकालयों' के नाम से पुकारते हैं। बहुत संभव है कि तत्कालीन चारणों, भाटों और सूतों के स्मृति-पुस्तकालयों ने ही महाभारत, पुराणादि ग्रंथों को जन्म दिया हो।

पुस्तक की महत्ता

लिपि का समुचित प्रचार हो जाने पर वेदादि ग्रंथों के लिपिबद्ध करने के प्रयत्न शुरू हो गए। शीघ्र ही एक ऐसे युग का पदार्पण हुआ जिस में पुस्तकों के बहुत महत्व की दृष्टि से देखी जाने लगी। पुस्तकों को लिपिबद्ध करना एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाने लगा। धार्मिक ग्रंथों में 'पुस्तक-दान' की भी समुचित प्रशंसा की गई, और विद्या की

अधिष्ठात्री वीणा एव पुस्तक धारण करन वाली सरस्वती देवी की कल्पना की गई इस से यह स्पष्ट हो जाता ह कि अतीत काल म भी भारतवष म पुस्तको को अत्यत उच्च और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बौद्धकाल मे पुस्तको का महत्व और प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई और पुस्तक-संग्रह की मनोवृत्ति भी व्यापक रूप धारण करने लगी। इस बात के तो यथेष्ट प्रमाण नही मिलते कि स्वयं भगवान गौतमबुद्ध ने अपने उपदेशों और धार्मिक आदेशों को कभी लिपिबद्ध भी किया था परंतु उन की मृत्यु के पश्चात् उन के शिष्यों ने उन के समस्त उपदेशों, सूत्रों आदि का संकलन कर के 'त्रिपिटक' की रचना की।

इस समय तक धार्मिक एवं पवित्र ग्रंथो को लिपिबद्ध करने की प्रवृत्ति दृढ़ रूप धारण कर चुकी थी। स्थान-स्थान पर पंडित और विद्वज्जन मानवजान के भंडार को स्मृति के दुर्ग से बाहर निकाल कर लिपिवद्ध करने में जुट गए थे। देवालयो, नठो और मदिरो मे इन लिपिवद्ध धार्मिक ग्रंथो का संग्रह करने की होड़-सी लग गई थी। इस लिपिवद्ध ज्ञान को संग्रह करने की अभिलाषा ने पुस्तकालयो को जन्म दिया। तत्कालीन राजा लोग भी पुस्तक-संग्रह की इस मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करने लगे। ५६५ ई० का लिखा हुआ पश्चिम भारत के वल्लभी राजाओ का इसी आशय का एक लेख भी मिला है।

ताम्रपत्रों पर पुस्तकें

इस लेख के सैकडो वर्ष पूर्व भी हम सम्राट् कनिष्क को ईसा की पहली शताब्दी में बौद्ध पंडितो द्वारा ताम्रपत्रो पर 'विभाषा' की रचना करवाते हुए पाते है। इस समय कागज का चलन भी शुरू न हुआ था। अधिकांश ग्रंथ ताम्रपत्रों, भोजपत्रों और कपड़ों ही पर लिखे जाते थे। सम्राट् कनिष्क ने बौद्ध आचार्यों द्वारा भगवान् बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् के बौद्ध सिद्धांतो और विचारों को संकलित करवा कर तथा बौद्ध ग्रंथ 'त्रिपिटक' की मीमांसा और व्याख्या करा कर ताम्रपत्रों पर लिपिबद्ध कराया और उसे स्थायी रूप प्रदान करने के लिए एक स्तूप मे गड़वा दिया था। उन्ही दिनों ताम्रपत्रो के अतिरिक्त पत्थरो की शिलाओं पर भी ग्रंथों के रचे जाने और उन के संग्रह किए जाने के यथेष्ट प्रमाण मिलते है।

शिला-लेखों का पुस्तकालय

घार के राजा भोज परमार ने संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए एक बृहत विद्यालय स्थापित किया था। कर्नल ल्यूआर्ड और मिस्टर लेले ने अपनी 'घार और मालवा के परमार' नामक पुस्तक में इस विद्यालय का विस्तृत विवरण दिया है। इस विवरण से मालूम होता है कि इस विद्यालय में संस्कृत साहित्य के विविध विषयों पर लिखे गए शिलालेखों का अच्छा संग्रह था। शिलालेखों पर ही लिपिवद्ध, मदन नामक एक शौड ब्राह्मण द्वारा रचित एक नाटक भी यहाँ मौजूद था। यह नाटक मदन ने अपने सरक्षक अर्जुन वर्मन् परमार के गुजरात विजय करने के उपलक्ष्य में रचा था। विद्यालय में होने वाले वसंतोत्सव के अवसर पर इस नाटक का अभिनय भी किया गया था। सम्भवतः वहाँ इस नाटक के अतिरिक्त शिलालेखों ही पर लिपिवद्ध और भी बहुत से ग्रंथ रहे होंगे। पाठशाला की शिलालेखों पर अनेक विषयों से संबंध रखने वाले सुभाषित उन्कीर्ण किए गए थे। मुसलिम विजेताओं ने इस नगर पर कब्जा करने के बाद, विद्यालय को नष्ट कर के उस के स्थान में मसजिद बनाई और उन शिलालेखों को फर्श बनाने के काम में लगाया। ये शिलालेख 'कमाल मौला' की मसजिद में अब भी घार में मौजूद हैं, परंतु इतने ज्यादा घिस गए हैं कि उन में अकित लिपि को समझ सकना नितांत असंभव हो गया है। सौभाग्य से मदन-विरचित नाटक सफलतापूर्वक पढ़ा जा सका है और एपिग्राफिका इंडिका सख्या ८ में संपादित हो चुका है।^१ यह कालिज उन दिनों 'सरस्वती-सदन' या 'भारती-भवन' के नाम से प्रख्यात था।

लेखनोपकरणों का अभाव

आजकल की तरह उस अतीतकाल में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। कागज और मुद्रणकला के आविष्कार के पूर्व—पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है, उतनी उन दिनों कभी-कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाती थी। फिर भी भारत के पुस्तकालय ससार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। अतीत काल से ले

^१ एस० के० दास, 'एड्यूकेशनल सिस्टम अन् दि ऐंशेंट हिंदूज़', पृ० ३३०

कर मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही चीन जापान फारस मध्य-एशिया तुर्किस्तान प्रभृति सुदूर स्थित देशों के झुंड के झुंड विद्यानुरागी लबी-लबी यात्राएँ कर के भारत आया करते थे ।

भारत में कागज का व्यवहार मुस्लिम शासन-काल ही से आरंभ होता है, यद्यपि उस का आविष्कार चीन में ई० पू० की दूसरी सदी में ही हो चुका था । कागज के अभाव में, धातुपत्रों, शिलाओं, चमड़े तथा लकड़ी आदि की पट्टियों के अतिरिक्त, आमतौर पर ताड़पत्र तथा भोजपत्र काम में लाए जाते थे । उवालने के बाद, धूप में सुखा कर ताड़ का पत्र किसी तिकनी चीज से घोट लिया जाता था और लिखने के काम में लाया जाता था । आजकल की तरह लेखनोपकरण के सुलभ न होने पर भी, विद्वज्जनों को लिखने का शौक जरूर था । वे अथक परिश्रम कर के पत्थरों एवं धातुपत्रों को खोदते थे, ईंटों पर लिख कर उन्हें पकाते थे और भोजपत्र या ताड़पत्र को लेखनोपयुक्त बनाने के लिए बहुत श्रम किया करते थे ।

बौद्ध यात्रियों के विवरण

तिब्बत, नेपाल, चीन और जापान प्रभृति देशों में बौद्धधर्म के प्रचार और प्रसार ने तत्कालीन पुस्तकालय-संबंधी मनोवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया । सब से पहले सम्राट् अशोक ने बौद्ध-भिक्षुओं को मध्य-एशिया में धर्म-प्रचारार्थ भेजा था । वे लोग प्रचार करने में बहुत कुछ सफल मनोरथ भी हुए थे । इन लोगों के प्रयत्न से बौद्धधर्म की उदार नीति की चर्चा चीन देश में दिन-बदिन फैलती गई और ईसा के जन्म के ६७ वर्ष पीछे चीन के सम्राट् मिंगटो ने भारतवर्ष से बौद्ध-भिक्षुओं को बुलाने के लिए अपने दूत भेजे । दूत कश्यप-मातंग और धर्म-रक्षक नामक दो आचार्यों को अपने साथ चीन देश ले गए । ये दोनों आचार्य अपने साथ बहुत से ग्रंथ भी ले गए और वहाँ पहुँच कर बौद्धधर्म के अनेक ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में कर बौद्धधर्म का प्रचार किया । बौद्धधर्म के प्रचार से भारत के साथ चीन का गुस्-शिष्य-संबंध सुदृढ़ होता गया । तब से अनेक बौद्ध भिक्षु भारत-वर्ष की ओर धर्म-यात्रा के लिए आते रहे । ऐसे यात्रियों में जिन्होंने भारत के भिन्न-भिन्न नगरों और देशों में भ्रमण किया और जो अपना यात्रा-विवरण लिख कर छोड़ गए हों फाहियान सब से पहला है । उस के बाद ह्वेनसांग और इत्सिंग प्रभृति यात्री भी समय-समय

पर यहाँ आए इन लोगों का यात्रा-काल ईसा की पाँचवीं और सातवीं सदी में माना जाता है। इन यात्रियों ने भारत के विभिन्न भागों की यात्राएँ की और स्थान-स्थान पर बौद्ध मठों, मंदिरों और संधारामों में रह कर भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ की। इन लोगों ने अपने यात्रा-विवरण को भी लिपिबद्ध किया। आज दिन यही यात्रा-विवरण भारतवर्ष की तत्कालीन सांस्कृतिक एवं साहित्यिक स्थिति का परिचायक हो रहे हैं। इन यात्रा-विवरणों से हमें पता चलता है कि तत्कालीन बौद्ध विहारों, मठों, संधारामों, विद्यालयों एवं देवालयों में पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह मौजूद रहता था। प्रत्येक मठ और विहार में कुछ प्रतिष्ठित विद्वान भी रहते थे जो विहार में रहने वाले विद्यार्थियों को मौखिक शिक्षा भी देते थे। इन बौद्ध यात्रियों के यात्रा-विवरणों से हमें तत्कालीन तक्षशिला, पाटलिपुत्र, काशी, उदंतपुरी, विक्रमशिला और दालंद प्रभृति विश्व-विद्यालयों एवं विद्यापीठों का सविस्तर विवरण मिलता है।

जैतवन संधाराम

फाहियान के समय में पाटलिपुत्र के निकट जैतवन संधाराम उच्च कोटि की बौद्ध शिक्षा का प्रमुख स्थान था। इस सभ में अस्पताल, भोजनालय, स्नानागार, सरोवर, भिक्षुओं के लिए आवासगृह, मंदिर, उपासनागृह आदि के साथ कई पुस्तकालय और वाचनालय भी मौजूद थे।^१ स्थान-स्थान पर सरोवर बने हुए थे। इन के किनारों पर सुंदर हरे-भरे वृक्ष लगे हुए थे जिन की छाया निर्मल सरोवर पर पड़ती थी। इन सब को आवेष्टित करती हुई, एक सुदृढ़ दीवार बनी थी। इस संधाराम के पुस्तकालयों में हीनयान, महायान तथा उन के १८ निकायों के ही धर्म-ग्रंथों और पुस्तकों आदि का संग्रह नहीं था; और वेद, वेदांग, दर्शनशास्त्र, अबौद्ध साहित्य और तत्कालीन भारत में प्रचलित विविध विज्ञानों और कलाओं के ग्रंथों का भी अच्छा संग्रह था। यह संधाराम पाटलिपुत्र^२ नगर के निकट होते हुए भी नगर के कोलाहल से बचा हुआ था। संधाराम के बीचोंबीच एक विशाल उपवन भी बना हुआ था।

^१ वाटर्स, 'युवान च्वांग', जिल्द १, ३८६

^२ काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'फाहियान' नामक पुस्तक में 'जैतवन संधाराम' को श्रावस्ती के निकट बतलाया गया है परंतु श्री० एस० के० दास ने अपनी पुस्तक में 'जैतवन संधाराम' को पाटलिपुत्र के निकट बतलाया है।

मध्य-भारत का महायान संघाराम

जैतवन संघाराम के अतिरिक्त, फाहियान ने मध्यभारत में भी एक महायान संप्रदाय के संघाराम में एक अच्छे पुस्तकालय के होने का उल्लेख किया है। इस संघाराम में फाहियान को बहुत से धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ और अवतरण मिले थे। यहाँ उसे 'महामघिक-निकाय' के विनय की मूल प्रति भी मिली। यह सर्वांगपूर्ण विवृति और भाष्ययुक्त थी। यहाँ उसे एक और निकाय का विनय मिला जो लगभग ७०० गाथा का था। यह 'सर्वास्तिवादनिकाय' का विनय था। चीन देश के भिक्षुसंघों में इसी का प्रचार था। फाहियान बहुत दिनों से इस की तलाश में भी था। इस की भी शिक्षा गुरु-परंपरा में मौखिक ही चली आती थी, लिखित नहीं थी। यहाँ के इसी संघ में 'सयुक्तधर्महृदय' लगभग ६००० गाथा का मिला। एक और निकाय का सूत्र २५०० गाथा का, 'परिनिर्वाण-वैपुल्यसूत्र' का एक अध्याय ५०० गाथा का और महासंघिक 'अभिधर्म' भी मिला। ये सभी ग्रंथ बहुत दुर्लभ थे। अतः फाहियान यहाँ तीन वर्ष रहा। संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों का अभ्यास करता रहा और 'विनयपिटक' लिखता रहा।^१

इस संघाराम से आगे चल कर फाहियान ताम्रलिप्त जनपद में पहुँचा। इसे आजकल ताम्रलुक कहते हैं और यह दगल के भेदनीपुर जिले में है। इस जनपद में २४ संघाराम थे। श्रमण संघ में रहते थे। बौद्धधर्म का अच्छा प्रचार था। फाहियान यहाँ दो वर्ष रहा। यहाँ रह कर उस ने संघाराम में मौजूद सूत्रों और शास्त्रों^२ की प्रतिलिपि की और मूर्तियों के चित्र बनाए।^३

नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय

फाहियान के बाद सातवीं शताब्दी के आरम्भ में जब ह्वेनसांग भारतवर्ष आया तो उसे भारत के पुस्तकालय और भी अधिक उन्नत अवस्था में मिले। तत्कालीन

^१ 'फाहियान' (काशी ना० प्र० सभा), पृ० ८०

^२ एस्० के० दास, 'एड्युकेशनल सिस्टम अन्ड ऐजेंट हिंदूज', पृ० ३४४

^३ 'फाहियान' (काशी ना० प्र० सभा), पृ० ८१-८२

नालद^१ विश्वविद्यालय का पुस्तकालय सप्तरास में अपना सानी नहीं रखता था। ह्वेनसांग ने नालद के बारे में लिखा है कि वहाँ चारों ओर ऊँचे-ऊँचे विहार और मठ खड़े थे। बीच-बीच में सभागृह और विद्यालय बने हुए थे। वे सब समाधियों, स्तूपों और मंदिरों से घिरे थे। उन के चारों ओर बौद्ध शिक्षकों और प्रचारकों के रहने के लिए चोमंजिली इमारतें थीं। इन के सिवा ऊँची-ऊँची सीनारों और विशाल भवनों की शोभा भी देखने योग्य थी। इन भवनों में नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। रंग-विरंगे दरवाजों, कड़ियों, छतों और खम्भों की सजावट देख कर लोग मुग्ध हो जाते थे। इस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय नौमंजिला था जिस की ऊँचाई करीब ३०० फीट थी। इस में बौद्धधर्म-संबंधी सभी ग्रंथ थे। प्राचीन काल में इतना बड़ा पुस्तकालय कदाचित् ही कहीं रहा हो।^२

ह्वेनसांग के यात्रा-विवरण के अतिरिक्त तिब्बत में मिलने वाले विवरणों से हमें पता चलता है कि नालद में एक सुप्रसिद्ध पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय नालद नगर के धर्मगज में स्थित था। पुस्तकालय के तीन भव्य भवन थे। ये तीनों भवन 'रत्न-सागर', 'रत्नोदधि', और 'रत्नरंजक' के नाम से प्रसिद्ध थे। 'रत्नोदधि' नामक भवन ९ मंजिल का था। इस में 'प्रज्ञापारिमितसूत्र' प्रभृति पवित्र धार्मिक ग्रंथ तथा 'समाजगुह्य' प्रभृति तांत्रिक ग्रंथों का भी अच्छा संग्रह था।^३

ह्वेनसांग के निवास-काल में शोलभद्र इम महाविहार के प्रधान आचार्य थे। अन्य आचार्यों और शिक्षकों में धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमति, स्थरमति, प्रनामित्र, जिन्मित्र, जानचंद्र तथा शीघ्रबुद्ध प्रभृति के नाम विरोध उल्लेखनीय हैं।^४ नागार्जुन के सिद्ध

^१ नालद-संधाराम की स्थापना के ठीक-ठीक समय के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है। ह्वेनसांग की जीवनी के लेखक सुप्रसिद्ध विद्वान ह्वीली का कथन है कि नालद संधाराम ह्वेनसांग के भारत आने के लगभग ७०० वर्ष पूर्व स्थापित हो चुका था। इस हिसाब से उस का स्थापना-काल ई० पू० ८० के लगभग होता है। इन के विपरीत जनरल कनिंघम प्रभृति विद्वान उस की स्थापना फ्राहियान के भारत से चले जाने के बाद और ह्वेनसांग के भारत आने के पूर्व अर्थात् ४२५ ई० और ६२५ ई० के बीच बतलाते हैं।

^२ जनार्दन भट्ट, 'बौद्धकालीन भारत', परिशिष्ट ग, पृ० ३७६-३७७

^३ एस० के० दास, 'एडुकेशनल सिस्टम अन्ड ऐंशेंट हिंदूज', पृ० ३६१

^४ 'सरस्वती', (अगस्त १९१९), पृ० १०२

और गुरु भी यही निवास करते थे। इन समस्त विद्वानों ने नालद महाविहार में निवास करते हुए अनक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। य समस्त ग्रंथ नालद के पुस्तकालयों में सुरक्षित थे। इन में से आर्य असग ने संस्कृत में १२ पुस्तकें लिखी थी। इन के चीनी और तिब्बती भाषाओं में अनुवाद अब भी सुरक्षित है। आर्य असग के भाई वसुबंधु ने महायान संप्रदाय तथा तर्कशास्त्र पर अनेक पुस्तकों की रचना की। धर्मपाल ने 'चंद्र-व्याकरण' पर बहुत उपयोगी टीका लिखी थी। बौद्धधर्म पर भी इन्होंने ४ ग्रंथ लिखे थे। शीलभद्र और उन के आचार्य धर्मपाल ने तर्कशास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। स्थरमति ने संस्कृत ग्रंथों की रचना के साथ साथ उन का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया था। स्थरमति ने ९ संस्कृत ग्रंथों की रचना की, ७ का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया और तिब्बती भाषा में अनुवादित १० पुस्तकों का सङ्गोषण, परिवर्धन और संपादन किया। स्थरमति के एक शिष्य चंद्रगोमित ने ६० पुस्तकों की रचना की थी। इसी तरह कनकशील ने ५ पुस्तकें संस्कृत में लिखी थी और बुद्धकीर्ति ने संस्कृत पुस्तकों के तिब्बती भाषा में अनुवाद किए थे। जिन्मित्र ने भी संस्कृत ग्रंथों को तिब्बती भाषा में अनुवादित कराने में सहायता की थी। दूसरे विद्वानों और आचार्यों ने भी अनेक ग्रंथों, टीकाओं, आलोचनाओं आदि की रचना की थी।^१ मौलिक-पुस्तकों की रचना के साथ शिक्षक और विद्यार्थी पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ भी किया करते थे।^२

नालद पुस्तकालय का अंत

नालद का विश्वविद्यालय और पुस्तकालय ईसा की ११वीं शताब्दी तक सुव्यवस्थित और सुचारु रूप से काम करता रहा। सम्राट् महीपाल (९८०-१०२६ ई०) के शासन-काल के पाँचवें वर्ष में, यहाँ 'अष्टाश्रिका प्रज्ञापरिमिति' की प्रतिलिपि तैयार की गई। यह प्रति अब भी केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इस के एक वर्ष बाद महीपाल के ही शासन-काल में इसी पुस्तक की एक प्रति और तैयार की गई। यह प्रति बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में सुरक्षित है।^३

^१ एस्० के० दास की उपर्युक्त पुस्तक, पृ० ३६६-६९

^२ वही, पृ० १६९

^३ वही, पृ० ३७१

महीपाल के बाद न्यायपाल के शासन-काल में भी नालद की प्रतिष्ठा पूर्ववत् बनी हुई थी। उस के समय में भी नालंद में पुस्तकों की रचना और नालद के प्रधान आचार्य के निवृत्त जाने के प्रमाण मिलते हैं। नालद महाविहार की अवनति न्यायपाल के बाद आरंभ हुई। नालंद के निकट विक्रमशिला नामक एक दूसरे महाविहार की उन्नति इस की अवनति में विशेष सहायक हुई। नालंद के ध्वसावशेषों में १८६४ में कैप्टेन मार्शल को बालादित्य का जो शिलालेख प्राप्त हुआ था उस से सिद्ध होता है कि नालद महाविहार भीषण अग्निकांड के कारण जल कर भस्म हो गया और उस के साथ ही उस का विशालकाय मुद्रसिद्ध पुस्तकालय भी भस्म हो गया।^१ कहा जाता है कि पुस्तकालय में इतने अधिक ग्रंथ थे कि पुस्तकालय बराबर एक मास तक सुलगता रहा था।

विक्रमशिला

नालद ही के सदृश्य विक्रमशिला के महाविहार में भी एक अच्छा पुस्तकालय था। इस महाविहार में अतिमा, रत्नवज्र, ज्ञानश्रीनित्र, रत्नकीर्ति, जेतारि, रत्नाकर-शांति, जमारि प्रभृति विद्वानों ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। विक्रमशिला में भी नालद ही के समान निवृत्त, चीन और भगोलिया आदि देशों के विद्वान् शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे और यहाँ रहने वाले अनेक संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ कर के तथा अपनी भाषा में अनुवाद कर के उन्हें अपने साथ ले जाया करते थे।

उदंतपुरी

उदंतपुरी के विहार में तो नालद के पुस्तकालय से भी कहीं अधिक बड़ा पुस्तकालय था।^२ यह १२०२ ई० तक सुचारु रूप से काम करता रहा। इसे मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी और उस की सेना ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। लामा तारानाथ ने इस संवध में लिखा है कि तुर्क बादशाह ने सारे मगध को जीत कर उदंतपुरी और विक्रमशिला के समस्त पंडितों को मरवा डाला और प्राचीन विहार के स्थान पर

^१ एस्० के० दाम, 'एड्यूकेशनल सिस्टम अन्ड ऐंशेंट हिंदूज', पृ० ३७२

^२ वही, पृ० ३८२

एक नवान किला स्थापित किया। मिन्हाज न भी अपनी तबक्राते-नासिरी में उदतपुरी के अंत का वर्णन करते हुए लिखा है कि 'मुहम्मद वलितयार ने उदतपुरी पर आक्रमण कर उसे शीघ्र ही फतह कर लिया। वहाँ के निवासियों को—जो अधिकांश में ब्राह्मण थे और सिर घुटाए हुए थे (बौद्ध भिक्षु)—मार डाला। यहाँ मुसलमानों को हस्त-लिखित-पुस्तकों का एक बहुत बड़ा जखीरा मिला। उन्होंने ने बचे-खुचे निवासियों को बुला कर उन का हाल मालूम करने की कोशिश की, परंतु सब पढ़े लिखे हिंदू मर चुके थे। बाद में मालूम हुआ कि वह नगर और उस का किला एक कालिङ था जिसे वे लोग विहार के नाम से पुकारते थे।'

कहा जाता है कि इस विहार के चारों ओर सुदृढ़ दीवारें बनी हुई थी। इस दीवार के मुसलमान आक्रमणकारी विहार को किला समझ बैठे और उसे नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। विहार को नष्ट-भ्रष्ट कर डालने के बाद वलितयार और उस के सेनापति ने पुस्तकों की जाँच-पड़ताल शुरू की। बचे-खुचे लोगों से पुस्तकों के बारे में पूछ-ताछ की। परंतु उन्होंने ने यह कह कर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया कि जो लोग उन्हें पढ़ और समझ सकते थे वे सब मार डाले जा चुके हैं। इस पर मुस्लिम सेनापति बहुत क्रुद्ध हुआ और उस ने समस्त पुस्तकों को आग में जलवा डाला। दूसरे नगरों में स्थित विहारों और उन के पुस्तकालयों की भी यही गति हुई। विभिन्न ऐतिहासिक नगरों में मिलने वाली हस्तलिखित पुस्तकों की राख से भी यही बात साबित होती है।

मुस्लिम आक्रमण का प्रभाव

मुसलमानों के आक्रमण से अन्य बातों के साथ प्राचीन विद्याओं को भी जबरदस्त धक्का पहुँचा। हिंदुओं और बौद्धों के लब्ध-प्रतिष्ठ विश्वविद्यालय नष्ट-भ्रष्ट हो गए। विद्वज्जन अपने प्राणों के मोह में लुक-छिप कर इधर-उधर भाग गए। संस्कृत साहित्य की भी जबरदस्त हानि हुई। पुस्तकों की तो रक्षा करना भी कठिन हो गया। मुसलमान आक्रमणकारी जहाँ कहीं पुस्तकालय आदि देख पाते उन्हें फौरन ही जला कर खाक कर देते अथवा अन्य उपायों से नष्ट-भ्रष्ट करने में कोई कोर-कसर न रखते। परंतु फिर भी तत्कालीन विद्वत्समाज ने अपने धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों, विज्ञान तथा कला-संबंधी ग्रंथों की रक्षा के लिए प्राणपण से चेष्टाएँ की। मुस्लिम आक्रमणकारियों का कार्यक्षेत्र शुरू

शुरू म उत्तर भारत तक ही सीमित रहा दक्षिण भारत तक उन की पहुँच न हो सकी अस्तु मुगलमानो के आक्रमण के बाद हिंदू संस्कृति और साहित्य का विकास दक्षिण मे ही देव पडता है। मुस्लिम आक्रमण के बाद कुछ विद्वान् दक्षिण की ओर चले गए और कुछ उत्तर मे नेपाल तथा तिब्बत आदि प्रदेशो मे जा कर दस गए। कुछ ने राजपूताने की महभूमि में शरण ली, और कुछ दक्षिण-पश्चिम भारत के पार्वत्य प्रदेशो मे आबाद हो गए। उन के साथ ही उन की संस्कृति और उन का साहित्य भी उन्ही प्रदेशो मे फैल गया।

सरस्वती-भांडारिक

हिंदू संस्कृति और साहित्य के विकास के साथ ही दक्षिण मे हिंदू ग्रन्थो की रचना हुई और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पुस्तकालय स्थापित किए गए। दक्षिण मे 'विक्रम-पाडचतुर्वेदीमगलम्'^१ नामक एक प्राचीन ब्राह्मण-ग्राम मे हमें पुस्तकालय के होने और उस के प्रबंध के लिए पुस्तकाध्यक्षो—सरस्वती-भांडारिकों—के नियुक्त किए जाने का विवरण मिलता है।

लोहे की आलमारियों

इन पुस्तकालयो के प्रबंध के बारे में हमें 'पौस्कर-महिता'^२ से काफी बातें मालूम होती हैं। उस से पता चलता है कि पुस्तकालयों के लिए पत्थर के भव्य भवन बनाए जाते थे। हस्तलिखित ग्रन्थ कपडे से ढक कर और डोरियों ने बाँध कर लोहे की आलमारियों में सुरक्षित रखे जाते थे। पुस्तकालय के प्रबंध और व्यवस्था के लिए एक सुयोग्य विद्वान् पुस्तकाध्यक्ष रहता था। पुस्तकाध्यक्ष से केवल पुस्तकालय के प्रबंध करने की ही नहीं धरन् पुस्तकालय में आने वाले समस्त पाठको और विद्यार्थियो को विज्ञान और कलाओ की शिक्षा देने की योग्यता रखने की आशा की जाती थी।

^१ मद्रास एपिग्राफिकल रिपोर्ट्स क्रम १९१३-१४, १९१३ का नं० २७७

^२ व्यूडन मोहनदत्त—१८ नवंबर १९३१ को तृतीय अखिल बंगाल प्रांतीय पुस्तकालय सम्मेलन के अवसर पर सभापति के आसन से दिया गया भाषण।

पुस्तकालय में आ कर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य-जीवन के नियमों का विधिवत् पालन करना होता था।

आधुनिक समय में पुस्तकालयों में पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए लोहे की आलमारियों का आविष्कार करने का समस्त श्रेय ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय और वाचनालय का निर्माण करने वाले सर एनटानी पेनीजी को दिया जाता है। परंतु 'पौस्कर-सहिता' में दिए गए उपरोक्त विवरण से यह बात भली भाँति स्पष्ट हो जाती है कि भारत में अब से हजार वर्ष पूर्व ही, पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए लोहे की आलमारियाँ व्यवहार में लाई जाने लगी थीं।

मधुसूदन का चालुक्य पुस्तकालय

पुस्तकालयों के प्रथम, शिक्षानस्थाओं में उन के स्थान तथा पुस्तकाध्यक्षों—सरम्बती-भाडारिजी—के महत्व को बतलाने के लिए उपरोक्त पुस्तक के अतिरिक्त और भी प्रमाण उपलब्ध हैं। हैदराबाद दक्षिण में वादी के निकट नगाई नामक गाँव में मिलने वाले कछड लिपि के एक शिलालेख से इस संध में काफी वाते ज्ञान हुई है। यह शिलालेख हैदराबाद की आर्कियालाजिकल मीरीज की आठवीं सख्या में प्रकाशित किया जा चुका है।

नगाई आजकल वादी नगर के निकट एक छोटा-सा गाँव है। प्राचीन काल में मभवत वहाँ एक बड़ा नगर रहा होगा। यह नगर अब नष्ट हो गया है। परंतु इस के ध्वसावशेष अब भी मौजूद हैं। इन ध्वसावशेषों में नगर के प्राचीन वैभव का हाल बतलाने वाली बहुत सी चीजें मिलती हैं। इन्हीं में ऐतिहासिक महत्व के कई एक शिलालेख भी मिले हैं। इस गाँव के ३६ स्तंभ वाले एक मंदिर में जो 'अटवधु-कवाड़-गुडी' के नाम से प्रख्यात है—कछड भाषा में लिखा हुआ एक शिलालेख मिला है। इस के लिखने की तारीख २४ दिसंबर १०५८ ई० मालूम की गई है। इस शिलालेख में चालुक्य राजा रामनारायण के मंत्री और सेनापति मधुसूदन द्वारा स्थापित सार्वजनिक संस्थाओं का विवरण दिया हुआ है। मधुसूदन ने अन्य संस्थाओं के साथ ही 'चतिकाशाला' नामक एक विद्यालय भी स्थापित किया था। इस विद्यालय में २५२ विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था थी—२०० विद्यार्थियों के लिए वेदों और ५२ के लिए शास्त्रों की। विद्यालय

म तीन आचार्य शास्त्रा की शिक्षा देन के लिए तीन आचार्य वेदा की शिक्षा देन के लिए और छ पुस्तकाध्यक्ष—सरस्वती-भाडारिक—नियुक्त थे ।

अस्तु जिस पुस्तकालय की देख-रेख और प्रबन्ध के लिए छ. पुस्तकाध्यक्षों की नियुक्ति आवश्यक थी, वह कितना बड़ा, उपयोगी और महत्वपूर्ण रहा होगा यह बात आप ही स्पष्ट है। इस से केवल पुस्तकालय की महत्ता ही प्रमाणित नहीं होती वरन् यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पुस्तकाध्यक्ष का काम किसी शिक्षक से कम महत्व एवं उत्तरदायित्व का न समझा जाता था। शिक्षकों और पुस्तकाध्यक्षों के पद समान प्रतिष्ठा के समझे जाते थे। उन की स्थिति भारतवर्ष के आधुनिक कालिजों के 'क्लार्क लाइब्रेरियनों' जैसी शोचनीय नहीं थी। उमी शिलालेख के अंत में अंकित कुछ पदों से पुस्तकाध्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। और यह बात भली भाँति प्रमाणित हो जाती है कि उस जमाने में भी मधुसूदन ने पुस्तकाध्यक्षों के कार्य के महत्व को काफी उदारतापूर्वक स्वीकार कर लिया था और वह अनेक अंगों में पुस्तकाध्यक्षों की योग्यता एवं प्रतिष्ठा-संबन्धी आधुनिक विचारों से भी ब्रह्म कुछ आगे बढ़ गया था। मधुसूदन ने शिक्षकों और पुस्तकाध्यक्षों को वेतन के बदले में जितनी भूमि देने का उल्लेख किया है उस से यह बात भली भाँति सिद्ध हो जाती है —

४८ भाग भूमि प्रभाकर-दर्शन के आचार्य को ।

३५ भाग भूमि भट्ट-दर्शन के आचार्य को ।

३० भाग भूमि न्याय के आचार्य को ।

२० भाग भूमि वेदांगों के प्रत्येक आचार्य को ।

३० भाग भूमि प्रत्येक पुस्तकाध्यक्ष को ।

शिक्षकों और पुस्तकाध्यक्षों को एक ही से वेतन देने की व्यवस्था से यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि उन का योग्यता भी समान ही रही होगी।^१

राजा भोज का पुस्तकालय

दक्षिण के इस नहान् चालुक्य पुस्तकालय के बाद हमें बारहवीं सदी ईसवी में धारा नगरी के मुविस्वराज विद्वान् और विद्वानों के आश्रयदाता राजा भोज के राजकीय

^१ एस्० आर० रंगनाथन, 'फ्राइव लाज अन्ड लाइब्रेरी साइंस', पृ० ५७-५८

पुस्तकालय का विवरण मिलता है। राजा भोज स्वयं एक सुप्रसिद्ध विद्वान्, कवि एवं लेखक था। उस के दरवार में कवियों, लेखकों और विद्वानों का समुचित आदर-सत्कार किया जाता था। उस का राजकीय पुस्तकालय अपने समय में अत्यंत प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। राजा भोज ने स्वयं भी कई पुस्तकों की रचना की थी। इन में से शिल्प-कला और वास्तुकला पर लिखी हुई 'समरागण' नामक पुस्तक कुछ वर्ष हुए गायकवाड ओरियंटल सीरीज में स्वर्गीय न्यूटन मोहनदत्त द्वारा संपादित की जा कर, प्रकाशित की जा चुकी है। राजा भोज के बाद उन के राज्य पर चालुक्य राजा सिद्धराज ने अधिकार कर लिया। सिद्धराज ने राजा भोज के सुप्रसिद्ध पुस्तकालय को धारा नगरी से हटा कर अन्हिलवाड—बडौदा राज्यातर्गत सुप्रसिद्ध पाटन नगर—में स्थापित किया और चालुक्य-वंश के राजकीय पुस्तकालय से संबद्ध कर लिया।^१

राजा भोज ने अनेक और विविध विषयों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने ज्योतिष, अलंकार, शिल्प, योग और व्याकरणशास्त्र का भी अच्छा अभ्यास किया था। इन में से प्रत्येक विषय पर उस ने ऐसे-ऐसे ग्रंथ लिखे जो आज भी प्रमाणभूत माने जा सकते हैं। अलंकारशास्त्र पर 'सरस्वतीकंठाभरण', योगशास्त्र पर 'राजमार्तंड' और ज्योतिषशास्त्र पर 'राजमृगांक-करण', ये भोज के लिखे ग्रंथ सुप्रसिद्ध हैं।^२

भोज जैसा प्रसिद्ध ग्रंथकार था, वैसा ही विद्वज्जनो का विख्यात आश्रयदाता भी था। विद्वानों के प्रति वह अत्यंत उदार था। कहा जाता है कि प्रत्येक कवि को, जो एक भी उत्कृष्ट नवीन भावपूर्ण श्लोक बना कर ले जाता, भोज एक लक्ष मुद्राएँ देता था। संभव है कि कविजनों को उस के द्वारा उदारतापूर्वक दिए गए पुरस्कारों की कथाएँ अत्युक्तिपूर्ण हो, परंतु यह तो निश्चित है कि उस के राजकीय पुस्तकालय में तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ साहित्य का प्रशसनीय संग्रह अवश्य रहा होगा।

राजा भोज ही के सदृश दक्षिण के हिंदू राजाओं के भी साहित्यिकों को प्रोत्साहन देने और संस्कृत ग्रंथों के संग्रह करने के प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण के विजयनगर राज्य के राजा इस के लिए विशेषरूप से प्रसिद्ध थे। इस रियासत में वेद और शास्त्रों का

^१ न्यूटन मोहनदत्त का भाषण।

^२ चिंतामणि विनायक वैद्य, 'हिंदू भारत का अंत', पृ० २३७

प्रचार करने वाले दो बड़े विद्वान् हुए थे एक और दूसरे सायणाचार्य
माधवाचार्य विजयनगर के राजा के मंत्री थे। माधवाचार्य ने संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद
और उन के प्रकाशन का एक मंडल बनाया था जिस में बड़े-बड़े पंडित काम करते थे।
सायणाचार्य सब के अनुवादों की परीक्षा करते थे।^१

आधुनिक पुस्तकालयों का उद्देश्य केवल पुस्तक-संग्रह ही नहीं होता। पुस्तकों
को अधिक से अधिक व्यवहार में लाना और उन के द्वारा जनसाधारण में ज्ञान का प्रसार
करना, इन का चरम उद्देश्य माना जाता है। प्राचीन भारत के पुस्तकालयों का कोई
संबद्ध इतिहास नहीं मिलता। इतिहासवेत्ताओं ने भारतीय पुस्तकालयों का कोई संबद्ध
इतिहास तैयार करने के कोई उल्लेखनीय प्रयत्न भी नहीं किए हैं। फिर भी जो कुछ थोड़ी
बहुत सामग्री मिलती है उस के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत के
पुस्तकालय अवश्य ही बहुत उन्नत अवस्था में रहे होंगे। यह भी स्पष्ट है कि लेखनोपकरणों
के अभाव में पुस्तकों लिखना और उन का संग्रह करना बहुत ही व्ययसाध्य कार्य रहा होगा।
स्थान-स्थान पर पुस्तकालय स्थापित करना और उन्हें आधुनिक पुस्तकालयों जैसा लोक-
प्रिय रूप देना संभव न था। परंतु यह फिर भी वे साहित्योन्नति और शिक्षाप्रसार के
प्रमुख साधन रहे होंगे, इस में बहुत कम संदेह है।

जनसाधारण में ज्ञान-प्रसार के लिए पुस्तकालयों के अतिरिक्त और भी बहुत सी
संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। पातंजलि के महाभाष्य में जनसाधारण में ज्ञानप्रसार
का कार्य करने के लिए कई स्थलों पर 'ग्रथिका' नामक संस्था का उल्लेख मिलता है।
महामहोपाध्याय ए०० कुप्पम् स्वामी शास्त्री, ए०० ए०, आई० ए०० के मतानुसार
इन ग्रथिकाओं के उद्देश्य आधुनिक पुस्तकालयों से बहुत कुछ मिलते-जुलते थे। आजकल
के पौराणिक और कथावाचक अतीतकाल की ग्रथिकाओं ही के अवशेष मात्र हैं।

पुस्तकालय और ग्रथिकाओं के अतिरिक्त लोकशिक्षा के लिए सभा, समाज,
गोष्ठी एवं साहित्यसमितियों आदि का भी उल्लेख मिलता है। परंतु लिपि का आविष्कार
हो जाने के सैकड़ों वर्ष बाद तक भारत में सुन कर ज्ञान प्राप्त करने—श्रुति—ही का
अधिक चलन रहा है। संभवतः इसी कारण हमें वैदिक काल में पुस्तकालय जैसी महत्व-
पूर्ण एवं उपयोगी संस्था के होने के यथेष्ट प्रमाण नहीं मिलते।

^१ 'भारतवर्ष का इतिहास', (ज्ञानमंडल काशी), पृ० ६१

स्फुट प्रसंग

१—संवत् १७६० में खाद्य वस्तुओं का भाव तथा देश की दशा

मुझे संवत् १७६० की लिखी हुई एक पुस्तक प्राप्त हुई है जिस से औरगजेव के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में इस देश की क्या दशा थी इस पर काफी प्रकाश पड़ता है। लेखक ने पुस्तक के अंत में पुस्तक का लिपिकाल लिखने के साथ ही साथ उस तिथि को अन्न का क्या भाव था यह भी लिखा है। तदुपरांत उस ने सीधी-सादी भाषा में तत्कालीन देश-दशा का वर्णन कर दिया है।

“श्री सुलितानु मुठः दीन महद अवरगजेव पातिसाहि गाजी। संवत गत वर्ष ४५ वृत्तमान ४६। अथ शुभ मवत्सरे अस्मिन् श्री नृपती विक्रमादित्य राज्ये सवत १७६० वर्ष वैसाप सुदि अषे त्रतिया ३। गुरु बासरे। घटी २० रोहिणी नाम नक्षित्रे घटी ६०। सौभगि नाम जोगे घटी १४। तारीख दोसरी सुभ दिने पुस्तक लिषित। मिश्र बनवारीदास। तत पुत्र कासीदासु। तसि पुत्र विजैरामुः लेपक। लिषत्री कटारौ मोत्र। पागरी ग्रामे नदवई समीपे सुभ स्थाने सुभ भवेतु।”

इस के पश्चात् लेखक ने जिन सज्जन के लिए यह पुस्तक लिखी है उन के पूर्वजों की एक लंबी नानावली और अन्न का बाजार भाव दिया है —

“अन्नभाव। मण २॥५ (ढाई मन) जौ। गेहूँ १॥५ (एक मन तीस सेर)। चना २५ (दो मन)। बाजरी २५ (दो मन)। ज्वार २॥५ (ढाई मन)। तेलु करवो ॥५ (तीस सेर)। टका मसीना १२। नरंगसाही टका ३५ कचे। ये भाव बर्त रहे ता दिन पोथी लिपी।”

तत्कालीन देश दशा का वर्णन इस प्रकार किया है :—

“राजकुराजु। बहिदौ बहौत (झगड़ा अधिक)। जाटु को राजु। तुरक को राजु। हाकिम जाट कौ। तुरक कौ। भेज (मालगुजारी) की माँग दोउ करै। चैन

कुचनु। जाट लूट। तुरक लूटे। परिजा को चैनु नाही। इस विधि वर्ते। भगल
लेषकाना च पाठिकाना च मंगलं। मंगल सर्वलोकाना भूमौ भूपति मगल।

“अमिलदारी काविल की। कानूगो रामचद विदाबनु। नदबई की सिरकार।
षागरी को चौवरी बड़ोराम राय।”

ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि अन्न का भाव बहुत ही सस्ता होने पर भी संवत्
१७६० के लगभग मुगलों की प्रजा सुखी नहीं थी। राज्य की कुव्यवस्था के कारण जनता
को दुहरा कर अदा करना पड़ता था। जाट अधिकारियों और मुगल हाकिमों के अत्या-
चार में प्रजा पिस रही थी। सुख शांति का कहीं नाम भी नहीं था। लेखक के शब्द
सीधे-सादे होने पर भी इनके जोरदार हैं कि वे उस समय के कुशासन का रूप आँखों
के सामने खड़ा कर देते हैं। वे प्रजा की यातनाओं को व्यक्त करने में भली भाँति
समर्थ हैं।

नदबई भरतपुर राज्य में एक तहसील का मुख्य स्थान है, और खागरी नदबई के
दक्षिण की ओर दो कोस पर एक ग्राम है।

मयाशकर याज्ञिक

२—सत्यवती कथा

१ सब से प्राचीन ग्रंथ जिस की नकल हमारे पास है ईश्वरदास की सत्यवती
कथा है। इस का रचनाकाल कवि ने अपने ग्रंथ में यों दिया है—

जोति एक पंडव के संग।

पाँच आत्मा आठे अंगा ॥

भादौ मास पाख उजियारा।

तिथि नवमी सो मंगलवारा ॥

नखत अस्त्रिनी मेषक चंदा।

पाँच जना के सवा अनंदा ॥

जोगिनिपुर दिल्ली बड़ थाना।

साह सिकंदर बड सुलताना ॥

(अर्थात् संवत् १५५८ भादो सुदी ९, दिन मंगल, मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में जब चंद्रमा था और उस समय सुलतान सिकदर (लोदी) बादशाह था)। इस व्योरे के साथ किसी बिरले ही ग्रंथ का रचना-काल लिखा गया होगा। सिकदर लोदी अपने पिता बहलोल लोदी के मरने पर दिल्ली के तख्त पर बैठा और अठ्ठाइस वर्ष राज्य कर के संवत् १५७४ में मर गया। इस से यह सिकदर लोदी ही हो सकता है, सिकदर मूर नहीं।

सिकंदर लोदी बड़ा कट्टर मुसलमान और मूर्तिपूजा का द्रोही था। उस ने हिंदुओं के अनेक मंदिर तुड़वाए। परंतु उसी के राज्य में अवधी के दो प्रसिद्ध लेखक हुए। एक कबीर और दूसरा ईश्वरदास। दूसरी बात इस ग्रंथ के रचने का स्थान है। 'दिल्ली बडथाना' से हम तो यही अनुमान करेंगे कि यह काव्य दिल्ली में रचा गया। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि उस समय दिल्ली में सिकदर बादशाह था। परंतु "दिल्ली बडथाना" लिखने का कुछ विशेष प्रयोजन न रह जायगा। लोदी-वंश का मूल स्थान जौनपुर है इस से संभव है कि लोदी राज-वंश के साथ कुछ जौनपुर के रहने वाले कर्मचारी भी दिल्ली चले गए हों। उन्हीं में से ईश्वरदास भी था। इसी कारण इस काव्य की भाषा अवधी है।

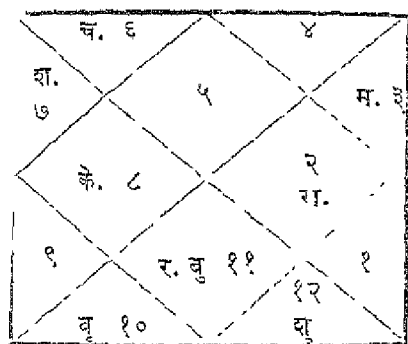
श्री अवधवासी सीताराम

३—छत्रपति शिवाजी की जन्म-कुंडली

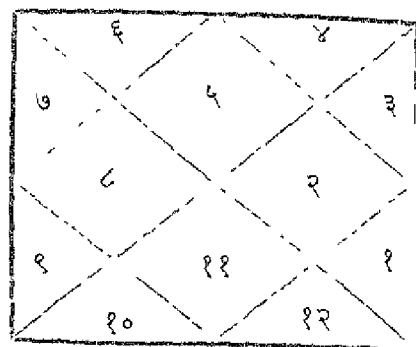
विश्वविख्यात महाराजा छत्रपति शिवाजी के आरंभिक जीवन के विषय में अभी अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। चित्रगुप्त बरवर तथा तारीखे-शिवाजी के अनुसार छत्रपति शिवाजी की जन्मतिथि १० एप्रिल, सन् १६२७ है। परंतु परमानंद कविकृत 'शिवभारत' उन का जन्म सन् १६३० में मानता है। बीकानेर के सरकारी पुस्तकालय की एक प्राचीन हस्तलिखित गुटका 'शिवभारत' के कथन का समर्थन करती है। इस गुटके में अनेक राजा, महाराजा, बादशाह, तथा मनसबदारों की जन्मपत्रियों का बहुत अच्छा संग्रह है। अंतिम जन्म-कुंडली संवत् १७१९ या सन् १६६२ ई० की है। इस से प्रतीत होता है कि यह संग्रह छत्रपति शिवाजी के जीवनकाल में ही कर लिया गया था। शिवाजी की जन्मकुंडली तथा उस का सिरनामा आदि इस प्रकार हैं—

संवत् १६८६ वर्षे फागुण वदी ३ भृगौ रात्रिगतघटी १ पल १ सिंहलग्नमध्ये
शवाजी रो जन्म।

जन्मलग्न

भाव

राजज्योतिषी पंडित विष्णुदत्त जी ज्योतिषाचार्य द्वारा गणित कराने पर मालूम हुआ कि इन में ६ ग्रह बिल्कुल ठीक स्थान पर हैं, परन्तु वृहस्पति, बुध, और शुक्र गणन से एक-एक स्थान पीछे रख दिए गए हैं। अन्यथा जन्मकुंडली सर्वथा शुद्ध है।

दगरथ शर्मा

स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद

विगत ८ अक्टूबर को बनारस में मुंशी प्रेमचंद का स्वर्गवास हो गया।

प्रेमचंद की मृत्यु द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य को एक बहुत बड़ी क्षति पहुँची है। वह हमारे साहित्य के एक महारथी थे। उन्होंने ने एक साधारण कायस्थ-कुल में जन्म पाया था, और उन्हें आजन्म कठिनाइयों का सामना करते बीता। इस निरंतर परीक्षा ने एक बात भलीभाँति सिद्ध कर दी। वह यह कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों की अपेक्षा बड़ा था। प्रेमचंद साहित्य के उच्चतम सिद्धांतों से प्रेरित थे, और अपने आदर्श की पूर्ति में सदा संलग्न रहते थे।

लगभग चौथाई शताब्दी तक वह हिंदी साहित्यिकों के मध्य एक प्रमुख आसन ग्रहण किए रहे। सब से पहिले उन्होंने ने कहानी-लेखक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। उन की विशेष शैली के अनुकरण में न जाने कितने अन्य लेखकों ने कहानियाँ लिखीं, लेकिन, यह कहना किञ्चित् अत्युक्ति न होगी, कि उन के समय में उन की बराबरी करने वाला दूसरा कहानी-लेखक न हुआ। यह बात नहीं कि उन की समस्त कहानियाँ (जिनकी संख्या प्रायः तीन सौ तक पहुँच चुकी है) समान रूप से उच्च कोटि की हुईं। परंतु उन की चुनी हुई कहानियाँ ऐसी हैं जो संसार की किसी भाषा की उत्तमोत्तम कहानियों से टक्कर ले सकती हैं। वह एकमात्र हिंदी लेखक थे जिन की कृतियों के अनुवाद इस देश की सभी प्रमुख भाषाओं में तथा अंग्रेजी और जापानी भाषाओं में भी हो चुके हैं।

प्रेमचंद की रचनाओं की सूची विस्तृत है। लगभग एक दर्जन तो उन्हो ने उपन्यास ही लिखे हैं, जिन में 'सेवासदन', 'प्रेमाश्रम', 'कर्मभूमि', 'रंगभूमि', 'कायाकल्प' और 'शबन' मुख्य हैं। इन सभी कृतियों में हमें उच्च कोटि की कला की छाप मिलेगी। उन की अंतिम बड़ी कृति 'गोदान' के साथ एक शोकद स्मृति जुटी रहेगी। यह एक

डाला है और जो लेखक की मृत्यु के कुछ मास ही पूर्व प्रकाशित हुआ है। 'सग्राम' और कबला शीषक प्रमचंद के नाटक हिंदी जगत में ख्याति पा चुके हैं। उन्होंने टॉल्सटॉय, गॉल्सवर्दी, अनातोल फ्रांस और जॉर्ज ईलियट की रचनाओं के हिंदी अनुवादों द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार की वृद्धि की है। गद्य शैलीकार की दृष्टि से वह छोटे वाक्यों तथा मुहाविरों के उस्ताद थे। साहित्यिक वाद-विवाद में भी जब वह पड़ते थे अपनी प्रतिभा दिखाते थे। संपादकों के बीच उन की विशेष प्रतिष्ठा थी और कई पत्र-पत्रिकाओं से वह संबद्ध रह चुके थे। बनारस के साप्ताहिक 'जागरण' के वह संचालक थे। इस पत्र द्वारा उन्होंने समाजवादी तथा लोकहितकारी आदर्शों की पूर्ति का बीड़ा उठाया था और अनेक वर्ष तक घाटा उठाते रहते हुए भी वह इस पत्र का संचालन करते रहे थे। अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी शक्ति मुख्यतया 'हंस' पर केंद्रित की थी। कुछ ही मास पूर्व सरकार से जमानत मांगे जाने के कारण उन्हें 'हंस' का प्रकाशन स्थगित करना पड़ा था, परंतु अंततः वह उसे पुनरुज्जीवित करने में समर्थ हुए। वह इस पत्र की विशेष उत्साह के साथ सेवा करना चाहते थे परंतु खेद है कि नए 'हंस' की वह केवल एक संख्या देख सके !

सब कुछ मिला कर प्रेमचंद के कार्य का क्षेत्र विस्तृत था। उन्होंने ने सत्यशः अपने को साहित्य-सेवा में मिटा दिया। उन के अंतिम दिन किंचित् कष्ट अनुभवों से पूर्ण थे, उन्हें कई आलोचकों के व्यक्तिगत और विषाक्त आक्षेपों का सामना करना पड़ा। परंतु वह एक सिपाही की भाँति सब का सामना करते रहे और अंततः यह कहना पड़ेगा कि उन का व्यक्तित्व उन के समस्त आलोचकों के सम्मिलित व्यक्तित्व से बड़ा था। हमारे आधुनिक समाज के चित्रण में जितना कौशल प्रेमचंद ने दिखाया था उतना इस युग के किसी दूसरे उपन्यासकार ने नहीं।

प्रेमचंद हिंदुस्तानी भाषा के बड़े हिमायती थे और अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन के विचार इस पक्ष में और भी दृढ़ हो गए थे। उर्दू लेखकों के बीच भी प्रेमचंद का स्थान ऊँचा था अतएव इस भाषा के समर्थन के लिए वह विशेष अधिकारी भी थे।

लेखक तो प्रेमचंद बड़े थे ही, मनुष्यता भी उन में उच्च कोटि की थी। नए लेखकों को सदा प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहायता भी देते रहते थे। बातचीत का

दृग अत्यंत सरल और मनोरंजक होता। जी खोल कर अट्टहास करते थे। ऐसे समय पर उन की आंखों के चारों ओर जो गहरी रेखाएँ अंकित हो उठती थी उन से प्रेमचंद के संघर्षपूर्ण जीवन का किंचित् आभास हो जाता था। हृदय में बड़ी मनुष्यता थी। आक्षेपों से आहत भी होते थे, स्वयं भी आक्षेप करते रहते थे, परंतु अंततः भोले बालक की भाँति कटु बातों को भूल कर मित्र बन जाते थे।

प्रेमचंद जैसा लेखक किसी भी देश में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता। हिंदी में तो उन की मृत्यु के कारण जो स्थान रिक्त हुआ है, उस की पूर्ति होती हुई नहीं जान पड़ती। हरिश्चंद्र के उपरांत उन के इतना बड़ा साहित्यिक हिंदी में नहीं उत्पन्न हुआ। वास्तव में वह हरिश्चंद्र से भी बड़े थे। यह स्मरण करते हुए दुःख होता है कि प्रेमचंद के अंतिम दिन उसी मकान में बीने जिस में हरिश्चंद्र ने निधन प्राप्त किया था। क्या यह कोरी कल्पना होगी कि हरिश्चंद्र की आत्मा एक उपयुक्त साथी के लिए लालायित थी, और उस ने इन्हें इंगित किया ?

प्रेमचंद हिंदुस्तानी एकेडमी की काउंसिल के भी सम्मानित सदस्य थे।

हिंदी-संसार प्रेमचंद के लिए बहुत काल तक शोकातुर रहेगा।

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

१९३६

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी, १९३६

संपादक—रामचंद्र टंडन

संपादक-मंडल

- १—डाक्टर ताराचंद, एम्० ए०, डी० फ़िल्० (ऑक्सन)
 - २—डाक्टर बेनीप्रसाद, एन्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (लदन)
 - ३—डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम्० ए०, डी० एस्-सी० (लंदन)
 - ४—डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्० (पेरिस)
 - ५—श्रीयुत रामचंद्र टंडन, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०
-

लेख-सूची

- (१) भू-मंडल—लेखक, डाक्टर ताराचंद, एम्० ए०, डी० फिल्० (ऑक्सन) १
- (२) भारतीय नृत्य की कुछ विशेष बातें—लेखक, श्रीयुत गणेशप्रसाद द्विवेदी,
एम्० ए०, एल्-एल्० बी० २१
- (३) उदासी संत रैदास जी—लेखक, श्रीयुत परशुराम चतुर्वेदी, एम्० ए०,
एल्-एल्० बी० ४१
- (४) ऋग्वेदसंहिता में 'दास' और 'दस्यु'—लेखक, श्रीयुत क्षेत्रेशचंद्र चट्टोपा-
ध्याय, एम्० ए० ५९
- (५) चित्रकार "कवि" मोलाराम की चित्रकला और कविता—लेखक, श्रीयुत
मुकंदीलाल, बी० ए० (ऑक्सन), बैरिस्टर-एट-ला ६७, १५१, ३३९
- (६) मैथिलकविकुलचूड़ामणि सहामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर—लेखक,
डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्० ७७, १७५, ३१५
- (७) नागार्जुन—लेखक, डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थवाल, एम्० ए०, डी० लिट्० १०९
- (८) भारवाड़ की भेवाड़ को समय-समय पर दी हुई कुछ सहायताएँ—
लेखक, साहित्याचार्य पंडित विश्वेश्वरनाथ रेज .. १२५
- (९) अवध के जिलों के नाम—लेखक, डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए०,
डी० लिट्० (पेरिस) १३१
- (१०) हिंदू धर्म के दस युग—लेखक, रावराजा रायबहादुर पंडित श्याम-
बिहारी मिश्र तथा रायबहादुर पंडित गुरुदेव बिहारी मिश्र .. १३५
- (११) हिंदू-कालीन भारत में नगर-जीवन—लेखक, प्रोफ़ेसर प्रसन्नकुमार
आचार्य, पी-एच्० डी० (लेडेन), डी० लिट्० (लंदन) .. १६७
- (१२) उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुत कृष्णप्रसाद कौल . २२३
- (१३) दिल्ली के सुल्तानों के युग में उमराव बग़—लेखक, डाक्टर
बनारसी प्रसाद सक्सेना, एम्० ए०, पी-एच्० डी० . २३७, ३६९

- (१४) उत्तर-अपभ्रंशकालीन लोकभाषा—लेखक श्रीयुत सूर्यकरण पारीक
 एम्० ए० २६३
- (१५) झुंझा अवध के सिक्के—लेखक, रायबहादुर बाबू प्रयागदयाल ३५७
- (१६) हिंदी भाषा-संबंधी अशुद्धियाँ—लेखक, डाक्टर वीरेन्द्र वर्मा.
 एम्० ए०, डी० लिट० (पेरिस) ३८१
- (१७) महाभारत में साहित्यिक शैलियाँ—लेखक, श्रीयुत वासुदेवशरण
 अग्रवाल, एम्० ए० ३८७
- (१८) डिगल के गीत और उन का पिगल—लेखक, श्रीयुत नरोत्तमदारा
 स्वामी, एम्० ए० ३९५
- (१९) प्राचीन भारत के पुस्तकालय—लेखक, श्रीयुत व्यासभारायण
 कपूर, बी० एस-सी० ४४७
- (२०) स्फुट प्रसंग—लेखक, श्रीयुत नयार्शकर याज्ञिक; श्रीयुत अवध-
 वासी रायबहादुर लाला सीताराम, श्रीयुत दशरथ शर्मा . ४६३
- (२१) स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद ४६७
 सभालोचना ९७, २१९

हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

- (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाह यूसुफ अली, एम्० ए०, एल्-एल्० एम्० । मूल्य १।)
- (२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—लेखक, रायबहादुर महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा । सचित्र । मूल्य ३।
- (३) कवि-रहस्य—लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा । मूल्य १।)
- (४) अरब और भारत के संबंध—लेखक, मौलाना सैयद मुल्लमान साहब नदवी । अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा । मूल्य ४।
- (५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता—लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (लंदन) । मूल्य ६।
- (६) जंतु-जगत—लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० ए०, एल्-एल्० बी० । सचित्र । मूल्य ६।)
- (७) गोस्वामी तुलसीदास—लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और डाक्टर पीतांबरदत्त बड़श्वाल । सचित्र । मूल्य ३।
- (८) सतसई-सप्तक—संग्रहकर्ता, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास । मूल्य ६।
- (९) चर्म बनाने के सिद्धांत—लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस्-सी० । मूल्य ३।
- (१०) हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट—संपादक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । मूल्य १।)
- (११) सौर-परिवार—लेखक, डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस्-सी०, एफ० आर० ए० एस्० । सचित्र । मूल्य १२।
- (१२) अयोध्या का इतिहास—लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । सचित्र । मूल्य ३।
- (१३) घाघ और भड्डरी—संपादक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी । मूल्य ३।

- (१४) वेलि क्रिसन रुकमणी री ठाफुर रामसिंह एम्० ए० और
श्री सूर्यकरण पारीक, एम्० ए० । मूल्य ६।
- (१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य—लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए० ।
सचित्र । मूल्य ३।
- (१६) भोजराज—लेखक, श्रीयुत विप्रेदेवरनाथ रेड । मूल्य ३।। सजिल्द,
३। बिना जिल्द ।
- (१७) हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुत पंडित पद्मसिंह शर्मा ।
मूल्य सजिल्द १।।, बिना जिल्द १।
- (१८) नातन—लेखक के जर्मन नाटक का अनुवाद । अनुवादक—सिर्वा
अबुलफज्जल । मूल्य १।।
- (१९) हिंदी भाषा का इतिहास—लेखक, डाक्टर धीरेन्द्र शर्मा, एम्० ए०,
डी० लिट्० (पेरिस) । मूल्य सजिल्द ४।, बिना जिल्द ३।।
- (२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल—लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय
सक्सेना । मूल्य सजिल्द ५।।, बिना जिल्द ५।
- (२१) ग्रामीय अर्थशास्त्र—लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एम्० ए० ।
मूल्य ४।। सजिल्द, ४। बिना जिल्द ।
- (२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा (२ भाग)—लेखक, श्रीयुत जय-
चंद्र विद्यालंकार । मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५।।, बिना जिल्द ५।
- (२३) भारतीय चित्रकला—लेखक, श्रीयुत एन्० सी० मेहता, आई० सी०
एस्० । सचित्र । मूल्य बिना जिल्द ६।, सजिल्द ६।।
- (२४) प्रेम-दीपिका—महात्मा अक्षर अनन्धकृत । संपादक, रायबहादुर लाला
सीताराम, बी० ए० । मूल्य १।।

सौर-परिवार

[लेखक—डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस्-सी०]

आधुनिक ज्योतिष पर अनोखी पुस्तक

११६ पृष्ठ, ५८७ चित्र

(जिनमें ११ रंगीन हैं)

इस पुस्तक को काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा से रेडिचे पदक तथा २००) का छद्मलाल पारितोषिक मिला है।

“इस ग्रंथ को अपने सामने देख कर हमें जितनी प्रसन्नता हुई उसे हमीं जानते हैं।

* * जटिलता आने ही नहीं दी, पर इसके साथ साथ महत्त्वपूर्ण अंगों को छोड़ा भी नहीं। * * पुस्तक बहुत ही सरल है। विषय

चक बनाने में डाक्टर गोरखप्रसाद जी कितने सिद्धहस्त हैं, इसको वे तो खूब ही जानते हैं जिनसे आपका परिचय है।

पुस्तक इतनी अच्छी है कि आरंभ कर देने पर बिना रुक किए हुए छोड़ना कठिन है।”—सुधा।

“The explanations are lucid, but never, so far as I seen, lacking in precision. * * I congratulate you on excellent work.”

श्री० टी० पी० भास्करन, डाइरेक्टर, विज्ञामिया वेधशाला

मूल्य १२)

एकेडेमी, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी एकेडेमी के उद्देश

हिंदुस्तानी एकेडेमी का उद्देश हिंदी और उर्दू साहित्य की रक्षा, वृद्धि तथा उन्नति करना है। इस उद्देश की सिद्धि के लिए वह

- (क) भिन्न भिन्न विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों पर पुरस्कार देगी।
- (ख) पारिश्रमिक देकर या अन्यथा दूसरी भाषाओं के ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशित करेगी।
- (ग) विश्व-विद्यालयों या अन्य साहित्यिक संस्थाओं को रुपए की सहायता देकर मौलिक साहित्य या अनुवादों को प्रकाशित करने के लिए उत्साहित करेगी।
- (घ) प्रसिद्ध लेखकों और विद्वानों को एकेडेमी का फ़ेलो चुनेगी।
- (ङ) एकेडेमी के उपकारकों को सम्मानित फ़ेलो चुनेगी।
- (च) एक पुस्तकालय की स्थापना और उस का संचालन करेगी।
- (छ) प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यानो का प्रबंध करेगी।
- (ज) ऊपर कहे हुए उद्देश की सिद्धि के लिए और जो जो उपाय आवश्यक होंगे उन्हें व्यवहार में लाएगी।